

आचार्य श्री उमास्वामी विरचित

मोक्षशास्त्र

अर्थात्

तत्त्वार्थसूत्र

सटीक

टीका संपादक

रामजीभाई माणिकचन्द शोरी एडवोकेट

हिन्दी अनुवादक

पण्डित परमेश्वरीदासजी भाग्यतीर्थ

सतितपुर (उप्र)

प्रकाशक

श्रीमती सोनीदेवी पाटनी

कल्याणमल राजमल पाटनी सिद्धचैतना ट्रस्ट, कतरुता

एव

पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट

ए-4 बापूनगर जयपुर

प्रथम छह सस्करण (1963 से जुलाई 92 तक)	12 हजार 600
सप्तम सस्करण (26 जनवरी 1996)	3 हजार
कुल योग :	<u>15 हजार 600</u>

मूल्य पचास रुपये

मुद्रक ग्राफिक आकर्मट प्रिन्टर्स
जयपुर

प्रकाशकीय

आचार्य उमास्वामी द्वारा विरचित 'मोक्षशास्त्र' ग्रंथ के इस अष्टम संस्करण का प्रकाशन करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

आचार्य उमास्वामी द्वारा रचित इस ग्रंथ का दिगम्बर जैन समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। जैन आगमों में संस्कृत भाषा में रचा गया सर्वप्रथम शास्त्र होने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस ग्रंथ पर आचार्य पूज्यपाद ने सर्वापसिद्धि, आचार्य अक्लक देव ने राजवार्तिक एवं विद्यानिधि ने श्लोकवार्तिक जैसी टीकायें लिखीं। जो जैन साहित्य की अद्भुत निधियाँ हैं। आध्यात्मिकसत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी के प्रवचनों से प्रभावित होकर उनकी छत्रछाया में माननीय श्री रामजीभाई माणकचन्दजी दोगी, एडवोकेट ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विस्तृत भाष्यरूप टीका गुजराती में तैयार की जिसका हिन्दी अनुवाद पण्डित परमेश्वरीदासजी ने किया। इस ग्रंथ के सदर्भ में विस्तृत जानकारी स्वयं श्री रामजीभाई ने अपनी प्रस्तावना में आगे लिखी है।

श्री रामजीभाई माणकचन्दजी दोगी उन प्रमुक्त लोगों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे जिन्हें लम्बे अरसे तक पूज्य श्री कानजीस्वामी का सान्निध्य प्राप्त हुआ। उनके सनागम के द्वारा जो नान उर्होने प्राप्त किया उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह तत्त्वार्थसूत्र की टीका स्वयं है। इसके अतिरिक्त कई स्वतंत्र पुस्तकें भी उनके द्वारा लिखी गई हैं। श्रीरामजीभाई दीर्घकाल तक दिगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर टस्ट सोनगढ के अध्यक्ष रहे हैं। उनके कार्यकाल में सोनगढ में अद्भुतपूर्व निर्माणकार्य हुए हैं। तदवधार की दिशा में उनके द्वारा किये गये कार्य विरहमरणीय रहेंगे।

प्रस्तुत प्रकाशन की नीमत कन करने हेतु जिन महानुभावों ने हमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान किया है उनकी मूर्ती आगे के पृष्ठों में प्रकाशित की गई है। हम सभी दान दाताओं का हृदय स आभार मानते हैं। प्रकाशन की सम्पूर्ण व्ययस्था विभा के प्रभारी श्री अशित बंसल ने सम्हाली है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

इस अनुपम ग्रंथ के माध्यम से आन आना आत्मकल्याण कर भद्र का अभाव करें ऐसी हनारी मंगल भावना है।

अध्यक्ष

श्रीमती सोनीदेवी पटनी

कनकमल रजत पटनी सिद्धपैतना टूर

कनकमल

सहायत्री

पण्डित टीडरमल स्मरक टूर

जयपुर

प्रस्तुत संस्करण की कीमत कम करने वाले दातारों की सूची

- 42860 रु. प्रदान करने वाले श्री भगवानजी भाई कचराभाई शारदाचन्दन
- 1000 रु. प्रदान करने वाले : श्रीमती सुधाबेन दुष्यन्त शाह-बम्बई श्री सुरेन्द्रभाई जेठाभाई-सिन्दरबाबाद, श्री प्रभाकरभाई कामदार-अहमदाबाद, श्री विजयकुमारजी चिवटे-बेलागांव, श्री माणकचन्द श्री सुराडिया-दिल्ली
- 600 रु. प्रदान करने वाले श्री सरदारमलजी जैन-वैरासिया
- 501 रु. प्रदान करने वाले : श्रीमती वसन्तीदेवी घ.प. श्री हरकचन्दजी छावडा- सांकर, श्री मुंग्दुमारजी जैन-जयपुर श्री गोपीचन्दजी लखमीचन्दजी पारमार्थिक ट्रस्ट-रतलाम, श्रीमती नलिनी प्रमुल्लकुमारभाई दोशी-बम्बई श्रीमती प्रमिला जैन रवी जैन-जयपुर, गुप्तदान, श्री विनयदक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट-बम्बई श्रीशान्तिनाथ मोनाज-अवन्तज ।
- 500 रु. प्रदान करने वाले श्रीमती अनूपदेवी घ.प. पंवरलालजी पराडिया-कुचामनगिटी, श्री विमलकुमारजी जैन "नीरू केमीकल्स"-दिल्ली, श्री हरालालजी खशालचन्दजी दोशी-माण्डवे, श्री दिगम्बर जैन मुमुधु मण्डल-कानपुर श्रीमती पुष्पाबेन कान्तिभाई मोटाणी-बम्बई श्रीमती जरावन्तबेन प्रवीणभाई बोरा-बम्बई श्रीमती रूपाबेन देवाग कामदार रत्ने अनिलभाई-बम्बई श्री हिम्मतलाल हरिलाल शाह-बम्बई, श्रीमती त्रिशालाबाई प्रभाकर साधनी-औरंगाबाद, एक मुमुधु -देवलाली श्रीमती जसोबेन दमाणी- मोनगढ, श्री वीरचन्दभाई चनुर्भुजजी अजमेरा, श्री अनन्तभाई कामदार-पूना श्रीमती हीराबेन-इन्दौर, श्री हंसमुखलालजी जेहेरीलालजी गाँधी-सतरामपुर ।
- 301 रु. प्रदान करने वाले . श्री तखतराजजी जैन-कलकता श्रीमती कान्ताबाई घ.प. पूनमचन्दजी छावडा-इन्दौर श्री प्रेमचन्दजी सधवी-जयपुर, श्री राजेन्द्रकुमारजी नरसिंहपुरा-इन्दौर, श्री मुमनचन्दजी विनोतकुमारजी जैनआगरा, श्रीमती कुसुमलता-सेमारी, श्री फूलचन्दजी विमलचन्दजी झाझरी-ठजैन श्रीमती अचरज निहानचन्दजी- जयपुर ।
- 251 रु. प्रदान करने वाले : श्री देवीलालजी कस्तूरचन्दजी जैन-बम्बई प्रहिला मुमुधु मण्डल -जयपुर, श्री अनन्तकुमारजी पाटनी-रतलाम, स्व.गुलाबचन्दजीबाकलीवाल की पुण्यस्मृति में-जयपुर, श्री राजेशजी विनायका-रतलाम श्री आनन्दीलालजी द्वारा आनन्द मेडिकल-रतलाम, श्री गुलाबचन्दजी जैन-बोना, श्री कृष्णाराव ए गोसावी-औरंगाबाद, श्री नरेन्द्रकुमारजी जैन-खतौली, श्री श्रीचन्दजी सुन्दरलालजी जैन-सोनगढ, श्री प्रेमचन्दजी जैन-मोनीपतसिटी ।
- 250 रु. प्रदान करने वाले . श्री मागोलालजी पदमचन्दजी पहाडिया-इन्दौर, श्रीमती चन्दनश्री जैन- रायपुर, श्री शान्तिलालजी पाटनी-रतलाम, श्रीमती माणकबाई घ.प. श्री माणकचन्दजी अजमेरा-इन्दौर, स्व.निर्मल रमणोकलालजी थडियाली-मोरवी ।
- 201 रु. प्रदान करने वाले : श्री ताराचन्दजी जैन-जयपुर, श्रीमती पानादेवी घ.प. श्री मोहनलालजी सेठी-गोहाटी, श्रीमती इन्द्रमणीदेवी घ.प. स्व. आनन्दीलालजी-रामगढ केन्द्र, स्व.श्रीमती उमरावदेवी घ.प. श्री जगमलजी सेठी-इम्फाल, ग्राफिक ऑफसेट प्रिंटेर्स-जयपुर, श्रीमती सुशीलाबाई घ.प. श्री जवाहरलालजी जैन -विदिशा, श्री रजारीलालजी फूलचन्दजी गोयल-भोपाल, श्रीमती सुशीलाबाई घ.प. श्री नन्दनकुमारजी सिघई-इन्दौर ।
- 151 रु. प्रदान करने वाले : श्री कमल शान्ती, श्री जयन्तीभाई धनजीभाई दोशी-बम्बई, चौधरी फूलचन्दजी जैन द्वारा मनोज एण्ड कम्पनी-बम्बई ।
- 101 रु. प्रदान करने वाले : श्रीमती शशिप्रभा सोनी-जयपुर, श्री हरकचन्दजी नवीनकुमारजी पाटनी-जयपुर, श्रीहुकमचन्दजी छावडा, श्री कन्हैयालालजी मोठिया-रतलाम, श्री मदनलालजी चूडीवाला-रतलाम, श्री महावीरजी छावडा-जयपुर श्रीमती हीराबाई चुनोलाल जैन पारमार्थिक ट्रस्ट चन्देरी ।

मोक्षशास्त्र हिन्दी टीका प्रस्तावना

(१) शास्त्र के कर्ता और उसकी टीकाएँ

१ इस मोक्षशास्त्र के कर्ता भगवान श्री उमास्वामी आचार्य हैं। भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव के मुख्य शिष्य थे। श्री उमास्वामि के नाम से भी वे पहिचाने जाते हैं। भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य के परचात् वे आचार्य पद पर विराजमान हुए थे; वे विक्रम सम्वत् की दूसरी शताब्दी में हो गये हैं।

२ जैन समाज में यह शास्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसकी एक विशेषता यह है कि जैन आगमों में संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम इसी की रचना हुई है। इस शास्त्र पर श्री पूज्यपाद स्वामी अकलक स्वामी और श्री विघ्नानन्दि स्वामी जैसे सपर्य आचार्यदेवों ने विस्तृत टीका की रचना की है। श्री सर्वार्थसिद्धि राजवार्तिक श्लोकवार्तिक अर्थप्रकाशिका आदि ग्रन्थ इसी शास्त्र की टीकाएँ हैं। बालक से लेकर महापण्डितों तक के लिये यह शास्त्र उपयोगी है। इस शास्त्र की रचना अत्यन्त अकर्षक है। अत्यल्प शब्दों में प्रत्येक सूत्र की रचना है और वे सूत्र सरलता से याद रखे जा सकते हैं। अनेक जैन उन सूत्रों को मुखाग्र करते हैं। जैन पाठशालाओं की पाठ्यपुस्तकों में यह एक मुख्य है। हिन्दी में इस शास्त्र की कई आवृत्तियाँ छप गई हैं।

(२) शास्त्र के नाम की सार्थकता-

३ इस शास्त्र में आचार्य भगवान ने प्रयोजनमूल तत्त्वों का वर्णन बड़ी खूबी से भर दिया है। पथघात ससारी जीवों को आचार्यदेव ने मोक्षका मार्ग दर्शाया है प्रारम्भ में ही 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र' की एकता मोक्षमार्ग है—ऐसा बालाकर निरग्रय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र का वर्णन किया है। इस प्रकार मोक्षमार्ग का प्ररूपण होने से यह शास्त्र 'मोक्षशास्त्र' नाम से पहिचाना जाता है। और जीव-अजीवादि सात तत्त्वों का वर्णन होने से 'तत्त्वार्थसूत्र' नाम से भी प्रसिद्ध है।

(३) शास्त्र के विषय-

४ यह शास्त्र कुल १० अध्यायों में विभक्त है और उनमें कुल ३५७ सूत्र हैं। प्रथम अध्याय में ३३ सूत्र हैं उनमें पहले ही सूत्र में निरग्रय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तीनों की एकता को मोक्षमार्ग रूप से बतलाकर फिर निरग्रय सम्यग्दर्शन और निरग्रय सम्यग्ज्ञान का विवेचन किया है। दूसरे अध्याय में ५३ सूत्र हैं उसमें जीवतत्त्व का वर्णन है। जीव के षोडश असाधारण भाव, जीव का लक्षण तथा इन्द्रिय योनि जन्म शरीरादि के साथ के साम्बन्ध का विवेचन किया है। तीसरे अध्याय में ३९ तथा चौथे अध्याय में ४२ सूत्र हैं। इन दोनों अध्यायों में ससारी जीवों को रहने के स्थान रूप अणु मध्य उर्ध्व—इन तीन लोकों का वर्णन है, और नरक तिर्यन्व मनुष्य तथा देव—इन चार गतियों का विवेचन है। षोडशे अध्याय में ४२ सूत्र हैं और उसमें अजीवतत्त्व का वर्णन है इसलिये पुद्गलादि अजीव द्रव्यों का वर्णन किया है—यह इस अध्याय की मुख्य विशेषता है। छठवें अध्याय में २७ तथा सातवें अध्याय में ३९ सूत्र हैं—इन दोनों अध्यायों में आश्रयतत्त्व का वर्णन है। छठवें अध्याय में प्रथम आश्रय के स्वरूप का वर्णन करके फिर अठौत कर्मों के आश्रय के कारण बतलाये हैं। सातवें अध्याय में शुभाश्रय का वर्णन है उसमें बारह व्रतों का वर्णन करके उसका आश्रय के कारण में समावेश किया है। इस अध्याय में श्रावणश्रावण के वर्णन का समावेश हो जाता है। अठवें अध्याय में २६ सूत्र हैं और उसमें वपतत्त्व का वर्णन है। वप के कारणों का तथा उसके भेदों का और स्थिति का वर्णन किया है। नवम अध्याय में ४७

सो निश्चय मोक्षमार्ग है। और जहाँ जो मोक्षमार्ग ती है नहीं, परन्तु मोक्षमार्ग का निमित्त है, व सहचारी है, ताकाँ उपचारकरि मोक्षमार्ग कहिए, सो व्यवहार मोक्षमार्ग है जातँ निश्चय-व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सांचा निरुपण सो निश्चय, उपचार निरुपण सो व्यवहार, तातँ निरुपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्षमार्ग जानना। एक निश्चय मोक्षमार्ग है, एक व्यवहार मोक्षमार्ग है। ऐसे दोय मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। बहुरि, निश्चय-व्यवहार दोउनिकूँ उपादेय माने है, सो भी भ्रम है। जातँ निश्चय-व्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोध लिये है। जातँ नमयसार विषे ऐसा कहा है-

‘व्यवहारोभूयस्थो भूयस्थो देसिदो दु सुद्धणओ’ याका अर्थ-व्यवहार अमृतार्थ है। मत्प स्वरूप को न निरूपे है, किसी अपेक्षा उपचार करि अन्यथा निरूप है बहुरि शुद्धनय जो निश्चय है, सो भूतार्थ है। जैसा वस्तुका स्वरूप है तैसा निरूपे है, ऐसे इन दोउनिको अर्थात् दोनों नयों का स्वरूप तो विरुद्धता लिये है।

प्रवचसार गाथा २७३-७४ मे तथा टीका मे भी कहा है कि ‘मोक्षतत्त्व का साधनतत्त्व ‘शुद्ध ही है’ और वही चारों अनुयोगों का सार है।

१३ निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र से मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र तो विरुद्ध है ही, परन्तु निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र से व्यवहार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र का स्वरूप तथा फल परस्पर विरुद्ध है, इसलिये ऐसा निर्णय करने के लिये कुछ आधार निम्नोक्त दिये जाते हैं।-

१ श्री नियमसारजी (गुजराती अनुवादित) पृष्ठ स १४६ निश्चयप्रतिक्रमण अधिकार की गाथा ७७ से

८१ की भूमिका

२	नियमसार	गाथा	६१	पृष्ठ	१७३ कलश नं १२२,
३	“	“	६२	“	१७५ टीका
४	“	“	१०६	“	२१५ कलश-१५५ नीचे की टीका,
५	“	“	१२१	“	२४४ टीका,
६	“	“	१२३	“	२४६ टीका,
७	“	“	१२८	“	१५६ से १६० टीका तथा फुटनोट,
८	“	“	१४१	“	२८२ गाथा १४१ की भूमिका

प्रवचनसारजी (पाटनी ग्रंथमाला) में देखो-

६	गाथा	११ टीका पृष्ठ	सं १२-१३
१०	“	४-५ “ “	“ ७
११	“	१३ की भूमिका तथा टीका पत्र	१४-१५
१२	“	७८ टीका पृष्ठ	८८-८९
१३	“	६२ टीका पृष्ठ	१०४-५
१४	गाथा १५६ तथा टीका पृष्ठ	२०३ (तथा इस गाथा के नीचे पं श्री हेमराजजी की टीका पृष्ठ न	२२०) (यह पुस्तक हिन्दी में श्री रायचन्द्रजी ग्रंथमाला की देखना)
१५	गाथा २४८ तथा टीका पृष्ठ	३०४ (तथा उस गाथा के नीचे पं हेमराजजी की टीका हिन्दी पुस्तक रायचन्द्र ग्रंथमाला की)	
१६	गाथा २४५ तथा टीका पृष्ठ	३०१,	
१७	गाथा १५६ तथा टीका पृष्ठ	२०१	

श्री अमृतघन्दाचार्यकृत समयसारजी कलशों के ऊपर श्री राजमल्लजी टीका (सूरत से प्रकाशित)

पुण्य-पाप अधिकार कलश ४ पृष्ठ १०३-४

कलश	५	पृष्ठ	१०४-५
	६	"	१०६ (इसमें धर्मों के शुभभागों को बंध मार्ग कहा है।)
"	८	"	१०८
"	९	"	१०९
"	११	"	११२-११३ (यह सभी कलश श्री समयसार पुण्य पाप अधिकार में हैं वहाँ से भी पढ़ लेना)

योगिन्द्रदेवकृत योगसार गाथा दोहा न ७१ में पुण्य को भी निरचय से पाप कहा है।

योगिन्द्रदेवकृत योगसार गाथा दोहा न ३२, ३३, ३४, ३७

श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत मोक्षपाहुण्ड गाथा ३१

समाधिशातक गाथा १६

पुरुषार्थसिद्धयुपाय गाथा २२०

पचास्त्रिकाय गाथा १६५, १६६-६७-६८-६९

प बनारसीदासकृत नाटक समयसार में पुण्य पाप अधिकार

कलश	१२	पृष्ठ	१३१, ३२
	७	"	१२६, २७
"	८	"	१२७, २८

समयसारजी शास्त्र मूल गाथा टीका गाथा ६६, ७०, ७१, ७२, ७४, ६२ गाथा ३८ तथा टीका गाथा २१०, २१४, २७६-२७७-२६७ गाथा टीका पढना।

१४५ से १५१, १८१ से १८३ पृष्ठ २६५ (परस्पर अत्यन्त स्वरूप-विपरीतता होने से)

३०६-७ (शुभमाव व्यवहार चारित्र निरचय से विषकुम्भ) २६७ गाथा में श्री जयसेनाचार्य की टीका में भी स्पष्ट खुलासा है।

श्री मौखमार्ग प्रकाशक (देहली सस्ती ग्रथमाला) पृष्ठ न ४, २७-२८-३२-३३-३४-३७-४०-४१-४२-४४, ३६०-६१, ३६५ से ३७१ (३७१, ३७५, ७६, ७७ पृष्ठ में विशेष बात है) ३७२, ३७३-७५-७६-७७-६७, ४०७-८, ४५७, ४७१-४२

व्यवहारनय के स्वरूप की भर्थादा

१४-समयसार गाथा ८ की टीका में कहा है कि 'व्यवहारनय म्लेच्छ भाषा के स्थान पर होने से परमार्थ का करने वाला है इसलिये व्यवहारनय स्थापित करने योग्य है परन्तु वह व्यवहारनय अनुसरण करने योग्य नहीं है।' फिर गाथा ११ की टीका में कहा है कि व्यवहारनय सब ही अमूर्तार्थ है इसलिये वह अविद्यमान असत्य अर्थ को अमूर्तार्थ को प्रगट करता है शुद्धनय एक ही मूर्तार्थ होने से सत्य मूर्त अर्थ को प्रगट करता है। बाद में कहा गया है कि इसलिये जो शुद्धनय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यग्दृष्टि हैं दूसरे सम्यग्दृष्टि नहीं हैं। इसलिये कर्मों से निम्न आत्मा के देखनेवालों को व्यवहारनय अनुसरण करने योग्य नहीं है।'

गाथा ११ के भावार्थ में श्री प जयचन्द्रजी ने कहा है कि—

प्राणियों को भेदरूप व्यवहार पक्ष तो अनादिकाल से ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। और जिनवाणी में व्यवहारनय का उपदेश शुद्धनय का हस्ताबलम्बन (सहायक) जानकर बहुत किया है, किन्तु उसका फल संसार ही है। शुद्धनय का पक्ष तो कभी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है,— वह कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिये उपकारी श्रीगुरु ने शुद्धनय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है, कि—‘शुद्धनय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका आश्रय लेने से सम्यग्दृष्टि हो सकता है, इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा का ज्ञान—श्रद्धानरूप निश्चयसम्यक्त्व नहीं हो सकता’। ऐसा आशय समझना चाहिये।।११।।

१५—कोई ऐसा मानते हैं कि प्रथम व्यवहारनय प्रगट हो और बादमें व्यवहारनय के आश्रय से निश्चयनय प्रगट होता है अथवा प्रथम व्यवहारधर्म करते करते निश्चयधर्म प्रगट होता है तो वह मान्यता योग्य नहीं है, कारण कि निश्चय—व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरुद्ध है।

(मोक्षमार्ग प्रकाशक देहली—पृष्ठ स ३६६)

१ निश्चयसम्यग्ज्ञान के बिना जीव ने अनन्तवार मुनिव्रत पालन किये परन्तु उस मुनिव्रत के पालन को निमित्तकारण नहीं कहा गया, कारण कि सत्यार्थ कार्य प्रगट हुए बिना साधक (निमित्त) किसको कहना? प्रश्न:—‘जो द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थो गृहस्थपनों छोड़ि तपश्चरणादि करै है, तहाँ पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध न भया, तहाँ पुरुषार्थ किये तो कछू सिद्धि नाहीं।

ताका समाधान:—अन्यथा पुरुषार्थकरि फल चाहे, तो कैसे सिद्धि होय? तपश्चरणादिक व्यवहार—साधन विषे अनुरागी होय प्रवर्तै, ताका फल शास्त्र विषे तो शुभवच कछा है, अर बहु तिसर्तै मोक्ष चाहे है, तो कैसे सिद्धि होय। अत यहू तीं भ्रम (मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४५६ देखो) है।’

२ मिथ्यादृष्टि की दशा में कोई भी जीव को कभी भी ‘सम्यक् श्रुतज्ञान’ हो सकता नहीं, जिसको सम्यक् श्रुतज्ञान प्रगट हुआ है उसे ही ‘नय’ होते हैं, कारण कि ‘नय’ ज्ञान वह सम्यक् श्रुतज्ञान का अंश है अशी बिना अंश कैसे? ‘सम्यक् श्रुतज्ञान’ (भाव श्रुतज्ञान) होते ही दोनू नय एक ही साथ होते हैं, प्रथम और पीछे ऐसा नहीं है, इसप्रकार सच्चे जैनधर्मी मानते हैं।

३ वस्तुस्वरूप तो ऐसा है कि चतुर्थ गुणस्थान से ही निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट होता है और उसी समय सम्यक् श्रुतज्ञान प्रगट होता है, सम्यक् श्रुतज्ञान में दोनू नय अंशों का सदभाव एकी साथ है आगे पीछे नय होते नहीं। निजात्मा के आश्रय से जब भावश्रुतज्ञान प्रगट हुआ तब अपना ज्ञायकस्वभाव तथा उत्पन्न हुई जो शुद्धदशा उसे आत्मा के साथ अमेद मानना वह निश्चय नयका विषय, और जो अपनी पर्याय में अशुद्धता तथा अल्पता शेष है वह व्यवहारनय का विषय है। इस प्रकार दोनो नय एक ही साथ जीवको होते हैं। इसलिये प्रथम व्यवहारनय अथवा व्यवहारधर्म और बाद में निश्चयधर्म ऐसा वस्तुस्वरूप नहीं है?

१६-प्रश्न—निश्चयनय और व्यवहारनय समकक्ष हैं, ऐसा मानना ठीक है?

उत्तर:—नहीं, दोनों नयको समकक्षी मानने वाले एक सम्प्रदाय हैं वे दोनों को समकक्षी और दोनों के आश्रय से धर्म होता है ऐसा निरूपण करते हैं परन्तु श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव तो स्पष्टरूप से कहते हैं कि भूतार्थ के (निश्चय के) आश्रय से ही हमेशा धर्म होता है, पराश्रय से कभी अशमात्र भी सच्चा धर्म (हित) नहीं होता। हाँ, दोनों नयों का तथा उनके विषयों का ज्ञान अवश्य करना चाहिये। गुणस्थान अनुसार जैसे—जैसे भेद आते हैं वह जानना प्रयोजनवान है परन्तु दोनों समान हैं—समकक्ष हैं ऐसा कभी नहीं है, कारण कि दोनों नयों के

विषय में और फल में परस्पर विरोध है इसलिये व्यवहारनय के आश्रय से कभी भी धर्म की उत्पत्ति, वृद्धि और टिकाना होता ही नहीं ऐसा दृढ़ श्रदान करना चाहिए समयसारजी में भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव कृत ११वीं गाथा को सव्या जैनधर्म का प्राण कहा है इसलिये उस गाथा और टीका का मनन करना चाहिये। गाथा निम्नांकित है—

व्यवहारनय अमृतार्थ दर्शित शुद्धनय भूतार्थ है

भूतार्थ के आश्रित जीव शुद्धि निश्चय होत है। (काव्य में)

१७-प्रश्न—व्यवहार—मोक्षमार्ग को मोक्ष का परम्परा कारण कहा है वहाँ क्या प्रयोजन है?

समाधान—१ सम्यग्दृष्टि जीव अपने शुद्धात्मद्वय के आलम्बन द्वारा अपनी शुद्धता बढ़ाकर जैसे-जैसे शुद्धता द्वारा गुणस्थान में आगे बढ़ेगा तैसे-तैसे अशुद्धता (शुभाशुभ का) अभाव होता जायेगा और कर्मशुभाशुभ का अभाव करके शुक्लस्थान द्वारा केवलज्ञान प्रगट करेगा ऐसा दिखाने के लिये व्यवहार—मोक्षमार्ग को परम्परा निमित्त कारण कहा गया है। यह निमित्त दिखाने के प्रयोजन से व्यवहारनय का कथन है।

२ शुभभाव ज्ञानी को भी आश्रय (बध के कारण) होने से वे निश्चयनय से परम्परा भी मोक्ष का कारण हो सकते नहीं। श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत द्वादशानुप्रेक्षा गाथा ५६ में कहा है कि कर्मों का आश्रय करने वाली क्रिया से परम्परा भी निर्वाण प्राप्त हो सकते नहीं इसलिये सत्सर—प्रमण के कारण रूप आश्रय को निघ जानो ॥ ५६ ॥

३ पचास्ति काय गाथा १६७ में श्री जयसेनाचार्य ने कहा है कि—श्री अर्हतादिमें भी राग छोड़ने योग्य है पीछे गाथा १६८ में कहा है कि धर्मा जीवका राग भी (निश्चयनय से) सर्व अनर्थ का परम्परा कारण है।

४ इस विषय में स्पष्टीकरण श्री नियमसारजी गाथा ६० (गुजरती अनुवाद) पृष्ठ ११७ फुटनोट न ३ में कहा गया है कि 'शुभोपयोगरूप व्यवहारव्रत शुद्धोपयोग का हेतु है और शुद्धोपयोग मोक्षका हेतु है ऐसा गिन करके यहाँ उपचार से व्यवहारव्रत को मोक्ष के परम्परा हेतु कहा है वास्तव में तो शुभोपयोगी मुनि के योग्य शुद्ध परिणति ही (शुद्धात्मद्वय को आलम्बन करती होने से) विरोध शुद्धिरूप शुद्धोपयोग हेतु होती है इसप्रकार इस शुद्धपरिणति में स्थित जो मोक्ष के परम्परा हेतुपना का आरोप उसके साथ रहा हुआ शुभोपयोग में करके व्यवहारव्रत को मोक्ष का परम्परा हेतु कहने में आता है। परन्तु जहाँ शुद्धपरिणति ही न हो वहाँ रहा हुआ शुभोपयोगमें मोक्ष के परम्परा हेतुपने का आरोप भी कर सकते नहीं कारण कि जहाँ मोक्ष का यथार्थ हेतु प्रगट हुआ ही नहीं—विद्यमान ही नहीं वहाँ शुभोपयोग में आरोप किसका करना?'

५ और पचास्ति काय गाथा १५६ (गुज अनुवाद) पृष्ठ २३३-३४ में फुटनोट न ४ में कहा है कि—जिनभगवान् के उपदेश में दो नयों द्वारा निरूपण होता है। वहाँ निश्चयनय द्वारा तो सत्यार्थ निरूपण किया जाता है और व्यवहारनय द्वारा अमृतार्थ उपचरित निरूपण किया जाता है

प्रश्न-सत्यार्थ निरूपण ही करना चाहिये अमृतार्थ उपचरित निरूपण किसलिये किया जाता है?

उत्तर जिसे सिद्धका यथार्थ स्वरूप सीधा समझमें नहीं आता हो उसे सिद्धके स्वरूप के उपचरित निरूपण द्वारा अर्थात् बिल्ली के स्वरूप के निरूपण द्वारा सिद्धके यथार्थ स्वरूप की समझ की ओर ले जाता है उसी प्रकार जिसे वस्तु का यथार्थ स्वरूप सीधा समझ में न आता हो उसे वस्तुस्वरूप के उपचरित निरूपण द्वारा वस्तुस्वरूप की यथार्थ समझ की ओर ले जाते हैं। और लम्बे कथन के बदले में संक्षिप्त कथन करने के लिये भी व्यवहारनय द्वारा उपचरित निरूपण किया जाता है। यहाँ इतना लक्ष्य में रखने योग्य है कि—जो पुरुष बिल्ली के निरूपण को ही सिद्ध का निरूपण मानकर बिल्ली को ही सिद्ध समझ ले वह तो उपदेश के

ही योग्य नहीं है, उसी प्रकार जो पुरुष उपचरित निरूपण को ही सत्यार्थ निरूपण मानकर वस्तुस्वरूप को मिथ्यारीति से समझ बैठे वह तो उपदेश के ही योग्य नहीं है।

यहा एक उदाहरण लिया जाता है-

साध्य-साधन सम्बन्धी सत्यार्थ निरूपण इस प्रकार है कि-‘छठवें गुणस्थान में वर्तती हुई आंशिक शुद्धि सातवें गुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है।’ अब, छठवें गुणस्थान में कैसी अथवा कितनी शुद्धि होती है,—इस बात को भी साथ में समझाना हो तो, विस्तार से ऐसा निरूपण किया जाता है कि ‘जिस शुद्धि के सद्भाव में, उसके साथ-साथ महाव्रतादि के शुभ विकल्प हठ रदित, सटजरूप से प्रवर्तन हों वह छठवें गुणस्थान योग्य शुद्धि सातवें गुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है।’ ऐसे लम्बे कथन के बदले में ऐसा कहा जाये कि ‘छठवें गुणस्थान में प्रवर्तमान महाव्रतादि के शुभ विकल्प सातवें गुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है’, तो यह उपचरित निरूपण है। ऐसे उपचरित निरूपण में से ऐसा अर्थ निकालना चाहिए ‘महाव्रतादि के शुभ विकल्प (साधन) नहीं किन्तु उनके द्वारा जिस छठवें गुणस्थान योग्य शुद्धि को बताना था वह शुद्धि वास्तव में सातवें गुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है।

६ परम्परा कारण का अर्थ निमित्तकारण है, व्यवहार-मोक्षमार्ग को निश्चय मोक्षमार्ग के लिये निम्न साधन-साध्यरूप से कहा है, उनका अर्थ भी निमित्तमात्र है। जो निमित्त का ज्ञान न किया जाय तो प्रमाण-ज्ञान होता नहीं, इसलिये जहाँ-जहाँ उसे साधक, साधन, कारण, उपाय, मार्ग, सहकारी कारण, बहिरंग हेतु कहा है वे सभी उस-उस भूमिका के सम्बन्ध में जानने योग्य निमित्त कारण कैसा होता है, उसका यथार्थ ज्ञान कराने के लिये है।

जो गुणस्थान अनुसार यथायोग्य साधकभाव, बाधकभाव और निमित्तों को यथार्थतया न जाने तो वह ज्ञान मिथ्या है। कारण कि उस सम्बन्ध में सच्चे ज्ञानके अभाव में अज्ञानी ऐसा कहता है कि भावलिगी मुनिदिशा गन दिगम्बर ही हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है तो उनकी यह बात मिथ्या ही है, कारण कि भावलिगी मुनि को उस भूमिका में तीन जाति के कषाय चतुष्टय का अभाव और सर्व सावद्य योगका त्याग सहित २८ मूलगुणों का पालन होते हैं इसलिये उसे वस्त्र का सम्बन्धवाला राग अथवा उस प्रकार का शरीर का राग कभी भी पालन होता ही नहीं ऐसा निरपवाद नियम है, वस्त्र रखकर अपने को जैनमुनि मानने वाले को शास्त्र में निगोदगामी कहा है। इस प्रकार गुणस्थानानुसार उपादान निमित्त दोनों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिये। साधक जीवका ज्ञान ऐसा ही होता है जो उस भेद को जानता संता प्रगट होता है। समयसार शास्त्र में गाथा १२ में मात्र, इस हेतु से व्यवहारनय को जानने के लिये प्रयोजनवानपना बताया है।

स्व श्री दीपचन्द्रजी कृत ज्ञानदर्पण पृष्ठ २६-३० में कहा है कि-‘याही जगमाहीं ज्ञेय भावको लखैया ज्ञान, ताकी धरि ध्यान आन काहे पर हेरे है। परके संयोग तँ अनादि दुख पाये अब, देखि तू संभारि जो अखंड निधि तेरे है। वाणी भगवानकी को सकल निघोर यहै, समैसार आप पुण्यपाप नाहिं नैरे है। यातँ यह ग्रंथ शिव पंथको सवैया महा, अरथ विचारि गुरुदेव याँ परेरे है ॥८५॥

व्रत तप शील संजमादि उपवास किया, द्रव्य भावरूप दोउ बन्ध को करतु हैं। करम जनित तातँ करम को हेतु महा, बन्ध ही को करे मोक्षपथ काँ हरतु हैं। आप जैसी होई ताकाँ आपकाँ समान करे, बन्ध ही काँ मूल यातँ बधकाँ भरतु हैं। याकाँ परम्परा अति मानि करतूति करे, केई महाभूढ भवसिंधु में परतु हैं ॥८६॥ कारण समान काज सब ही बखानतु हैं, यातँ परक्रियामाहीं परकी धरणि है। याहि तँ अनादि द्रव्य किया तौ अनेक करी, कछु नाहिं सिद्धि भई ज्ञान की परणि है। करम को वंस जाँमँ ज्ञान को न अंश कोउ, बढै भववास

मोक्षपथ की हरणि है। यार्ती परकिया उपादेय ती न कही जाय, ताती सदाकाल एक बन्ध की उरणि है।।१८७।। परार्थीन बाधायुक्त बध की करिया महा सदा बिनासीक जाकी ऐसो ही शुभाव है। बध उदे रस फल जीमी चार्थी एक रूप शुभ व अशुभ किया एक ही लखाव है। करम की घेतना में कौरी मोक्षपथ सार्थ माने तौई भूद हीए जिनके विशाव है। जैसे बीज होय ताकी तौसो फल लगी जहाँ यह जग माई जिन आगम कहाव है।।१८८।।

शुभोपयोग के सबय में सम्बद्धि की कौरी अद्दा है?

उत्तर—की प्रवचनसार पाया ११ में तथा टीका में धर्म—परिणत जीव के शुभोपयोग को शुद्धोपयोग से विरोधी शक्ति सहित होने से स्व—कार्य (धारित्र का कार्य) करने के लिये असमर्थ कहा है हेय कहा है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि—ज्ञानी धर्मों के शुभभाव में भी किंचित भी शुद्धि का अर नही है कारण कि वह वीतरागभावरूप मोक्षमार्ग नहीं है बधमार्ग ही है ऐसी बात होने पर भी जहाँ ज्ञानी के (धर्मों के) शुभभाव को व्यवहार मोक्षमार्ग कहा है वह उपधार से कहा है।

प्रश्न—किस अपेक्षा से वह उपधार किया है?

उत्तर—व्यवहारधारित्र के साथ निरपयधारित्र हो तो वह (शुभभाव) निमित्तमात्र है जतना ज्ञान कराने की अपेक्षा वह उपधार किया है ऐसा समझना।

प्रश्न—उपधार भी कुछ हेतु से किया जाता है तो यहाँ वह हेतु क्या है?

उत्तर—निरपयधारित्र के धारक जीव को छठवों गुणस्थान का वैसा ही शुभराग होता है परन्तु ऐसा व्यवहार से विरुद्ध प्रकार का राग कभी भी होता ही नहीं कारण कि उस भूमिका में तीन प्रकार की कषाय शक्ति के अभाव सहित महाभन्द प्रशास्तराग होता है उसे महा भुनि नहीं घृत्ता जानकर धराका त्याग करते नहीं भावलिगी भुनियों को कदापि नदराग के उदय से व्यवहारधारित्र का भाव होता है परन्तु उस शुभभाव को ही हेय जानकर दूर करना धारते हैं और उस—उस काल में ऐसा ही राग होना सम्भव है—ऐसा राग बलजोरी से (अपनी स्वसन्मुखता की कमजोरी से) आये बिना रहता नहीं किन्तु भुनि उसे दूर से अतिक्रान्त कर जाते हैं। इस हेतु से यह उपधार किया है ऐसा समझना। इसप्रकार सम्बद्धि के दृढ अद्दा होती है।

इस सम्बन्ध में मोक्षमार्ग प्रकारक पृष्ठ ३०६-०७ में कहा है कि—

बहुरि भीषली दशादिषं केई जीवनिके शुभोपयोग अर शुद्धोपयोग का युक्तपना पाइये है। ताते उपधारिकरि प्रतादिक शुभोपयोगकी मोक्षमार्ग कहा है। वस्तु विशारते शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है। जाते बधकी कारण तौई मोक्षका घातक है ऐसा अद्दान करना। बहुरि शुद्धोपयोग ही की उपादेय मानि ताका उपाय करना। शुभोपयोग-अशुभोपयोगकी हेय जानि तिनके त्याग का उपाय करना। जहाँ शुद्धोपयोग न होय तहाँ अशुभोपयोगकी छोकि शुभ ही विषे प्रवर्तना। जाते शुभोपयोगत अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है।

बहुरि शुद्धोपयोग होय, तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहे है। तहाँ ती किछु परद्रव्यका प्रयोजन ही नाहीं। अहुरि शुभोपयोग होय, तहाँ बाह्य—प्रतादिककी प्रवृत्ति होय, अर अशुद्धोपयोग होय, तहाँ बाह्य अत्रतादिक की प्रवृत्ति होय। जाते अशुद्धोपयोग के अर परद्रव्यकी प्रवृत्ति के निमित्त—नैमित्तिक सम्बन्ध पाइये है। बहुरि पढते अशुभोपयोग घृति शुभोपयोग होई कीछे शुभोपयोग घृति शुद्धोपयोग होई ऐसी कम परिपाटी है। परन्तु कोई ऐसे माने कि शुभोपयोग है तो शुद्धोपयोग की कारण है जैसे अशुभ घृत्कर शुभोपयोग हो है तौसे शुभोपयोग घृति शुद्धोपयोग हो है। जो ऐसी ही कार्य कारणपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। (तो ऐसा नहीं है) द्रव्यलिगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट ही है शुद्धोपयोग होता ही नाहीं ताते

परमार्थ तैं इनके कार्य—कारणपना है नाहीं। जैसे अल्परोग निरोग होने का कारण नहीं, और भला नहीं तैसे शुभोपयोग भी रोग समान है भला नहीं है। (भोक्षमार्ग प्रकाशक देहली पृष्ठ ३७५ से ३७७) सभी सम्यग्दृष्टियों को ऐसा श्रद्धान होता है, परन्तु उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वे व्यवहारधर्म को मिथ्यात्व समझते हों, और ऐसा भी नहीं है कि उसे सच्चा भोक्षमार्ग समझते हों।

१६ प्रश्न—शास्त्र में प्रथम तीन गुणस्थानों में अशुभपयोग और ४,५,६ गुणस्थान में अकेला शुभोपयोग कहा है वह तारतम्यता की अपेक्षा से है या मुख्यता की अपेक्षा से है?

उत्तर—वह कथन तारतम्यता अपेक्षा नहीं है परन्तु मुख्यता की अपेक्षा से कहा है (भोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४०१ देखो) इस संवध में विस्तार से देखना हो तो प्रवचनसार (रायचन्द ग्रंथमाला) अध्याय ३ गाथा ४८ श्री जयसेनाचार्य की टीका पृष्ठ ३४२ में देखो।

२० प्रश्न—शास्त्र में कई जगह शुभ और शुद्ध परिणाम से कर्मों का क्षय होता है ऐसा कथन है, अब शुभ तो औदयिक भाव है— बन्ध का कारण है, ऐसा होने पर भी शुभभाव से कर्मों का क्षय बताने का क्या प्रयोजन है?

उत्तर—(१) शुभ परिणाम रागभाव (मलिन भाव)होने से वे किसी भी जीव के हों सम्यग्दृष्टि के हों या मिथ्यादृष्टि के हो किन्तु वे मोहयुक्त उदयभाव होने से सम्यग्दृष्टि का शुभभाव भी बन्ध ही का कारण है, संवर—निर्जरा का कारण नहीं है और यह बात सत्य ही है, जिसे इस शास्त्र में पृष्ठ ४५७ से ४६२ में अनेक शास्त्र के प्रमाण द्वारा दिखाया है।

(२) शास्त्र के कोई भी कथन का अर्थ करना हो तो प्रथम यह निर्णय करना चाहिए कि वह किस नय का कथन है? ऐसा विचार करने पर सम्यग्दृष्टि के शुभभावों से कर्मों का क्षय होता है—यह कथन व्यवहारनय का है, इसलिये उसका ऐसा अर्थ होता है कि वास्तव में वह शुभ तो कर्म—बन्ध का ही कारण है परन्तु सम्यग्दृष्टि के नीचे की भूमिका में ४ से १० गुणस्थान तक शुद्ध परिणाम के साथ वह भूमिका के योग्य शुभभाव निमित्तरूप होते हैं, उसका ज्ञान कराना इस उपचार का प्रयोजन है ऐसा समझना।

(३) एक ही साथ शुभ और शुद्ध परिणाम से कर्मों का क्षय जहां पर कहा हो वहां उपादान और निमित्त दोनों उस—उस गुणस्थान के समय होते हैं और इस प्रकार के ही होते हैं—विरुद्ध नहीं, ऐसा बताकर उसमें जीव के शुद्धभाव तो उपादान कारण हैं और शुभभाव निमित्त कारण हैं ऐसे इन दो कारणों का ज्ञान कराया है, उसमें निमित्त कारण अमूर्तार्थ कारण है—वास्तव में कारण नहीं है इसलिये शुभ परिणाम से कर्मों का क्षय कहना उपचार कथन है ऐसा समझना।

(४) प्रवचनसार(पाटनी प्रथमाला) गाथा २४५ की टीका पृष्ठ ३०१ में ज्ञानी के शुभोपयोगरूप व्यवहार को आश्रव ही कहा है, अत उनसे संवर लेशमात्र भी नहीं है।

भी पचास्तिकाय गाथा १६८ में कहा है कि 'उससे आश्रय का विरोध नहीं हो सकता' तथा गाथा १६६ में भी कहा है कि 'व्यवहारमोक्षमार्ग वह सूक्ष्म परसमय है और वह बन्ध का हेतु होने से उसका मोक्षमार्गपना निरस्त किया गया है। गाथा १५७ तथा उसकी टीका में शुभाशुभ परमचारित्र है बन्ध मार्ग है मोक्षमार्ग नहीं है।'

५ इस सम्बन्ध में खास लक्ष्य में रखने योग्य बात यह है कि पुरुषार्थसिद्धयुपाय शास्त्र की गाथा १११ का अर्थ बहुत समय से कितोक द्वारा असंगत करने में आ रहा है उसकी स्पष्टता के लिये देखो इस शास्त्र के पृ स ४६१।

उपरोक्त सब कथन का अभिप्राय समझकर ऐसी भ्रष्टा करनी चाहिये कि—धर्मी जीव प्रथम से ही शुभरागका भी निषेध करते हैं। अतः धर्म-परिणत जीव का शुभोपयोग भी हेय है त्याज्य है निषेध्य है कारण कि वह बन्ध का ही कारण है। जो प्रथम से ही ऐसी भ्रष्टा नहीं करता उसे आश्रय और बन्ध तत्व की सत्यभ्रष्टा नहीं हो सकती और ऐसे जीव आश्रय को सवरूप मानते हैं शुभभाव को हितकर मानते हैं इसलिये वे सभी झूठी भ्रष्टावाले हैं। इस विषय में विशेष सपझने के लिये देखो इस शास्त्र के पृ स ४५७ से ४६२।

व्यवहारमोक्षमार्ग से लाभ नहीं है-ऐसी भ्रष्टा करने योग्य है

२१—कितोक लोग ऐसा मान रहे हैं कि शुभोपयोग से अर्थात् व्यवहारमोक्षमार्ग से आत्मा को वास्तव में लाभ होता है तो वह बात मिथ्या है कारण कि वे सब व्यवहार मोक्षमार्ग को वास्तव में बहिरंग निमित्त कारण नहीं मानते परन्तु उपादान कारण मानते हैं। देखो श्री रायचन्द ग्रथमाला के पचास्तिकाय गाथा ८६ में जयसेनाचार्य की टीका।

वहाँ अपर्मास्तिकाय का निमित्तकारणपना कैसे है यह बात सिद्ध करने में कहा है कि 'शुद्धात्म स्वरूपे वा स्थितिस्तस्य निश्चयेन वीतरागनिर्विकल्प स्वसवेदन कारण व्यवहारेण पुनरर्हत्सिद्धादि परमेष्ठि गुणस्मरणं च यथा, तथा जीव पुद्गलाना निश्चयेन स्वकीय स्वरूपमेव स्थितेरुपादान कारण व्यवहारेण पुनरधर्मद्रव्य चेति सूत्रार्थः। अर्थ—अथवा जैसे शुद्धात्म स्वरूप में ठहरने का कारण निश्चयन से वीतराग निर्विकल्प स्वसवेदन ज्ञान है तथा व्यवहारनय से अहन्ता, सिद्धादि पंच परमेष्ठियों का गुणों का स्मरण है तैसे जीव-पुद्गलों के ठहरने में निश्चयनय से उनका स्वभाव ही उपादान कारण है व्यवहारनय से अधर्म द्रव्य यह सूत्र का अर्थ है।'

इस कथन से सिद्ध होता है कि—धर्म परिणत जीव को शुभोपयोग का निमित्तपना और गतिपूर्वक स्थिर होने वाले को अपर्मास्तिका निमित्तपना समान है और इस कथन से यह बात जानी जाती है कि निमित्त से वास्तव में लाभहित मानने वाले निमित्त को उपादान ही मानते हैं व्यवहारको निश्चय ही मानते हैं अर्थात् व्यवहार मोक्षमार्ग से वास्तव में लाभ मानते हैं इसलिये वे सब मिथ्यादृष्टि हैं श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३७८ में भी ऐसा कहा है कि—'यह जीव निश्चयानास को नहीं जानें हैं। परन्तु व्यवहार साधन को नस्त जानें हैं व्रतादि रूप शुभोपयोगरूप प्रवर्त हैं ताते अन्तिम प्रियेयक पर्यन्त पद को पावे हैं। परन्तु सत्कार का ही भोक्ता रहे हैं।'

केवलज्ञान, कर्मबद्ध कर्मवर्ती

२२—केवलज्ञान सम्बन्धी अनेक प्रकार की विपरीत मान्यतायें चल रही हैं अतः उनका सच्चा स्वरूप

क्या है वह इस शास्त्र में पृष्ठ १६६ से १७७ तक दिया गया है उस मूल बात की ओर आपका ध्यान खींचने में आता है।

१—केवली भगवान् आत्मज्ञ हैं, परज्ञ नहीं हैं, ऐसी भी एक झूठी मान्यता चल रही है परन्तु श्री प्रवचनसार गाथा १३ से ५४ तक टीका सहित उनका स्पष्ट समाधान किया है, उनमें गाथा ४८ में कहा है कि 'जो एक ही साथ त्रैकालिक त्रिभुवनस्थ पदार्थों को नहीं जानता, उसे पर्याय सहित एक द्रव्य भी जानना शक्य नहीं है', बाद में विस्तार से टीका करके अन्त में कहा है कि—'इस प्रकार फलित होता है कि जो सबको नहीं जानता वह अपने को (आत्मा को) नहीं जानता।' प्रवचनसार गाथा ४६ (पाटनी ग्रथमाला) में भी बहुत स्पष्ट कहा गया है, गाथा पर टीका के साथ जो कलश दिया है वह खास सूक्ष्मता से पढ़ने योग्य है।

शुद्धोपयोग का फल केवलज्ञान है इसलिये केवलज्ञान प्रगट करने के लिये शुद्धोपयोग अधिकार शुरु करते आचार्यदेव ने प्रवचनसार गाथा १३ की भूमिका में कहा है कि 'इसप्रकार यह समस्त (भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव) शुभाशुभोपयोगवृत्ति को अपास्तकर हेय मानकर, तिरस्कार करके, दूर करके शुद्धोपयोगवृत्ति को आत्मसात (अपने रूप) करते हुए शुद्धोपयोग अधिकार प्रारम्भ करते हैं। उसमें शुद्धोपयोग के फल की आत्मा के प्रोत्साहन के लिये प्रशंसा करते हैं' कारण कि शुद्धोपयोग का ही फल केवलज्ञान है।

उस केवलज्ञान के सम्बन्ध में विस्तार से स्पष्ट आधार द्वारा समझने के लिये देखो इस शास्त्र के पृष्ठ स १६६ से १७७ तक।

२—प्रवचनसार गाथा ४७ की टीका में सर्वज्ञ के ज्ञानस्वभाव का वर्णन करते करते कहा है कि—'अतिविस्तार से बस हो, जिसका अनिवारित फलताव है, ऐसा प्रकाशमान होने से क्षायिकज्ञान अवश्यमेव सर्वदा, सर्वत्र, सर्वथा, सर्वको जानता है' इससे ही सिद्ध होते हैं कि सर्वज्ञों का सम्पूर्ण स्वरूप प्रत्येक समय में केवलज्ञान के प्रति सुनिश्चित होने से अनादि अनन्त कमबद्ध कमवर्ती पर्याये केवलज्ञानी के ज्ञान में स्पष्ट प्रतिमापित हैं और वे सुनिश्चित होने से सब द्रव्यों की सब पर्यायें कमबद्ध ही होती हैं, उलटी—सीधी, अगम्य वा अनिशिचत होती ही नहीं।

३—पर्याय को कमवर्ती भी कहने में आता है, उसका अर्थ श्री पंचास्तिकाय की गाथा १८ की टीका में ऐसा किया गया है कि—'क्योंकि वे (पर्यायें) कमवर्ती होने से उनका स्वसमय उपस्थित होता है और बीत जाता है।' बाद में गाथा २१ की टीका में कहा है कि—'जब जीव द्रव्य को गौणता से तथा पर्याय की मुख्यता से विवक्षित होता है तब वह १ उपजता है २. विनष्ट होता है ३ जिसका स्वकाल बीत गया है ऐसे सत् (विद्यमान) पर्याय समूह को विनष्ट करता है और ४ जिसका स्वकाल उपस्थित हुआ है (आ पहुँचा है) ऐसे असत् को (अविद्यमान पर्याय समूह को) उत्पन्न करता है।

४. पचाध्यायी भाग १ गाथा १६७—६८ में कहा है कि—'कम' धातु है जो पादविक्षेप अर्थ में प्रसिद्ध है' गमन में पैर दाया—बाया कम से ही चलते हैं उलटे कम से नहीं चलते। इस प्रकार द्रव्यों की पर्याय भी कमबद्ध होती है, जो अपने—अपने अवसर में प्रगट होती है उसमें कोई समय पहिले की पीछे और पीछे वाली पहिले ऐसे उलटी—सीधी नहीं होती अतः प्रत्येक पर्याय अपने स्व—समय में ही क्रमानुसार प्रगट होती रहती है।

५ पर्याय को कमभावी भी कहने में आता है श्री प्रमेयकमलमार्तण्ड न्यायशास्त्र में (उपरोक्त परिशिष्ट सूत्र ३ गाथा १७-१८ की टीका में) कहा है कि 'पूर्वोत्तर चारिणी कृतिकाराकटोटोदयादिस्वरूपयो कार्यकारणयो श्याग्नि घुमादिस्वरूपयो इति। वे नक्षत्रों का दृष्टान्त से भी सिद्ध होता है कि जैसे नक्षत्रों के गमनका कमभावीपना कभी भी निश्चित कमको छोड़कर उलटा नहीं होता वैसे ही द्रव्यों की प्रत्येक पर्यायों का उत्पादव्यवरूप प्रवाह का कम अपने निश्चित कम को छोड़कर कभी भी उलटा-सीधा नहीं होता परन्तु स्वसमय में उत्पाद होता रहता है।

६ केवली-सर्वज्ञ का ज्ञानके प्रति सर्वज्ञेयो-सर्वद्रव्यो की त्रिकालवर्ती सर्व पर्याये शोषपना से निश्चित ही है और कमबद्ध है उसकी सिद्धि करने के लिये प्रवचनसार गाथा ६६ की टीका में बहुत स्पष्ट कथन है—(विरोध देखो पाटनी प्रथमाला द्वारा प्रकाशित प्रवचनसार गाथा) --

गाथा	१०	पृष्ठ	१२	टीका और भावार्थ
"	२३	"	२७-२६	
"	३७	"	४४	"
"	३८	"	४५	
"	३६	"	४६	
"	४१	"	४८	"
"	४८-४६	"	५५ से ५८	
"	५१	"	५६	"
"	६६	"	१२४-२६	"
"	११३	"	१४७-४८	"
"	२००	"	२४३	"

७ श्री समयसारजी शास्त्र की टीका में कलशों की राजमलजो कृत टीका (सूरत से प्रकाशित) में पृष्ठ १० में कहा है कि ताकी ब्योरो-‘यह जीव इतना काल वीत्या मोल जाती इसी न्योपु (नीध) केवलज्ञान माहे छ।’

८. अवधिज्ञानी, मनपर्यायज्ञानी भी भविष्य की पर्यायों को निश्चित रूप से स्पष्ट जानते ही हैं और नक्षत्रों सूर्य चन्द्र तथा ताराओं की गति, उदय-अस्त, ग्रहणकाल आदि को निश्चितरूप से अल्पज्ञ जीव भी जान सकते हैं तो सर्वज्ञ वीतरागी पूर्णज्ञानी होने से सर्वद्रव्यों की सर्व पर्यायों को निश्चितरूप से कैसे नहीं जान सकता? अवरय जानता ही है।

९ इस कथन का प्रयोजन-स्वतंत्र वस्तुस्वरूप का ज्ञान द्वारा केवलज्ञानस्वभावी अपनी आत्मा का जो पूर्णस्वरूप है उसका निश्चय करके सर्वज्ञ वीतराग, कथित तत्त्वार्थों का वास्तविक अद्धान कराना और निष्ठा अद्धान घुसाना चाहिए। कमबद्ध के सच्चे अद्धान में कर्तव्य का और पर्याय का आश्रय से घूटकर अपना त्रिकालिक ज्ञातास्वभाव की दृष्टि और आश्रय होता है उसमें स्वसन्मुख ज्ञातापने का सच्चा पुरुषार्थ स्वभाव काल नियत और कर्म उन पाँचों का समूह एक ही साथ होता है यह नियम है। ऐसा अनेकान्त वस्तु का स्वभाव है ऐसा अद्धान करना, कारण कि उसकी अद्धान किये बिना सच्ची मध्यस्थता आ सकती नहीं।

२३-तत्त्वज्ञानी स्व पं श्री बनारसीदासजी ने 'परमार्थ वचनिका में ज्ञानी-अज्ञानी का भेद समझने के लिये कहा है कि-

१ अब मूढ़ तथा ज्ञानी जीव की विशेषणों और भी सुनो,-ज्ञाता तो मोक्षमार्ग साधि जानै, मूढ़ मोक्षमार्ग न साधि जानै, काहे-यातैं सुनो-मूढ़ जीव आगमपद्धति को व्यवहार कहे, अध्यात्मपद्धति को निश्चय कहे तातैं आगम अंग एकान्तपनो साधिकै मोक्षमार्ग दिखावे, अध्यात्म अंग को व्यवहार से (भी) न जानै, यह मूढ़दृष्टि को स्वभाव याही याही भाँति सूझै काहे तैं?-यातैं जू-आगम अंग बाह्य कियारूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, ताकौ स्वरूप साधिवो सुगम। ताव बाह्यकिया करतो संतो आपकूं मूढ़ जीव मोक्ष को अधिकारी मानै, (परन्तु) अन्तरगर्भित अध्यात्मरूप किया सौ अन्तरदृष्टि ग्राह्य है सो किया मूढ़ जीव न जाने। अन्तरदृष्टि के अभावसँ अन्तरकिया दृष्टिगोचर आवे नाहीं तातैं मिथ्यादृष्टि जीव मोक्षमार्ग साधिवे को असमर्थ है।

२. अथ सम्यग्दृष्टि को विचार सुनो-

सम्यग्दृष्टि कहा कौन सो सुनो-सशय, विमोह, विभ्रम ऐ तीन भाव जामें नाहीं सौ सम्यग्दृष्टि। सशय, विमोह, विभ्रम कहा-ताको स्वरूप दृष्टान्त करि दिखायतु है सो सुनो-जैसैं च्यार पुरुष काहु एकस्थान विषै ठाढे। तिन्हें चारि हूँ के आगे एक सीपको खण्ड किन्ही और पुरुषने आनि दिखायो। प्रत्येक हूँ प्रश्न कोनौ कि यह कहा है? सीप है कै रूपौ है, प्रथम ही एक पुरुष सशैवालो बोल्यो-कछु नाहीं परत, किधौ सीप है किधौ रूपौ है मोरी दिष्टिविषै याको निरधार होत नाहि नै। भी दूजो पुरुष विमोहवालो बोल्यो कि कछु मोहि यह सुधि नाहीं कि तुम सीप कौनसँ कहतु है रूपो कौनसँ कहतु है मेरी दृष्टिविषै कछु आवतु नहीं तातै हम नांहिनै जानत कि तू कहा कहतु है अथवा चुप है रहे बोले नाहीं गहलरूप सँ। भी तीसरो पुरुष विभ्रमवालो बोल्यो कि-यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण रूपौ है याको सीप कौन कहै मेरी दृष्टिविषै तो रूपो सूझतु है तातै सर्वथा प्रकार यह रूपो है सो तीनो पुरुष ती वा सीपको स्वरूप जान्यौ नाहीं। तात तीनो मिथ्यावादी। अब चौथौ पुरुष बोल्यो कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीपको खण्ड है यामें कहा धोखो, सीप सीप सीप, निरधार सीप, जाको जु कोई और वस्तु कहै सो प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रामक अथवा अंध, तैसे सम्यग्दृष्टिकौ स्वरूपविषै न ससे है, न विमोह, न विभ्रम, यथार्थदृष्टि है तातै सम्यग्दृष्टिजीव अन्तरदृष्टि करि मोक्ष पद्धति साधि जानै। बाह्यभाव बाह्यनिमित्तरूप भानै, सो निमित्त नानारूप है, एकरूप नाहीं, अन्तरदृष्टि के प्रमाण मोक्षमार्ग साधै सम्यग्ज्ञान स्वरूपाचरन की कनिका जागै मोक्षमार्ग सौँचै। मोक्षमार्ग कौ साधिवौ। यह व्यवहार शुद्धद्रव्य अकियारूप सो निश्चै। ऐसैं व्यवहार कौ स्वरूप सम्यग्दृष्टि जानै, मूढ़जीव न जानै न मानै। मूढ़ जीव बन्ध पद्धति को साधिकरि मोक्ष कहे, सो बात ज्ञाता मानै नाहीं। काहे तैं, यातैं जु बन्ध के साधते बन्ध सधै, मोक्ष सधै नाहीं। ज्ञाता कदाचित् बन्ध पद्धति विचारै तब जानै कि या पद्धतिसँ मेरो द्रव्य अनादिको बन्धरूप चाल्यो आयो है-अब या पद्धतिसँ मोह तोरिवो है या पद्धतिको राग पूर्वकी ज्यौं हे नर काहे करी?

छिनमात्र भी बन्ध पद्धति विषै मगन होय नाहीं सो ज्ञाता अपने स्वरूप विचारै अनुभवै, ध्यावै, गावै, श्रवण करै, नववा भक्ति, तप किया अपने शुद्ध स्वरूप सन्मुख होय करि करै। यह ज्ञाता को आचार याही को नाम मिश्रव्यवहार।

(४) अब हेय ज्ञेय उपादेयरूप ज्ञाताकी चाल ताको विचार लिखते-

हेय त्यागरूप ही अपने द्रव्यकी अनुदत्ता ज्ञेय-विचाररूप अन्य वद्द्रव्यको स्वरूप उपादेय-आधरनरूप अपने द्रव्यकी शुद्धता, ताकी थोरी-गुणस्थानक प्रमान हेय ज्ञेय उपादेयरूप शक्ति ज्ञाता की होय। ज्यों प्यों ज्ञाताकी हेय ज्ञेय उपादेयरूप कर्ममान होय त्यों-त्यों गुणस्थानकी बढ्यारी कही है गुणस्थानक प्रवान किया। तामें विशेष इतनी जु एक गुणस्थानकवती अनेक जीव होहिं ही अनेक रूपको ज्ञान कहिए, अनेकरूपकी किया कहिए। निम्न-निम्न सत्ताके प्रवान करि एकता मिले नाहीं। एक-एक जीव द्रव्य विषे अन्य अन्यरूप औदयिक भाव होहिं दिन औदयिकभाव अनुसारी ज्ञानकी अन्य अन्यता जाननी। परन्तु विशेष इतनी जु कोऊ जातिको ज्ञान ऐसा न होइ जु परसत्तावलम्बकरीली होइकरि मोक्षमार्ग साक्षात् कहे काहे से अवस्था प्रवान (कारण कि अवस्था के प्रमानमें) परसत्तावलम्बक है। ने ज्ञानको परसत्तावलम्बी परमार्थता न कहे जो ज्ञान हो सो स्वसत्तावलम्बनशीली होय ताके नाक ज्ञान। हा ज्ञान (उस ज्ञान) को सङ्कारमूल, निमित्तरूप नामा प्रकार के औदयिकभाव होहिं तीन्ह औदयिकभावों को ज्ञाता तमासगीर, न कर्ता न भोक्ता, न अवलम्बी ताते कोऊ यों कहे कि या भौतिके औदयिकभाव होहिं सर्वथा तो फलानो गुणस्थानक कहिए सो श्रुतां तिन द्रव्यकी स्वरूप सर्वथा प्रकार जान्यी नाहीं। काहेतें-याते जु और गुण-स्थानकनकी कौन बात धत्तावे केवलिके भी औदयिक भावनिकी नानात्वता (अनेक प्रकारता) जानन। केवली के भी औदयिकभाव एकसे होय गही। काहू केवलिको दण्ड कपाटरूप किया उदय होय, काहू केवलिको नाहीं। ही केवलिविषे भी उदयकी नानात्वता है ती और गुणस्थानककी कौन बात धत्तावे। ताते औदयिक भाव के नरोसे ज्ञान नाहीं ज्ञान स्वशक्ति प्रवान है। स्व-परम्पकारक ज्ञानकी शक्ति, ज्ञायक प्रमान ज्ञान, स्वरूपाधरन चारित्र, यथानुभव प्रमान यह ज्ञाताकी सामर्थ्यपनी।

इन बातकी थोरी कहांताई लिखिये, कहांताई कहिये। बचनतीत इन्द्रियातीत ज्ञानातीत, ताते यह विचार बहुत कहा लिखहि। जो ज्ञाता होइगो सो थारी ही लिख्यो बहुत करि समुझेगो जो अज्ञानी होयगो सो यह विद्वती सुनेगो सही परन्तु समुझेगो नहीं। यह बचनिका यथाका यथा सुमति प्रदान केवलिवचनानुसारी है। जो याहि सुनेगो समुझेगो सरदहीगो ताहि कल्याणकारी है भाग्यप्रमाण। इति परमार्थ बचनिका।

२४ समाज में आत्मज्ञान के विषय में अपूर्व जिज्ञासा और जागृति

१ जिसे सत्यकी ओर रुचि होने लगी है जो सत्यताव को समझने और निर्णय करने के इच्छुक है वह समाज, मध्यस्थता से शास्त्रों की स्वाध्याय और चर्चा करके नयाय अनेकान्त उपादान-निमित्त, निरधर-व्यवहार दो नयी की सच्ची व्याख्या और प्रयोजन तथा मोक्षमार्ग का दो प्रकार से निरूपण हेय-उपादेय और प्रत्येक द्रव्य की पर्यायों की भी स्वतन्त्रता केवलज्ञान और कमबद्ध पर्याय आदि प्रयोजनमूल विषयों में उत्साह से अभ्यास कर रहे हैं और तत्त्वनिर्णय के विषय में समाज में विरोध विचारों का प्रवाह चल रहा है ऐसा नीचे के आधार से भी सिद्ध होता है-

२ श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन संघ मयुरा द्वारा ई सन् १९४४ में प्रकाशित मोक्षमार्ग प्रकाशक की प्रस्तावना पृष्ठ ६ में शास्त्रीजी ने कहा है कि 'अब एक शास्त्रव्याख्या और धारस्थरिक चर्चाओं में एकान्त निरधरी और एकान्तव्यवहारी को ही विध्यादृष्टि कहते सुनते आए हैं। परन्तु दोनों नयी का

अवलम्बन करने वाले भी मिथ्यादृष्टि हो सकते हैं। यह आपकी नई और विशेष चर्चा है। ऐसे मिथ्यादृष्टियों के सूक्ष्मावो का विश्लेषण करते हुए आपने कई अपूर्व वाते लिखी हैं। उदाहरण के लिये आपने इस वात का खण्डन किया है कि मोक्षमार्ग निश्चय-व्यवहाररूप दो प्रकार का है। वे लिखते हैं कि यह मान्यता निश्चय-व्यवहाररूपी मिथ्यादृष्टियों की है, वास्तव में पाठक देखेंगे कि जो लोग निश्चय सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यग्दर्शन, निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय मोक्षमार्ग, व्यवहार मोक्षमार्ग इत्यादि भेदों की रात-दिन चर्चा करते रहते हैं उनके मतव्य से पण्डितजी का मतव्य कितना भिन्न है? इसी प्रकार आगे चलकर उन्होंने लिखा है कि 'निश्चय व्यवहार दोनों का उपादेय मानना भी भ्रम है, क्योंकि दोनों नयों का स्वरूप परस्पर विरुद्ध है, इसलिये दोनों नयों का उपादेयपना नहीं बन सकता। अभी तक तो यही धारणा थी कि न केवल निश्चय उपादेय है और न केवल व्यवहार उपादेय है किन्तु दोनों ही उपादेय हैं, किन्तु पण्डितजी ने इसे मिथ्यादृष्टियों की प्रवृत्ति बतलाई है।'

आगे पृष्ठ ३० में उद्धरण दिया है कि 'जो ऐसा मानता है कि निश्चयका श्रद्धान करना चाहिये और प्रवृत्ति व्यवहार की करना चाहिये' उन्हें भी मिथ्यादृष्टि बतलाते हैं।

२५. इस शास्त्र की इस टीका के आधारभूत शास्त्र

इस टीका का सग्रह-मुख्यतया श्री सर्वाथसिद्धि, श्री तत्त्वार्थ राजवार्तिक, श्री श्लोकवार्तिक, श्री अर्थप्रकाशिका, श्री समयसार, श्री प्रवचनसार, श्री पचास्तिकाय, श्री नियमसार, श्री धवला-जयधवला-महावंद १ तथा श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक इत्यादि अनेक सत शास्त्रों के आधार पर किया गया है, जिसकी सूची भी इस ग्रंथ में शुरू में दी गई है।

२६. अध्यात्मयोगी सत्पुरुष श्री कानजी स्वामीकी कृपा का फल

मोक्षमार्ग का सत्य पुरुषार्थ दर्शानेदेने वाले, परमसत्य जैनधर्म के मर्म के परगामी और अद्वितीय उपदेशक, आत्मज्ञ, सत्पुरुष श्री कानजी स्वामीसे मैंने इस ग्रंथ की पाण्डुलिपी पद लेने की प्रार्थना की

और उन्होंने उसे स्वीकारने की कृपा की। फलस्वरूप उनकी सूचनानुसार सुधार करके मुद्रण के लिये भेजा गया। इस प्रकार यह ग्रंथ उनकी कृपा का फल है-ऐसा कहने की आज्ञा लेता हूँ। इस कृपा के लिये उनका जितना उपकार व्यक्त करे उतना कम ही है।

२७ मुमुक्षु पाठको से

मुमुक्षुओं को इस ग्रंथ का सूक्ष्मदृष्टि से और मध्यस्वरूप से अध्ययन करना चाहिये। सत् शास्त्र का धर्मबुद्धि द्वारा अभ्यास करना सम्यग्दर्शन का कारण है। तदुपरान्त, शास्त्रम्यास में निम्न वाते मुख्यतया ध्यान में रखना चाहिये-

१ सम्यग्दर्शन से ही धर्म का प्रारम्भ होता है।

२-निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट किये बिना किसी भी जीव को सच्चे व्रत, सामायिक, प्रतिक्रमण, तप, प्रत्याख्यानादि क्रियाएँ नहीं होती क्योंकि वे क्रियाएँ पाँचवे गुणस्थानमें शुभभावस्वरूप से होती हैं।

३ शुभभाव ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को होता है, किन्तु अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि उससे धर्म होगा, अथवा वह शुभभावस्वरूप व्यवहार करते करते भविष्य में धर्म होगा, किन्तु ज्ञानियों को वह हेय बुद्धि होने से, उससे ऐसा वे कभी नहीं मानते।

४ पूर्ण बीतरागी दशा प्रगट न हो वहाँ तक भव अनुसार शुभभाग आये बिना नहीं रहते किन्तु उस भाव को धर्म नहीं मानना चाहिये और न ऐसा मानना चाहिए कि उससे कमरा धर्म होगा, क्योंकि वह विकार होने से अनन्त बीतराग देखीं ने उसे बधन का ही कारण कहा जाता है।

५ प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय से स्वतंत्र है एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ कर नहीं सकती परिणमित नहीं कर सकती, प्रेरणा नहीं दे सकती प्रभाव-असर-भदद या उपकार नहीं कर सकती लाभ हानि नहीं कर सकती, मार-जिला नहीं कह सकती सुख-दुख नहीं दे सकती-ऐसी प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय की स्वतन्त्रता अनन्त ज्ञानियों ने पुकार पुकार कर रही है।

६ जिनमत में तो ऐसी परिपाटी है कि पहले निश्चयसम्यक्त्व होता है और फिर सत् और निश्चयसम्यक्त्व तो विपरीत अनिर्णय रहित जीवादि सत्त्वार्थश्रद्धान है इसलिये ऐसा व्यर्थ श्रद्धान करके सम्यग्दृष्टि होना चाहिये।

७ प्रथम गुणस्थान में जिज्ञासु जीवों को ज्ञानी पुण्यों के धर्मापदेश का अवण, उनका निरन्तर सफागम, सत्शास्त्र का अभ्यास, पठन-मनन, देवदर्शन, पूजा भक्ति, दानादि शुभभाग होते हैं किन्तु पहले गुणस्थान में सच्चे व्रत-सापादि नहीं होते।

२६ अन्त में मोक्षशास्त्र की पुजराती टीका का हिन्दी अनुवाद करने का कार्य कठिन, परिश्रमसाध्य था उसको पूरा करने वाले श्री में परमेश्वीदासजी न्यायतीर्थ धन्यवाद के पात्र हैं।

इस शास्त्र की प्रथमावृत्ति तथा दूसरी आवृत्ति तैयार करने में अक्षरत मिलान करके जोचने के कार्य में तथा शास्त्रानुसार स्पष्टता करने के कार्य में प्रेमपूर्वक अपना समय देकर बहुत श्रम दिया है इस सहायक के लिये श्री ब्र गुलाबचन्दमाई को आभार सहित धन्यवाद है।

हिन्दी समाज को इस पुजराती मोक्षशास्त्र टीकाका लाभ प्राप्त हो इसलिये दसका हिन्दी अनुवाद करने के लिये तथा दूसरी आवृत्ति के लिये श्री नैमिषन्दजी पाटनी ने पुनः पुनः प्रेरणा की थी और कमल प्रिंटिंग प्रेस में यह शास्त्र सुन्दर रीति से छपाने की व्यवस्था करने के लिये श्री नैमिषन्दजी पाटनी को धन्यवाद है।

इस ग्रन्थ का प्रूफरीडिंग शुद्धिपत्र विस्तृत विषय सूची, शब्द सूची आदि तैयार करने का कार्य सावधानी से श्री नैमिषन्दजी शकलीवाल-भदनगज ने तथा ब्र गुलाबचन्दजी ने किया है अतः उन्हें भी धन्यवाद है।

रामजी माणिकचन्द दोरी

प्रमुख

श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट

सोनगढ

विषय-सूची

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
	मंगलाचरण	1		प्रमाण, नय, युक्ति	24-25
	शास्त्र के विषयों का सक्षिप्त अवलोकन	1 से 4		अनेकान्त, एकान्त, सम्यक् और मिथ्या	
	प्रथम अध्याय			अनेकान्तका स्वरूप तथा दृष्टान्त	25-26
1	मोक्षकी प्राप्तिका उपाय-निश्चय मोक्षमार्ग	4		सम्यक् और मिथ्या एकान्तका स्वरूप	27
	पहले सूत्र का सिद्धान्त	6		सम्यक् और मिथ्या एकान्त के दृष्टान्त	27
2	निश्चय सम्यग्दर्शन का लक्षण	7		प्रमाण और नय के प्रकार	28
	'तत्त्व' शब्द का मर्म	8		द्रव्यार्थिकनय और पर्यार्थिकनय क्या हैं ?	28
	सम्यग्दर्शन			गुणार्थिकनय क्यों नहीं ?	29
	सम्यग्दर्शन का बल	11		नयोके नाम	29
	सम्यग्दर्शन के भेद तथा अन्य प्रकार	12		सम्यग्दृष्टिके नाम, मिथ्यादृष्टिके नाम	29
	सराग सम्यग्दृष्टि के प्रशामादि भाव	13		आदरणीय निश्चयनय है,- ऐसी श्रद्धा करना चाहिये	30
	सम्यग्दर्शनका विषय-लक्ष्य-स्वरूप	13		व्यवहार और निश्चय का फल	30
	यह सूत्र निश्चयसम्यग्दर्शन के लिये है			शास्त्रों में दोनों नयोंको ग्रहण करना कहा है, सो कैसे ?	30
	उसके शालाधार	14		जैनशास्त्रों का अर्थ करने की पद्धति	30
3	निश्चयसम्यग्दर्शन के उत्पत्ति की			निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी	31
	अपेक्षा से भेद	17		नय के दो प्रकार (रागसहित और रागरहित)	31
	तीसरे सूत्र का सिद्धान्त	18		प्रमाण-सप्तभंगी और नय-सप्तभंगी	32
4	तत्त्वों के नाम तथा स्वरूप	19		वीतरागी-विज्ञान का निरूपण	32
	चौथे सूत्र का सिद्धान्त	21		मिथ्यादृष्टिके नय, सम्यग्दृष्टिके	
5	निश्चयसम्यग्दर्शनादि शब्दों के			नय, नीति	32-33
	अर्थ समझने की रीति	21		निश्चय और व्यवहारनय का दूसरा अर्थ	33
	निक्षेपके भेदों की व्याख्या	22			
	पाँचवें सूत्र का सिद्धान्त	23			
6	निश्चयसम्यग्दर्शनादि जानने का उपाय	24			

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
	आत्माका स्वरूप समझने के लिये			नववे सूत्र का सिद्धांत	45
	नय विभाग	34	10	कौनसे ज्ञान प्रमाण हैं	45
	निश्चयनय और द्रव्याधिकनय तथा			सूत्र 9 10 का सिद्धांत	46
	व्यवहारनय और पर्यायाधिकनय के अर्थ,		11	परोक्ष प्रमाण के भेद	46
	पिन्न पिन्न भी होते हैं	34		क्या सम्यक् मतिज्ञान यह जान सकता है	
	छट्टे सूत्र का सिद्धांत	35		कि अमुक जीव भव्य है या अभव्य ?	47
7	निश्चयसम्यग्दर्शनादि जानने के			मति-श्रुतिज्ञान को परोक्ष कहा उसका	
	अमुख्य (अप्रधान) उपाय	35		विशेष समाधान	49
	निर्देश स्वामित्वादि	35	12	प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद	50
	जिनविश्वदर्शन इत्यादि सम्यग्दर्शन		13	मतिज्ञान के नाम	50
	के कारणों सम्बन्धी चर्चा	37	14	मतिज्ञान की उत्पत्ति के समय निमित्त	52
8	और भी अन्य अमुख्य उपाय	39		मतिज्ञान में ज्ञेय पदार्थ और प्रकाश को भी	
	सत्, संख्या, क्षेत्रादिकी व्याख्या	39		निमित्त क्यों नहीं कहा ?	53
	सत् और निर्देश में अन्तर	40		निमित्त और उपादान	55
	सत् शब्द के प्रयोग का कारण	41	15	मतिज्ञान के क्रम के भेद-अवग्रह,	
	संख्या और विधान में अन्तर	41		ईहादिका स्वरूप	55
	क्षेत्र और अधिकरण में अन्तर वगैरह	41	16	अवग्रहादि के विपरभूत पदार्थ	56
	काल और स्थिति में अन्तर	42		बहु बहुविधादि बारह भेद की व्याख्या	57
	'भाव' शब्द का निक्षेप के सूत्र में कथन होने			प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा होने वाले इन बारह	
	पर भी यहां किसलिये कहा ?			प्रकार के मतिज्ञान का स्पष्टीकरण,	
	विस्तृत चर्चन का प्रयोजन	42		शक-समाधान	61 से 64
	ज्ञान सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण	43	17	अवग्रहादिके विषय भूत पदार्थ भेद	
	सूत्र 4 से 8 तक का तात्पर्य रूप सिद्धान्त	43		किसके हैं ?	64
9	सम्यग्ज्ञान के भेद-मतिज्ञानादि पाँचों		18	अवग्रह ज्ञान में विशेषता	65
	प्रकार का स्वरूप	44			

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
	अर्थावग्रह-व्यजनावग्रह के दृष्टान्त	65	21	अवधिज्ञान का वर्णन-भव और गुण	
	अव्यक्त-व्यक्त का अर्थ	66		अपेक्षा से	74
	अव्यक्त और व्यक्त ज्ञान अर्थात्		22	क्षयोपशम निमित्तक अवधिज्ञान	
	व्यजनावग्रह-अर्थावग्रह	66		के भेद तथा उनके ग्वार्मा	75
	ईहा, अवाय, धारणा का विशेष स्वरूप	66 मे 67		अनुगामी आदि छह भेद का वर्णन	75
	एक के वाद दूसरा ज्ञान होता ही है या नहीं	67		द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अपेक्षा से अवधिज्ञान	
	ईहा ज्ञान सत्य है ?	67		का विषय	76
	'धारणा' और 'स्कार' के बारे में स्पष्टीकरण	67		क्षयोपराम का अर्थ	77
	चार भेदों की विशेषता	68		सूत्र 21-22 का सिद्धांत	77
19	व्यजनावग्रहज्ञान नेत्र और मन से नहीं होता	69	23	मन पर्यय ज्ञान के भेद	78
20	श्रुतज्ञान का वर्णन, उत्पत्ति का क्रम		24	ऋजुमति और विपुलमति में अन्तर	80
	तथा उसके भेद	69	25	अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान में विशेषता	80
	श्रुतज्ञान की उत्पत्ति के दृष्टान्त	69	26	मति-श्रुतज्ञान का विषय	81
	अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान	70	27	अवधिज्ञान का विषय	82
	श्रुतज्ञानों उत्पत्ति में मतिज्ञान निम्न मात्र	70	28	मन पर्ययज्ञान का विषय	82
	मतिज्ञान के समान ही श्रुतज्ञान क्यों नहीं ?	70		सूत्र 27-28 का सिद्धांत	82
	श्रुतज्ञान साक्षात् मतिज्ञानपूर्वक और		29	केवलज्ञान का विषय	83
	परम्परा मतिपूर्वक	70		केवली भगवान के एक ही ज्ञान	
	भावश्रुत और द्रव्यश्रुत	71		होता है या पाँचों	84
	प्रमाण के दो प्रकार, 'श्रुत' के अर्थ	71		सूत्र 29 का सिद्धांत	84
	वारह अंग, चौदह पूर्व	72	30	एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान	
	मति और श्रुतज्ञान के बीच का भेद	72		हो सकते हैं ?	84
	विशेष स्पष्टीकरण	73		सूत्र 9 से 30 तक का सिद्धांत	85
	सूत्र 11 से 20 तक का सिद्धांत	74			

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
	सम्यग्दर्शन के प्रकट करने का उपाय	107		प्रथम अध्याय का परिशिष्ट - 2	
	निर्विकल्प अनुभव का प्रारम्भ	109		निश्चयसम्यग्दर्शन -	131
	सम्यग्दर्शन पर्याय है तो भी उसे गुण कैसे कहते हैं	109		निश्चयसम्यग्दर्शन क्या है और उभे किसका अवलम्बन	131
	सर्भी सम्यग्दृष्टियों का सम्यग्दर्शन समान है	110		भेद-विकल्प से सम्यग्दर्शन नहीं होता	132
	सम्यग्दर्शन के भेद क्यों कहे गये हैं ?	110		विकल्प से स्वरूपानुभव नहीं हो सकता	133
	सम्यग्दर्शन की निर्मलता	111		सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का सम्बन्ध किसके साथ	134
	सम्यक्त्व की निर्मलता में पाँच भेद किस अपेक्षा से	112		श्रद्धा-ज्ञान सम्यक्त्व हुए	134
	सम्यग्दृष्टि जीव अपने को सम्यक्त्व प्रगट होने की बात श्रुतज्ञान द्वारा वरावर जानते हैं ।	112		सम्यग्दर्शन का विषय, मोक्ष का परमार्थ-कारण	135
	सम्यग्दर्शन सम्बन्धी कुछ प्रश्नोत्तर	117		सम्यग्दर्शन ही शान्ति का उपाय है	
	ज्ञान-चेतना के विधान में अन्तर क्यों हैं ?	119		सम्यग्दर्शन ही संसार का नाशक है	136
	ज्ञान-चेतना के सम्बन्ध में विचारणीय नव विषय	120		प्रथम अध्याय परिशिष्ट - 3	
	अक्रमिकविकास और क्रमिकविकास का दृष्टान्त	121		जिज्ञासु को धर्म किस प्रकार करना	137
	इस विषय के प्रश्नोत्तर और विस्तार	123		पात्र जीव का लक्षण	137
	सम्यग्दर्शन और ज्ञान-चेतना में अन्तर चारित्र न पले फिर भी उसकी श्रद्धा करनी चाहिये	129		सम्यग्दर्शन के उपाय के लिये ज्ञानियों के द्वारा बताई गई क्रिया	137
	निश्चय सम्यग्दर्शन का दूसरा अर्थ	129		श्रुतज्ञान किसे कहना	138
				श्रुतज्ञान का वास्तविक लक्षण-अनेकान्त भगवान भी दूसरे का कुछ नहीं कर सके सच्ची दया (अहिंसा)	139
				आनन्दकारी भावना वाला क्या करे	139
				श्रुतज्ञान का अवलम्बन ही प्रथम क्रिया है	140

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
	धर्म कहा और कैसे ?	141		प्रथम अध्याय का परिशिष्ट नं - 5	
	सुख का उपाय ज्ञान और सत् समागम	142		केवलज्ञान (केवली का ज्ञान) का स्पष्टरूप	
	जिस ओर की रुचि उसी का रटन	143		और अनेक शास्त्रों का आधार	166 से 177
	श्रुतज्ञान के अवलम्बन का फल -			अध्याय दूसरा	
	आत्मानुभाव	145		जीव के असाधारण भाव	178
	सम्यग्दर्शन होने से पूर्व	145		औपशमिकादि पाँच भावों की व्याख्या	178
	धर्म के लिये प्रथम क्या करें	147		यह पाँच भाव क्या बतलाते हैं ?	179
	सुख का मार्ग, विकार का फल, असाध्य,			उनके कुछ प्रश्नोत्तर	180
	शुद्धात्मा	147 148		औपशमिकभाव कब होता है	181
	धर्म की रुचिवाले जीव कैसे होते हैं ?	148		उनकी महिमा	182
	उपादान-निमित्त और कारण-कार्य	149		पाँच भावों के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण	183
	अन्तरंग-अनुभव का उपाय-ज्ञानकी क्रिया	149		जीव का कर्तव्य	185
	ज्ञान में भव नहीं है	150		पाच भावों के सम्बन्ध में कुछ विशेष	
	इस प्रकार अनुभव में आनेवाला शुद्धात्मा			स्पष्टीकरण	186
	कैसा है ?	150		इस सूत्र में नय-प्रमाण की विवक्षा	186
	निश्चय-व्यवहार	151	2	भावों के भेद	187
	सम्यग्दर्शन होने पर क्या होता है	151	3	औपशमिक भाव के दो भेद	187
	बारम्बार ज्ञान में एकाग्रता का अभ्यास	151	4	क्षयिक भाव के 9 भेद	188
	अन्तिम अभिप्राय	153	5	क्षयोपरामिक भाव के 18 भेद	189
	प्रथम अध्याय का परिशिष्ट - 4		6	औदयिक भाव के 21 भेद	190
	तत्त्वार्थ श्रद्धान को सम्यग्दर्शन का लक्षण		7	पारिणामिकभाव के तीन भेद	191
	कहा है, उस लक्षण में अध्याप्ति आदि			उनके विशेष स्पष्टीकरण	192
	दोष का परिहार	154 से 165		अनादि अज्ञानी के कौन से भाव कभी	
				नहीं हुए ?	193

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
	ऑपशमिकादि तीन भाव कैसे प्रगट होते हैं ?	193	17	द्रव्येन्द्रिय का स्वरूप	212
	कौन से भाव बन्ध रूप हैं	194	18	भावेन्द्रिय का स्वरूप (लब्धि-उपयोग)	213
8	जीव का लक्षण	194		इस सूत्र का सिद्धान्त	214
	आठवें सूत्र का सिद्धान्त	195	19	पाँच इन्द्रियों के नाम और क्रम	215
9	उपयोग के भेद	196	20	इन्द्रियों के विषय	215
	साकार-निराकार	197	21	मनका विषय	216
	दर्शन और ज्ञान के बीच का भेद	198	22	इन्द्रियों के स्वामी	217
	उस भेद की अपेक्षा और अभेद की अपेक्षा से दर्शन-ज्ञान का अर्थ	199	23	इन्द्रियों के स्वामी और क्रम	217
10	जीव के भेद	200	24	सैनो किसे कहते हैं ?	218
	ससार का अर्थ	200	25	विग्रहगतिवान जीव को कौन-मा योग है	218
	द्रव्यपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तन, कालपरिवर्तन, भावपरिवर्तन, स्वरूप	201-205	26	विग्रहगति में जीव और पुद्गलों का गमन कैसे होता है ?	218
	भावपरिवर्तन का कारण मिथ्यात्व है	205	27	मुक्त जीवों की गति कैसी होती है ?	219
	मानव-भव की सार्थकता के लिये विशेष	206	28	संसारी जीवों की गति और उनका समय	220
11	संसारी जीवों के भेद	207	29	अविग्रहगति का समय	221
12	संसारी जीवों के अन्य प्रकार से भेद (त्रस स्थावर)	209	30	अविग्रह गति में आहारक अनाहारक की व्यवस्था	221
13	स्थावर जीवों के भेद	209	31	जन्म के भेद	222
	इन पृथ्वी आदिकों के चार-चार भेद	210	32	योनियों के भेद	223
14	त्रस जीवों के भेद	210	33	गर्भ-जन्म किसे कहते हैं ?	224
15	इन्द्रियों की संख्या	211	34	उपपादजन्म किसे कहते हैं ?	225
16	इन्द्रियों के मूल-भेद	212	35	सम्पूर्ण जन्म किसके होता है ?	225
			36	शरीर के नाम तथा भेद	225
			37	शरीरों की सूक्ष्मता का वर्णन	226

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ सङ्ख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ सङ्ख्या
38	परिले पहिले शरीर को अपेक्षा आगे आगे क शरीर क प्रदेश	226-227		अध्याय 2 का उपसंहार	236
39	धाड़े हागे या अधिक	227		पारिणामिकभाव के सम्बन्ध म	237
40	तंत्रस-कार्माण शरीर की विशेषता	227		धर्म करने के लिये पाँच भावों का ज्ञान उपयोगी है ?	238
41	तंत्रस-कार्माण शरीर की अन्य विशेषता	227		उपागन और निमित्त कारण के सम्बन्ध म	238
42	ये शरीर ससारी जीवों के अनादि धान से है	228		पाँच भावों के साथ इस अध्याय के सूत्रों के सम्बन्ध का स्पष्टीकरण	241
43	एक जीव के एक साथ कितने शरीरों का सम्बन्ध ?	229		निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध	246
44	कार्माण शरीर की विशेषता	229		तात्पर्य ?	243
45	आंतरिक-शरीर का स्थान	230		अध्याय तृतीय	
46	वैज्रियिक-शरीर का स्थान	231		भूमिका	247
47	देव आर नारकियों के अतिरिक्त दुमरा क वैज्रियिक शरीर होना है या नहीं ?	231		अधोलोक का वर्णन	248
48	वैज्रियिक क अनिरिक्त किमी अन्य शरीर की भी लब्धि निमित्त है ?	231	1	सात नरक - पृथिव्यों	248
49	आहारक शरीर का स्थान तथा उसका स्थान	232	2	सात पृथिव्यों के बिलों की संख्या	249
50	आहारक शरीर का विस्तार से वर्णन	232-233		नरक गति होने का प्रमाण	249
51	मिग-धेन के स्वामी	233	3	नारकियों के दुखों का वर्णन	250
52	देवा के सिंग	234	4	नारकी जीव एक दूसरे को दु:ख देने है	251
53	अन्य कितने सिंग बन है ?	234	5	शिराष दु:ख	251
54	किमी आयु अनवर्णन (अज्ञान मृत्यु) रित है ?	235	6	नारक की उत्कृष्ट आयु का प्रमाण	252
				सम्पद्दृष्टियों को नरक म कैसा दु:ख होता है ?	253
			7	मध्यताम्र वर्ण कुष्ठ द्वीप समुद्रों के नाम	255
			8	द्वीप और समुद्र या शिमार और आगर	256
			9	जन्तुद्वीप का विस्तार और आगर	256

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
10	उसमे सात क्षेत्रों के नाम	256		भरत-ऐरावत के मनुष्यों की आयु	
11	सात विभाग करने वाले छह पर्वतों के नाम	257		तथा ऊंचाई	263
12	कुलाचल पर्वतों का रंग	257	28	तथा मनुष्यों का आहार	263
13	कुलाचलों का विशेष स्वरूप	257	28	अन्य भूमियों की काल-व्यवस्था	263
14	कुलाचलों के ऊपर स्थित सरोवरों के नाम	257	29	हेमवतक इत्यादि क्षेत्रों में आयु	263
15	प्रथम सरोवर की लम्बाई-चौड़ाई	257	30	हैरण्यवतकादि क्षेत्रों में आयु	264
16	प्रथम सरोवर की गहराई	258	31	विदेह क्षेत्र में आयु की व्यवस्था	264
17	उसके मध्य में क्या है ?	258	32	भरत क्षेत्र का विस्तार दूसरी तरह से	264
18	महापद्मादि सरोवर तथा उनमें कमलों का प्रमाण हृदो का विस्तार आदि	258	33	घात की खण्ड का वर्णन	265
19	छह कमलों में रहने वाली छह देवियाँ	259	34	पुष्करार्ध द्वीपका वर्णन	265
20	चौदह महा नदियों के नाम	259	35	मनुष्य क्षेत्र, 36-मनुष्यों के भेद (आर्य-म्लेच्छ)	265
21-22	नदियों के बहने का क्रम	259		ऋद्धिप्राप्त आर्य की आठ प्रकार की तथा अनेक प्रकार की रूढ़ियों का वर्णन	266 से 273
23	इन चौदह महा नदियों की सहायक नदियाँ	260		अनऋद्धि प्राप्त आर्य	273
24	भरत क्षेत्र का विस्तार	260		म्लेच्छ	274
25	आगे के क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार	261	37	कर्मभूमिका वर्णन	275
26	विदेह क्षेत्र के आगे के पर्वतक्षेत्रों का विस्तार	261	38	मनुष्यों की उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु	275
27	भरत और ऐरावत क्षेत्र में कालचक्र का परिवर्तन	262-263	39	तिर्यचों की आयु स्थिति क्षेत्र के नाप का कोष्टक	276
				उत्तरकुरु, देवकुरु, लवणसमुद्र, घातकी द्वीप, कालोदधिसमुद्र, पुष्करद्वीप, नरलोक, दूसरे द्वीप, समुद्र, कर्मभूमि-भोगभूमि और कर्मभूमि जैसा क्षेत्र	277
					278 से 280

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
	अध्याय चतुर्थ			देवशरीर से छूटकर कौन-सी पर्याय धारण करता है उसका वर्णन इस सूत्र का सिद्धांत	296
	भूमिका			वैमानिक देवों में लेश्या का वर्णन	298
1	देवों के भेद	281	22	कल्पसंज्ञा कहा तक, लौकान्तिक देव	298
2	भवनत्रिक देवों में लेश्या का विभाग	281	23-24	लौकान्तिक देवों के नाम	299
3	चार त्रिकाय के देवों के प्रभेद	281	25	अनुदिश और अनुतरवासी देवों अवतार का नियम	299
4	चार प्रकार के देवों के सामान्य भेद	283	26	तिर्यच कौन है ?	300
5	व्यन्तर, ज्योतिषी देवों में इन्द्र आदि भेदों की विशेषता	284	27	भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु	301
6	देवों में इन्द्रों की व्यवस्था	284	28	वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु	301
7-8-9	देवों का काम-सेवन सम्बन्धी वर्णन	285	29	सानत्कुमारदि की आयु	302
10	भवनवासी देवों के भेद	287	30-31	कल्पातीत देवों की आयु	302
11	व्यन्तर देवों के आठ भेद	289	32	स्वर्गों की जघन्य आयु	303
12	ज्योतिषी देवों के पाँच भेद	290	33-34	नारकियों की जघन्य आयु	303
13	ज्योतिषी देवों के विशेष वर्णन	290	35-36	भवनवासी देवों की जघन्य आयु	304
14	उससे होने वाला काल-विभाग	290	37	व्यन्तर देवों की जघन्य आयु	304
15	अढ़ाई द्वीप के बाहर ज्योतिषी देव	291	38	व्यन्तर देवों की उत्कृष्ट आयु	304
16	वैमानिक देवों का वर्णन	291	39	ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु	304
17	वैमानिक देवों के भेद	291	40	ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु	304
18	कल्पों की स्थिति का क्रम	292	41	लौकान्तिक देवों की आयु, उपसंहार	304
19	वैमानिक देवों के रहने का स्थान	293	42	सप्तभंगी (स्यात् अस्ति-नास्ति)	305
20	वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर अधिकता	293		साधक जीवों को उसके ज्ञान से साध	306
21	वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर हीनता	294			
	शुभभाव के कारण कौन जीव किस स्वर्ग में उत्पन्न होता है उसका स्पष्टीकरण	294-295			

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
	अध्याय 2 से 4 तक यह अस्ति-नास्ति स्वरूप		6	धर्मादि द्रव्यों की संख्या	327
	कहा-कहा बताया है उसका वर्णन	307-308	7	इनका गमन रहितत्व	328
	सप्तभगी के शेष पाच भग का वर्णन	309	8	धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और एक जीवद्रव्य के प्रदेशों की संख्या	329
	जीव में अवतरित सप्तभगी	309	9	आकाश के प्रदेश	330
	उसमें लागू होनेवाले नय	309	10	पुद्गल के प्रदेशों की संख्या	330
	प्रमाण, निक्षेप, स्वज्ञेय, अनेकान्त	310	11	अणु एक प्रदेशी है	331
	सप्तभगी और अनेकान्त	311		द्रव्यों के अनेकान्त स्वरूप का वर्णन	331
	नय, अध्यात्म के नय, उपचार नय	312-313	12	समस्त द्रव्यों के रहने का स्थान	333
	सम्यग्दृष्टिका और मिथ्यादृष्टिका ज्ञान	314	13	धर्म-अधर्म द्रव्य का अवगाहन	335
	अनेकान्त क्या बतलाता है ?	314	14	पुद्गल का अवगाहन	335
	शास्त्रों का अर्थ करने की पद्धति	315	15	जीवों का अवगाहन	336
	मुमुक्षुओं का कर्त्तव्य	316	16	जीवों का अवगाहन लोक के असंख्यात भाग में कैसे ?	336
	देवगति की व्यवस्था (भवनत्रिक)	317	17	धर्म और अधर्म द्रव्य का जीव और पुद्गल के साथ का विशेष सम्बन्ध	337
	देवगति की व्यवस्था (वैमानिक)	320	18	आकाश और दूसरे द्रव्यों के साथ का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध	339
	अध्याय पाँचवाँ		19	पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध	339
	भूमिका	321	20	पुद्गल का जीव के साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध	340
1	अजीव तत्व का वर्णन	322	21	जीव का उपकार	341
2	ये अजीवकाय क्या हैं ?	323	22	कालद्रव्य का उपकार	343
3	द्रव्य में जीव की गिनती	324			
4	पुद्गलद्रव्य से अतिरिक्त द्रव्यों की विशेषता	325			
	'नित्य' और 'अवस्थित' का विशेष स्पष्टीकरण	325			
5	एक पुद्गल द्रव्य का ही रूपित्व बतलाते हैं	326			

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
	उपकार के सूत्र 17 से 22 तक के सिद्धान्त	344		एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर सकता है इस मान्यता में आने वाले दोषों का वर्णन, संकर, च्युतिकर, अधिकरण, परस्परश्रय, संशय, अनवस्था, अप्रतिपत्ति	
23	पुद्गल द्रव्य का लक्षण	344		विरोध, जभाव	363-365
24	पुद्गल की पर्याय के अनेक भेद	346		मुख्य और गौण का विशेष	365
25	पुद्गल के भेद	349	33	परमाणुओं में बन्ध होने का कारण	366
26	स्कन्धों की उत्पत्ति का कारण	350	34	परमाणुओं में बन्ध कब नहीं होता ? इस सूत्र का सिद्धान्त	367
27	अणु की उत्पत्ति का कारण	350	35	परमाणुओं में बन्ध कब नहीं होता ?	368
28	चक्षुगोचर स्कन्ध की उत्पत्ति का कारण	350	36	परमाणुओं में बन्ध कब होता है ?	369
29	द्रव्यों का सामान्य लक्षण	351	37	दो गुण अधिक के साथ मिलने पर नई व्यवस्था कैसी होती है ?	369
30	सत् का लक्षण	354	38	द्रव्य का दूसरा लक्षण (गुण-पर्याय की व्याख्या)	369
	तत्वाद, व्यय, ध्रौव्य की व्याख्या	354	39-40	काल भी द्रव्य है - व्यवहार काल का भी वर्णन	371
	राग-द्वेष के कारण में अज्ञानकी का मत	356	41	गुण का वर्णन	372
	अज्ञानी को सत्यमार्ग का उपदेश	356		इस सूत्र का सिद्धान्त	372
	छहों द्रव्य अपने-अपने स्वरूप में सदा परिणमते हैं, कोई द्रव्य किसी का कभी भी प्रेरक नहीं है वस्तु की अत्येक अवस्था भी स्वतः सिद्ध असहाय	357	42	पर्याय का लक्षण - इस सूत्र का सिद्धान्त	373
	राग द्वेष परिणाम का मूल प्रेरक कौन ?	357		उपसंहार	
31	नित्य का लक्षण	358		छहों द्रव्यों को लागू होने वाला स्वरूप, द्रव्यों की संख्या, नाम	374
32	एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म सिद्ध करने की रीति	358			
	अर्पित-अनर्पित के द्वारा (मुख्य-गौण के द्वारा) अनेकान्त स्वरूप का कथन	359			
	विकार सापेक्ष है कि निरपेक्ष ?	362			
	अनेकान्त का प्रयोजन	362			

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
	अजीव का स्वरूप, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य,			छह कारक (कारण)	395
	आकाश, काल, पुद्गल	375-376		कार्य कारण, उपादान, योग्यता, निमित्त	396
	स्याद्वाद सिद्धान्त-अस्तिकाय	377-378		उपादान कारण और निमित्त की उपस्थिति	
	जीव और पुद्गल द्रव्य की सिद्धि 1-2	378		का क्या नियम है ? बनारसी विलास में	
	उपादान-निमित्त सम्बन्धी सिद्धान्त	382		कथित दोहा से	397
	उपरोक्त सिद्धान्त के आधार से जीव, पुद्गल			राम-द्वेष के प्रेरक, पुद्गल कर्म की जोरावरी	
	के अतिरिक्त चार द्रव्यों की सिद्धि	383		से राम-द्वेष करना पड़ता है ?	399
	आकाश द्रव्य की सिद्धि	384		निमित्त के दो भेद किस अपेक्षा से है ?	
	काल द्रव्य की सिद्धि	385		निमित्त निमित्त- नैमित्तिक सम्बन्ध	
	अधर्मास्तिकाय-धर्मास्तिकाय की सिद्धि 5-6			कैसे कहते हैं ?	399-400
	इन छह द्रव्यों के एक ही जगह होने			निमित्त-नैमित्तिक के दृष्टान्त	400
	की सिद्धि	386		प्रयोजनभूत	401
	जीवद्रव्य और पुद्गल द्रव्य आदि	386		अध्याय छठवां	
	अन्य प्रकार के छह द्रव्यों के अस्तित्व की			भूमिका	403
	सिद्धि विस्तार से 1-2 जीवद्रव्य और			सात तत्त्वों की सिद्धि	403
	पुद्गल द्रव्य आदि	386		सात तत्त्वों का प्रयोजन	404
	छह द्रव्य सम्बन्धी कुछ जानकारी	389		तत्त्वों की श्रद्धा कत्र हुई कही जाय ?	405
	टोपी के दृष्टान्त से छह द्रव्यों की सिद्धि	390		1 आस्रव में योग के भेद और उसका स्वरूप	406
	मनुष्य शरीर के दृष्टान्त से छह द्रव्यों			2 आस्रव का स्वरूप	407
	की सिद्धि	391		3 योग के निमित्त से आस्रव के भेद	409
	कर्मों के दृष्टान्त से छह द्रव्यों की सिद्धि	393		पुण्यास्रव और पापास्रव के सम्बन्ध	
	द्रव्यों की स्वतन्त्रता	393		में भूल	409
	उत्पाद-व्यय-ध्रुव द्रव्य की शक्ति (गुण)	393		शुभयोग और अशुभयोग के अर्थ	410
	अस्तित्व आदि सामान्य गुणों की व्याख्या	394		आस्रव में शुभ और अशुभ भेद क्यों ?	410

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
	शुभभावा से 7 या 8 कर्म बधने है तो शुभ परिणाम को पुण्यास्त्रव का कारण क्यों कहा ?	411		केवली भगवान के अवर्णवाद	427
	कर्मों क बधने की अपेक्षा से शुभ-अशुभ योग ऐसे भेद नहीं है	411		श्रुतके अवर्णवाद का स्वरूप	431
	शुभ भाव से पाप की निर्जरा नही होती	412		सभ क अवर्णवाद का स्वरूप	431
	इस सूत्र का सिद्धान्त	412		धर्म के अवर्णवाद का स्वरूप	432
4	आस्त्रव के दो भेद	412		देव के अवर्णवाद का स्वरूप	432
	कर्म-बन्ध के चार भेद	413		इस सूत्र का सिद्धान्त	433
5	साम्प्रदायिक आस्त्रव के 39 भेद	413	14	चारित्र मोहनीय के आस्त्रव के कारण	433
	25 प्रकार की क्रियाओं के नाम और अर्थ	414	15	नरकायुके आस्त्रव के कारण	435
6	आस्त्रव में हीनाधिकता का कारण	417	16	तिर्यच आयु के आस्त्रव के कारण	437
7	अधिकरण (निमित्त कारण) के भेद	417	17 18	मनुष्यायु के आस्त्रव के कारण	438-439
8	जीव अधिकरण के भेद (108 भेद का अर्थ)	418	19	सर्व आयुओं के आस्त्रव के कारण	439
9	अजीवाधिकरण आस्त्रव के भेद	419	20-21	देवायु के आस्त्रव के कारण	440-441
10	ज्ञान-दर्शनावरण कर्म के आस्त्रव का कारण	420	22	अशुभ नामकर्म के आस्त्रव के कारण	441
11	असाता वेदनीय के आस्त्रव के कारण इस सूत्र का सिद्धान्त	423	23	शुभनाम कर्म के आस्त्रव के कारण	442
12	साता वेदनीय के आस्त्रव का कारण	424	24	तीर्थकर नामकर्म के आस्त्रवके कारण	443
13	अनन्त संसार के कारणरूप दर्शन मोहके आस्त्रव के कारण	426		दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओं का स्वरूप	443 से 447
				तीर्थकरों के तीन भेद	447
				अहंता के सात भेद इस सूत्र का सिद्धान्त	448
			25	नीचगोत्र के आस्त्रव के कारण	449
			26	उच्चगोत्र के आस्त्रव के कारण	449
			27	अन्तराय कर्म के आस्त्रव के कारण	450

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
	उपसंहार	450		आत्मा के शुद्धोपयोगरूप परिणाम को घातने	
	अध्याय सातवाँ			वाला भाव ही हिंसा है	477
	भूमिका	453	13	वें सूत्र का सिद्धान्त	479
1	व्रत का लक्षण	454	14	असत्यका स्वरूप	479
	इस सूत्र कथित व्रत, सम्यग्दृष्टिके भी शुभास्व			सत्य का परमार्थ स्वरूप	479
	है, बन्धका कारण है, उनमें अनेक		15	चोरी का स्वरूप	481
	शास्त्राधार	455 से 462	16	अब्रह्म (कुशील) का स्वरूप	482
	इस सूत्र का सिद्धान्त	462	17	परिग्रह का स्वरूप	483
2	व्रत के भेद	462	18	व्रतों की विशेषता	483
	इस सूत्र कथित त्याग का स्वरूप	463		द्रव्यलिङ्गी का अन्यथापन	484
	अहिंसा, सत्यादि चार व्रत सम्बन्धी	463 से 464		18वें सूत्र का सिद्धान्त	485
	त्रस हिंसा के त्याग सम्बन्धी	464	19	व्रतों के भेद	486
3	व्रतों में स्थिरता के कारण	464	20	सागर के भेद	486
4	अहिंसाव्रत की पांच भावनायें	465	21	अणुव्रत के सहायक सात शीलव्रत	487
5	सत्यव्रत की पांच भावनाये	466		तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतों का स्वरूप	487
6	अचौर्यव्रत की पांच भावनाये	467		ध्यान में रखने योग्य सिद्धान्त	488
7	ब्रह्मचर्य व्रत की पांच भावनाये	467	22	व्रतों को संल्लेखना धारण करने का	
8	परिग्रह त्याग व्रत की पाँच भावनाये	468		उपदेश	488
9-10	हिंसा आदि से विरक्त होने की भावना	469	23	सम्यग्दर्शन के पाँच अतिचार	489
11	व्रतधारी सम्यग्दृष्टि की भावना	471		पाँच अतिचार के स्वरूप	490
12	व्रतों की रक्षा के लिये सम्यग्दृष्टिकी		24	पाँच व्रत और सात शीलों के अतिचार	491
	विशेष भावना	472		अहिंसाणुव्रत के पाँच अतिचार	491
	जगत का स्वभाव	472	25	सत्याणुव्रत के अतिचार	492
	शरीर का स्वभाव	474	26	अचौर्याणुव्रत के अतिचार	492
	संवेग, वैराग्य, विशेष स्पष्टीकरण	475	27	अचौर्याणुव्रत के पाँच अतिचार	493
13	हिंसा, पाप का लक्षण	477			

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
28	ब्रह्मचर्यानुव्रत के पाँच अतिचार	493		मिथ्या अभिप्राय की कुछ मान्यतायें	509
29	परिग्रहपरिमाण अनुव्रत के पाँच अतिचार	494		मिथ्यादर्शन के दो भेद	509
30	दिग्ब्रत के पाँच अतिचार	494		गृहीत मिथ्यात्वके भेद, एकान्त, सशय	
31	देशब्रत के पाँच अतिचार	494		विपरीत, अज्ञान, विनय उनका वर्णन तथा	
32	अनर्हदण्डब्रत के पाँच अतिचार	494-495		विशेष स्पष्टीकरण	510-511
33	सामायिक शिक्षाब्रत के पाँच अतिचार	495		अविरति, प्रमाद, कषाय और योग का	
34	प्रोषणोपवास शिक्षाब्रत के पाँच अतिचार	495		स्वरूप	514-515
35	उपभोग परिभोग परिणाम शिक्षाब्रत के पाँच अतिचार	495		किस गुणस्थान में क्या बन्ध होता है ?	515
36	अतिथि सविभाग ब्रत के पाँच अतिचार	496		महापाप कौन है ? इस सूत्र का	
37	संल्लेखनाके पाच अतिचार	496		सिद्धान्त	515 516
38	दान का स्वरूप	496	2	बन्ध का स्वरूप	516
	करुणादान	498	3	बन्ध के भेद	519
39	दान में विशेषता	499	4	प्रकृतिबन्ध के मूल भेद (आठ कर्म के नाम)	519
	नवधा भक्तिका स्वरूप-विधि	499	5	प्रकृतिबन्ध के उत्तर भेद	521
	द्रव्य, दाता और पात्र की विशेषता	500	6	ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद	521
	दान सम्बन्धी ज्ञानने योग्य विशेष बातें	501	7	दर्शावरण कर्म के 9 भेद	522
	उपसहार	502	8	वेदनीयकर्म के दो भेद	522
	अध्याय आठवाँ			इस विषय में शंका-समाधान	522
	भूमिका	505		धन, स्त्री, पुत्रादि बाह्य - पदार्थों के	
1	बन्धके कारण	505		सयोग-वियोग में पूर्वक कर्म का उदय (निमित्त)	
	बन्ध के पाँच कारणों में अन्तरग भावों की पहिचान करना चाहिये	506		कारण है। इसका आधार-	523
	मिथ्यादर्शन का स्वरूप	506	9	मोहनीय कर्म के 28 भेद	524
				अनन्तानुबन्धीका अर्थ और क्रोधादि चार	
				कषाय का तात्त्विक स्वरूप	525
			10	आयुर्कर्म के चार भेद	526

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
11	नामकर्म के 42 भेद	526		गुप्तिका स्वरूप	545
12	गोत्रकर्म के दो भेद	527	3	निर्जरा और संवर का कारण	546
13	अन्तरायकर्म के 5 भेद	527		तप का अर्थ-स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भूल	547
14	स्थितिवन्ध में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तरायकर्म की उत्कृष्ट स्थिति	527		तपके फलके बारे में स्पष्टीकरण	548
15	मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति	528	4	गुप्तिका लक्षण और भेद	549
16	नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति	528		गुप्तिकी व्याख्या	549
17	आयु कर्म की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति	528	5	समिति के पाँच भेद	550-552
18	वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति	528		उस सम्बन्ध में होनेवाली भूल	551
19	गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति	528	6	उत्तम क्षमादि दस धर्म	553-554
20	ज्ञानावरणादि पाच कर्मों की जघन्य स्थिति	529		उस सम्बन्ध में होनेवाली भूल	554
21	अनुभागवन्ध का लक्षण	529		दस प्रकार के धर्मों का वर्णन	555 से 557
22	अनुभागवन्ध-कर्म के नामानुसार होता है	529	7	वारह अनुप्रेक्षा	557 से 561
23	फल देने के बाद कर्मों का क्या होता है	530	8	परीषह सहन करने का उपदेश	561 से 564
	सविपाक-अविपाक निर्जरा	530	9	परीषह के 22 भेद	564
	अकाम-सकाम निर्जरा	530		परीषहजय का स्वरूप	565 से 568
24	प्रदेशवन्ध का स्वरूप	531		इस सूत्र का सिद्धान्त	568 से 570
25-26	पुण्य प्रकृतियाँ-पाप प्रकृतियाँ	532	10	दसवें से बारहवें गुणस्थान तक की परीषह	570
	उपसंहार	533 से 535	11	तेरहवें गुणस्थान में परीषह	572
	अध्याय नववाँ			केवली भगवान को आहार नहीं होता, इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	573 से 576
	भूमिका, संवर का स्वरूप	536		कर्मसिद्धान्त के अनुसार केवली के अन्नाहार होता ही नहीं	576
	संवर की विस्तार से व्याख्या	536		सूत्र 10-11 का सिद्धान्त और 8वें सूत्र के साथ उसका सम्बन्ध	577
	ध्यान में रखने योग्य बातें	539		12 6 से 9वें गुणस्थान तक की परीषह	577
	निर्जरा का स्वरूप	541			
1	संवर का लक्षण	543			
2	संवर के कारण	545			

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
13	ज्ञानावरण-कर्म के उदय से होने वाली परीपह	578	26	सम्यक् व्युत्सर्ग तपके भेद	595
14	दर्शनमोहनीय तथा अन्तराय से होनेवाली परीपह	578	27	सम्यक् ध्यान तप का लक्षण	596
15	चारित्र्य मोहनीय से होनेवाली परीपह	578	28	ध्यान के भेद	597
16	वेदनीय कर्म के उदय से होने वाली परीपहें	579	29	मोक्ष के कारण रूप ध्यान	598
17	एक जीव के एक साथ होनेवाली परीपहों की संख्या	579	30-31 32-33	आर्तध्यान के भेद	598-599
18	चारित्र्य के पांच भेद और व्याख्या छद्मे गुणस्थान की दशा, चारित्र्य का स्वरूप	581 582 583	34	गुणस्थान अपेक्षा आर्तध्यान के स्वामी	599
	चारित्र्य के भेद किसलिये बताये ?	583	35	रौद्रध्यान के भेद और स्वामी	600
	सामायिक का स्वरूप, व्रत और चारित्र्य में अन्तर	584-585	36	धर्मध्यान के भेद	600
	निर्जरा तत्त्व का वर्णन	585	37	शुक्लध्यान के स्वामी	602
19	बाह्यव्रत के 6 भेद-व्याख्या सम्यक् तप की व्याख्या तप के भेद किसलिये हैं ?	586 588 589	38	शुक्लध्यान के चार भेदों में से बाकी के दो भेद किसके हैं ?	603
20	अभ्यन्तर तप के 6 भेद	589	39	शुक्लध्यान के चार भेद	603
21	अभ्यन्तर तप के उपभेद	590	40	योग अपेक्षा शुक्लध्यान के स्वामी केवली के मनोयोग सम्बन्धी स्पष्टीकरण केवली के दो प्रकार का वचनयोग	604 605
22	सम्यक् प्रायश्चित्त के 9 भेद निश्चय प्रायश्चित्त का स्वरूप निश्चय प्रतिक्रमण-आलोचना का स्वरूप	591 593 593		क्षपक तथा उपशमक के चार मनोयोग तथा वचनयोग का स्पष्टीकरण	605
23	सम्यक् विनय तप के चार भेद निश्चय विनय का स्वरूप	593 593	41-42	शुक्लध्यान के प्रथम दो भेदों की विशेषता	606
24	सम्यक् धैर्यावृत्त्य तपके 10 भेद	593	43	वितर्कका लक्षण	606
25	सम्यक् स्वाध्याय तपके पांच भेद	594	44	विचार का लक्षण व्रत, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय, बारह प्रकार के तप आदि सम्बन्धी खास ध्यान में रखने योग्य स्पष्टीकरण	607 608 से 610
			45	पात्र अपेक्षा निर्जरा में होने वाली न्यूनधिकता	610
			46	निर्ग्रन्थ साधु के भेद परमार्थ निर्ग्रन्थ-व्यवहार निर्ग्रन्थ	612 613
			47	पुलाकादि मुनियों में विशेषता	614

सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या	सूत्र नम्बर	विषय	पृष्ठ संख्या
	उपसंहार	617 से 621		मोक्षमार्ग का दो प्रकार से कथन	643
	अध्याय दसवाँ			व्यवहार मोक्षमार्ग साधन है इसका क्या अर्थ है ?	644
	भूमिका	622		मोक्षमार्ग दो नहीं	644
1	केवल ज्ञान की उत्पत्तिका कारण केवलज्ञान होते ही मोक्ष क्यों नहीं होता है ?	622		निश्चयमोक्षमार्ग का स्वरूप - व्यवहार मोक्षमार्ग का स्वरूप	644-645
2	मोक्ष के कारण और उसका लक्षण मोक्ष यत्न से साध्य है	624		व्यवहार मुनिका स्वरूप, निश्चयी मुनिका स्वरूप, निश्चयी के अभेदका समर्थन	645
3-4	मोक्षदशा में कर्मों के अलावा किसके अभाव होता है ?	626		निश्चय रत्नत्रय की कर्ता, कर्म, करण और सम्प्रदान के साथ अभेदता	647
5	मुक्त जीवों का स्थान	627		अपादान और सम्बन्ध, आधार, क्रिया और गुणस्वरूप के साथ अभेदता	648
6	मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन का कारण	628		निश्चय रत्नत्रय की पर्याय, प्रदेश और अगुरुलघु स्वरूप के साथ अभेदता	649
7	सूत्र कथित ऊर्ध्वगमन के चारों कारणों के दृष्टान्त	629		उत्पाद-व्यय-धौव्यस्वरूप की अभेदता	650
8	लोकान्न से आगे नहीं जाने का कारण	630		निश्चय-व्यवहार मानने का प्रयोजन	650
9	मुक्त जीवों में व्यवहार नय की अपेक्षा से भेद	631		तत्त्वार्थसार ग्रन्थ का प्रयोजन	651
	उपसंहार-मोक्ष तत्त्व की मान्यता सम्बन्धी होनेवाली भूल और उसका निराकरण	632		इस ग्रन्थ के कर्ता पुद्गल हैं आचार्य नहीं परिशिष्ट - 2	651
	अनादि कर्मबन्धन नष्ट होने की सिद्धि	635		प्रत्येक द्रव्य और उसके प्रत्येक समय की पर्याय की स्वतन्त्रता की घोषणा	653
	आत्मा के बन्धन की सिद्धि	636		परिशिष्ट - 3	655
	मुक्त होने के बाद फिर बन्ध या जन्म नहीं होता	639		साधक जीव की दृष्टि को मापने की रीति	655
	बन्ध जीव का स्वाभाविक धर्म नहीं	640		अध्यात्मका-रहस्य	657
	सिद्धों का लोकान्न से स्थानान्तर नहीं होता	641		चस्तुस्वभाव और उसमें किस ओर झुके ?	657
	अधिक जीव थोड़े क्षेत्र में रहते हैं	641		परिशिष्ट - 4	658
	सिद्ध जीवों के आकार	641		शास्त्र का संक्षिप्त सार	658
	परिशिष्ट - 1 ग्रन्थ का सारांश	643			

मेरी भावना

अज्ञानतिमिरान्ध्याना ज्ञानाजनशलाकया ।

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

हम अपनी भावना व्यक्त करने के पहले एव देव-शास्त्र-गुरु को बारम्बार नमस्कार करने के उपरान्त उन पूज्य गुरुदेव श्री कननजीस्वामी को कोटि-कोटि वन्दन करते हैं, जिन्होंने हम जैसे अनेक मुमुक्षुओं को अज्ञानांधकार से बाहर निकाल कर अनन्त-अनन्त उपकार किया है, मोक्षमार्ग बताया है।

आज वे हमारे बीच नहीं हैं उनका वियोग हम सब मुमुक्षुओं को असह्य है। अब हमें भगवान कहकर कौन बुलायेगा, पामर को प्रभु कौन कहेगा? स्नेहासिक्त आत्मीय सम्बोधन कौन करेगा? - जब यह विचार आता है तो हृदय भर आता है।

यद्यपि वे आज हमारे बीच नहीं हैं तथापि उनकी वाणी हमें उपलब्ध है, शास्त्रों के रूप में भी और टैपों के रूप में भी। यदि हम चाहें तो उस वाणी के अवगाहन से अपना कल्याण कर सकते हैं। उनकी वाणी में हमारे कल्याण करने की क्षमता है, पर जब हम उसका अवगाहन गहराई से करें, तभी वह वाणी हमारे कल्याण में निहित हो सकती है। अपना कल्याण करने की यह पात्रता भी हमें पूज्य गुरुदेव श्री श्री कृपा से प्राप्त हुई है।

आज समग्र मानव जाति भौतिक सुखों के लिए दौड़ रही है तथा सुविधापयी जीवन के सन्मुख है, ऐसे समय में हे गुरुदेव । आपने हमें चैतन्यतत्व की महिमा समझायी तथा अर्न्तमुख पुरुषार्थ करने के लिए जागृत करके हमें चतुर्गति से उबार लिया, हम दोनों के ऊपर तथा हमारे परिवार के ऊपर आपका महान उपकार है। आपकी कृपा का पात्र बनकर हम अपने को धन्य अनुभव करते हैं। इस युग में पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म मानव समाज के लिए एक आशीर्वाद था। आपने क्रियाकांड की कैद में फसे हुए प्राणी को जैनधर्म का सच्चा स्वरूप समझाकर उसे क्रियाकांड से मुक्त करके हमें समझाया कि प्रत्येक जीव अपने अन्दर विद्यमान चैतन्यस्वरूप आत्मसत्ताधारी अनुभूति करके मोक्षमार्ग प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आपने भक्तों को भगवान बनने का उपाय बताया है। पू.गुरुदेव श्री के जीवनकाल में अपना जन्म होना अपने भवसागर के तट की निकटता का सूचक है। ऐसे महान गुरु का समागम अनेक जन्मों में सचित पुण्य के उदय से होता है तथा अपने को उनके साथ में रहकर उनकी वाणी सुनकर भवसागर पार होने की देशना का लाभ मिला है यह सब हमें मुक्तिपुरी के पथ पर चलने की प्रेरणारूपी दीपक बनेगा।

संवत् २०१५ में हमें आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री के साथ दक्षिण के तीर्थों की तथा सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी की यात्रा करने का शुभ अवसर मिला। इसके परयात अनेक बार कुटुम्बी जनों के

हमें सन्मार्ग में लगानेवाले हमारे माता-पिता

हमें धर्ममार्ग में लगानेवाले हमारे पूज्य पिता श्री भगवान्जी भाई कचराभाई शाह एवं माता श्री डाहीबेन भगवान्जी शाह जब से पूज्य गुरुदेव श्री कानजीस्वामी के सत्समागम में आये, तब से उनके हृदय में सच्चे वीतरागी जिनधर्म की भावना विशेष जागृत हो गई। एक प्रकार से उनका जीवन ही बदल गया। आपने मुम्बसा तथा थाण में चलनेवाले व्यवसाय से निवृत्ति लेकर पूज्य गुरुदेव श्री के चरण-सात्रिष्य में अधिक समय तक रहने के लिए सोनगढ में मकान बनवाया तथा १६ वर्ष तक उनके सत्समागम में रहे। आपने सम्प्यदर्शन प्राप्त करने के लिए ३० वर्ष तक सत्समागम, अभ्यास और ज्ञान-वैराग्य में यथाशक्ति अपने को लगाए रखा। उनके सोनगढ में रहने का एक उद्देश्य यह भी था कि हम लोग भी बारम्बार सोनगढ आकर आध्यात्मिक और धार्मिक सस्कारों का सिंचन करें और आत्महित के पथ में लगे रहें।

वैसे तो लोक में इस प्रकार की पद्धति है कि माता-पिता के स्वर्गवास के बाद लोग उनकी स्मृति में शास्त्रों का प्रवचन कराते हैं, प्रवचन में सहयोग देते हैं, पर हमारे माता-पिता की भावना को देखकर हमें उनके जीवनकाल में ही यह पवित्र कार्य करना उचित लगा। परिणामस्वरूप प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रवचन में महत्वपूर्ण सहयोग देने का सकल्प किया है। यह उनकी पावन प्रेरणा का ही परिणाम है।

उनके उपकारों का स्मरण करते हुए हम उनके बारे में दो शब्द लिखना अपना कर्तव्य समझते हैं।

सन् १९२४ में चापवेराज (जामनगर) ग्राम के निवासी हमारे पिताश्री १८ वर्ष की उम्र में अपनी अर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए पूर्व अफ्रीका के किताले नामक ग्राम में तथा उसके बाद मोम्बासा गये और भरपूर अर्थोपार्जन किया हम सबको उसका उत्तराधिकारी बनाया। यह सब तो ठीक पर उन्होंने जो हमें धार्मिक सस्कार दिये हैं, वह हम सबको सच्ची और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्पत्ति है। आपने अपने जीवन में अनेक धार्मिक कार्य सम्पन्न किये हैं।

सर्वप्रथम ७ नवम्बर १८५८ में उन्हें जामनगर में दिगम्बर जिन मन्दिर का शिलान्यास करने का रूप मिला। उनकी भावनानुसार वह जिनमन्दिर शीघ्र ही तैयार हो गया और दो वर्ष बाद ही पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के सात्रिष्य में उसका पंचकल्याणक महोत्सव हुआ। आज वह भव्य जिनालय भव्यजनों को आत्माराधना और जिनेन्द्र भक्ति करने का उत्तम धर्मस्थान है।

उम्के बाद मोम्बासा (अफ्रीका) में ५ मार्च १८६७ में श्रीमद् राजचन्द्र स्मृतिग्रह बनवाया। उम्में सुन्दर सजावट सहित आत्मसिद्धि तथा योगीन्द्रदेव आचार्यकृत योगसार के अनेक दोहे टीकालों पर उरकरीर्ण बनाये। उन्हें श्रीमद् राजचन्द्र के वचनानुत के निरन्तर अध्ययन से आत्महित की प्रेरणा मिली थी। इम्के

बाद १३ मितम्बर, १९६९ को गोनगढ़ में निर्मित भव्य मत्स्य मूर्तियों कुन्दद्वन्द्व परमात्म मन्दिर का शिलान्यास करने का अग्रमर सम्पूर्ण पवित्र मर्मिण आचार्यो प्रान्त हुआ।

पुत्र्य गुरुदेव श्री की आपकी प्रति मदैव दयार्द्राष्टि रहने की और पु भी न मन्त्रण में उन्नत यत्न लाभ लिया एवं गहन अध्ययन किया। आपने गोनगढ़ विग्रह के मत्स्य मर्मिण के साथ सम्पर्क के पु. गुरुदेव श्री की भवनाप शामक मंगल वाणी श्रवण करने का अमूर्त रूप निरूपण था। इस प्रकार हमें हमारे माना-पिता द्वारा जैनधर्म का मन्थ व्यवस्था समझने का निम्न उद्यम उत्तर मन्त्रिण और मन्त्र के भीतिक मुख होने हुए भी अत्यात्मशान्ति के मार्ग पर चलने योग्य दृष्ट सम्पन्न है। इस प्रकार पुत्रों हमें लौकिक और लोकेश्वर सम्पत्ति का उन्मोक्ति योग्य है। इस सब भी मन्त्रिण के मार्ग पर चलना।

इस प्रकार आपने अनेक ऐतिहासिकों धार्मिक कार्य जीवन में किए हैं। आपने अपने सभी सस कुन्द कुन्दमूर्तियों को धर्म में लगाया है। अपने मुन्त्राग के घर में भी उन्नत तत्त्व मन्त्रिण के साथ सब है, जिसमें जिनवाणी के साथ-साथ तीर्थंकरों, आचार्यों के भक्त विग्रह के साथ-साथ मत्स्य मन्त्रिण पुत्र गुरुदेवश्री आदि के भी चित्र हैं। मुमुक्षुमण्डल भी हमारे घर में रखा है, मन्त्रिण पुत्रों के साथ मन्त्रिण के प्रयत्न के ट्रेप चलने हैं। समय-समय पर विशेष कर पत्नी के साथ विग्रह मन्त्रिण के मन्त्रिण भी होते हैं। जब गुरुदेव श्री नैगेण पधार थे, तब वे हमारे घर मन्त्रिण मन्त्र थे। उनकी हमारे मन्त्रिण के सदा ही अमोम कृपा रही है।

वर्तमान में हमारे पिता श्री लन्टन में रहने हैं। यहाँ भी वे निरन्तर मन्त्रिण में रहने हुए हैं। प्रवचन आदि भी करते हैं।

चौतरागी देव-शास्त्र-गुरु का आश्रय प्राप्त कर हम सब वे हमारे माना-पिता मन्त्रिण में रहे हैं वही पवित्र भावना है।

हम हैं आपके

पुत्री	पुत्र्यध	पु
चन्द्रमणि	मुनीना	मन्त्रिण, मन्त्रिण
लीलावती	सूर्यकला	मन्त्रिण, मन्त्रिण
मुक्तगौरी	पुष्पा	मन्त्रिण

श्री सर्वश्रुतीतराणाय नमः

श्रीमदाचार्य उमास्वामि-विरचित

मोक्षशास्त्र

गुजराती टीका का हिन्दी अनुवाद

✽ मंगलाचरण ✽

मोक्षमार्गस्य नेतार भेत्तार कर्मभृशृताम् ।

छातारं विश्वतराना वन्दे तद्गुणलब्धये ॥

अर्थ—मोक्षमार्गके प्रवर्तक, मार्गदर्शी पर्वतार्थ भेदन अर्थात् नष्ट करनेवाले तथा विश्वके (समस्त) तत्त्वोंके जाननेवाले (बाण) को उनमें गुणोंकी प्राप्ति हेतु मैं प्रणाम करता हूँ—वन्दना करता हूँ ।

संक्षिप्त अवलोकन

(१) इस शास्त्रको प्रारम्भ करनेसे पूर्व संगेसमें यह वक्तव्य आवश्यक है कि इस शास्त्रका विषय क्या है ?

(२) आचार्यदेवने इस शास्त्रका नाम 'मोक्षशास्त्र' अथवा 'तत्त्वार्थशास्त्र' रखा है । जगतमें जीव अनन्त प्रकारके दुःख भोग रहे हैं, और उन दुःखोंमें नशकें लिए मुक्त होने अर्थात् अविनाशी सुख प्राप्त करने के लिये रात-दिन उपाय कर रहे हैं किन्तु उनमें से उपाय निष्फला होनेसे, जीवोंका दुःख दूर नहीं होता, एव या दूरसे स्पष्ट दुःख बना ही रहता है । जीव दुःखोंकी परम्परामें बर्बोर मुक्त हों, इसका उपाय और उपाय कीजोगी विमान इस शास्त्रमें बताया गया है, इसीलिये इसका नाम 'मोक्षशास्त्र' रखा गया है ।

मूलभूत भूलके बिना दुःख नहीं होता, और उस भूलके दूर होने पर सुख हुये बिना नहीं रह सकता,—यह अवाधित सिद्धान्त है। वस्तुका यथार्थ स्वरूप समझे बिना वह भूल दूर नहीं होती, इसलिये इस शास्त्रमें वस्तुका यथार्थ स्वरूप समझाया गया है, उमीलिये इसका नाम 'तत्त्वार्थसूत्र' भी रखा गया है।

(३) यदि जीवको वस्तुके यथार्थ स्वरूप सम्बन्धी मिथ्या मान्यता [Wrong Belief] न हो तो ज्ञानमे भूल न हो। जहाँ मान्यता सच्ची होती है वहाँ ज्ञान सच्चा ही होता है। सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान—पूर्वक ही यथार्थ प्रवृत्ति होती है। इसलिए आचार्य देवने इस शास्त्रका प्रारम्भ करते हुए प्रथम अध्यायके पहले ही सूत्रमे यह सिद्धांत बताया है कि सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान—पूर्वक होनेवाली सच्ची प्रवृत्ति द्वारा ही जीव दुःखसे मुक्त हो सकते हैं।

(४) 'म्र्यं कीन है' इस सम्बन्धमें जगतके जीवोंकी भारी भूल चली आ रही है। बहुतेसे जीव शरीरको अपना स्वरूप मानते हैं, इसलिए वे शरीरकी रक्षा करनेके लिए निरन्तर अनेक प्रकारके प्रयत्न करते रहते हैं। जब कि जीव शरीरको अपना मानता है तब जिसे वह समझता है कि यह शारीरिक सुविधा चेतन या जड़ पदार्थोंकी ओरसे मिलती है उनकी ओर उसे राग होता ही है; और जिसे वह समझता है कि असुविधा चेतन या जड़ पदार्थों की ओर से मिलती है उनकी ओर उसे द्वेष भी होता ही है। और इस प्रकारकी धारणासे जीवको आकुलता बनी रहती है।

(५) जीवकी इस महान् भूलको शास्त्रमे 'मिथ्यादर्शन' कहा गया है। जहाँ मिथ्या मान्यता होती है वहाँ ज्ञान और चारित्र्य भी मिथ्या ही होता है, इसलिये मिथ्यादर्शनरूपी भूलको महा पाप भी कहा जाता है। मिथ्यादर्शन भारी भूल है और वह सर्व दुःखों की महान् बलवती जड़ है,—जीवोंको ऐसा लक्ष न होनेसे वह लक्ष करानेके लिए और वह भूल दूर करके जीव अविनाशी सुखकी ओर पर रखे इस हेतुसे आचार्य देवने इस शास्त्रमे सबसे पहला शब्द 'सम्यग्दर्शन' प्रयुक्त किया है। सम्यग्दर्शनके प्रगट होते ही उसी समय ज्ञान सच्चा हो जाता है, इसलिये दूसरा शब्द 'सम्यग्ज्ञान' प्रयुक्त किया गया है; और सम्यग्दर्शन—ज्ञान पूर्वक ही सम्यक्चारित्र्य होता है इसलिये 'सम्यक्चारित्र्य' शब्दको तीसरे स्थान पर रखा है। इस प्रकार तीन शब्दोंका प्रयोग करनेसे कहीं लोग यह न मान दें कि—'सच्चा सुख प्राप्त करनेके तीन मार्ग हैं' इसलिये प्रथम सूत्रमें ही यह बताया है कि "तीनोंकी एकता ही मोक्षमार्ग है"।

(६) यदि जीवकी सथा सुख चाहिये है तो पहले सम्पददर्शन प्रगट करना ही चाहिये । जगतमें कौन कौनसे पदार्थ हैं, उनका क्या स्वरूप है उनका नायनेत्र क्या है, जीव क्या है वह क्यों दुःखी होता है,—इसकी यथार्थ समझ हो तब ही सम्पददर्शन प्रगट होता है, इसलिये आचार्यदेवने दस अध्यायोंमें सात तत्त्वोंके द्वारा वस्तुस्वरूप बतलाया है ।

(७) इस—मोक्षशास्त्रके दस अध्यायोंमें निम्नलिखित विषय लिये गये हैं—

१ अध्यायमें—मोक्षका उपाय और जीवके भ्रान्तकी अवस्थाओंका वर्णन है ।

२ अध्यायमें—जीवके भाव, लक्षण और शरीरके साथ जीवका सम्बन्धका वर्णन किया गया है ।

३-४ अध्यायमें—विकारी जीवोंके रहनेके क्षेत्रोंका वर्णन है । इसप्रकार प्रथम चार अध्यायोंमें पहले जीव तत्त्वका वर्णन किया गया है ।

५ अध्यायमें—दूसरे अजीव तत्त्वका वर्णन है ।

६-७ अध्यायमें—जीवके नवीन विकारभाव (आसन्न) तथा उनका निमित्त पाकर जीवका सूक्ष्म जडकमके साथ होनेवाला सम्बन्ध बताया है । इसप्रकार तीसरे आसन्न तत्त्वका वर्णन किया है ।

८ अध्यायमें—यह बताया गया है कि जीवका जड वर्णोंके साथ किस प्रकार बन्ध होता है और वह जडत्वम भिन्नने समय तक जीवके साथ रहते हैं । इसप्रकार इस अध्यायमें चौथे बन्ध तत्त्वका वर्णन किया गया है ।

९ अध्यायमें—यह बताया गया है कि जीवके अनादिभालसे न होने वाले धर्मका प्रारम्भ सवरसे होना है, जीवकी यह अवस्था होने पर उसे सच्चे सुखका प्रारम्भ होता है, और क्रमशः शुद्धिके बढ़ने पर विकार दूर होता है, उससे निर्जरा अर्थात् जडकमके मायके बंधना अर्थात् अभाव होता है । इस प्रकार नववें अध्यायमें पांचवाँ और छठवाँ अर्थात् संबन्ध और निर्जरा तत्त्व बताया गया है ।

१० अध्यायमें—जीवकी शुद्धिची पूर्णता, सर्व दुःखोंसे अविनाशी भुक्ति और सम्पूर्ण पवित्रता—मोक्ष तत्त्व है, इसलिये आचार्य देवने सातवाँ अध्याय तत्त्व दसवें अध्यायमें बतलाया है ।

(८) मंगलाचरणमें भगवानको 'कर्मरूपी पर्वतोंको भेदनेवाला' कहा है । कर्म दो प्रकारके हैं:—१-भावकर्म, २-द्रव्यकर्म । जब जीव सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रसे भावकर्मरूपी पर्वतोंको दूर करता है तब द्रव्यकर्म स्वयं ही अपने आप हट जाते हैं—नष्ट हो जाते हैं; ऐसा जीवकी शुद्धताका और कर्मक्षयका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है;—यहाँ यही बताया गया है । जीव जड़कर्मको परमार्थतः नष्ट कर सकता है,—यह कहनेका आशय नहीं है ।

(९) मंगलाचरणमें नमस्कार करते हुए देवागमन, समवगरण, चामर और दिव्य-शरीरादि पुण्य-विभूतियोंका उल्लेख नहीं किया गया है, जो तीर्थंकर भगवानके पाम होती हैं; क्योंकि पुण्य आत्माका गुण (शुद्धता) नहीं है ।

(१०) मंगलाचरणमें गुणोंसे पहचान करके भगवानको नमस्कार किया है । अर्थात् भगवान विन्धके (समस्त तत्त्वोंके) ज्ञाता हैं, मोक्षमार्गके नेता हैं, और उन्होंने नव विकारों (दोषों) का नाश किया है,—इसप्रकार भगवानके गुणोंका स्वरूप बतलाकर गुणोंको पहचान करके उनकी स्तुति की है । वैसे निश्चयसे अपनी आत्माकी ही स्तुति की है ।

प्रथम अध्याय

निश्चय मोक्षमार्गकी व्याख्या

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

अर्थ:—[सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि] सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र, तीनों मिलकर [मोक्षमार्गः] मोक्षका मार्ग है, अर्थात् मोक्षकी प्राप्तिका उपाय है ।

टीका

(१) सम्यक्—यह शब्द प्रशंसावाचक है, जो कि यथार्थताको सूचित करता है । विपरीत आदि दोषोंका अभाव 'सम्यक्' है ।

दर्शन—का अर्थ है श्रद्धा, 'ऐसा ही है—अन्यथा नहीं' ऐसा प्रतीति-भाव ।

सम्यग्ज्ञान—संशय, विपर्यय और अनध्यवसायरहित अपने आत्माका तथा परका यथार्थज्ञान सम्यग्ज्ञान है ।

संशय—'विरुद्धानैककोटिस्पर्शिज्ञानं संशयः'; अर्थात् 'ऐसा है कि ऐसा है' इस-

प्रकार परस्पर विरुद्धतापूर्वक दो प्रकाररूप ज्ञानको समाय कहते हैं, जैसे आत्मा अपने कार्यको कर सकता होगा या जड़के कार्यको ? शुभ रागरूप व्यवहार से धर्म होगा या वीतरागतात्पर्य निश्चयसे ?

विपर्ययः—“विपरीतैककोटिनिश्चयो विपर्यय”, अर्थात् वस्तुस्वरूपसे विरुद्धतापूर्वक ‘ऐसा ही है’ इसप्रकारका एकरूपज्ञान विपर्यय है, जैसे शरीरको आत्मा जानना ।

अनध्यवसायः—‘किमित्प्रालोचनमात्रमनध्यवसाय”, अर्थात् ‘कुछ है’ ऐसा निर्धाररहित विचार अनध्यवसाय है, जैसे मैं कोई कुछ हूँ,—ऐसा जानना ।

[विशेष—जीव और आत्मा दोनों शब्द एक ही अर्थमें प्रयुक्त होते हैं ।]

सम्यक्चारित्रः—(यहाँ ‘सम्यक्’ पद अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्तिके लिये प्रयुक्त किया है ।) सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्वक आत्मामें स्थिरताका होना सम्यक्चारित्र है ।

यह तीनों क्रमशः आत्मके श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुणोंकी शुद्ध पर्यायें हैं ।

मोक्षमार्गः—यह शब्द एकवचन है, जो यह सूचित करता है कि मोक्षके तीन भाग नहीं, किन्तु उन तीनोंका एकरूप मोक्षभाग है । मोक्षभागका अर्थ है अपने आत्माकी शुद्धिका भाग, पथ, उपाय । उसे अमृतमार्ग, स्वरूपमार्ग अथवा कल्याणमार्ग भी कहते हैं ।

(२) इस सूत्रमें अन्तिसे बयन है, जो यह सूचित करता है कि इससे विरुद्ध भाव जैसे कि राग, पुण्य इत्यादिमें धर्म होना है या वे धर्ममें सहायक होते हैं, इसप्रकारकी मायता, ज्ञान और आचरण मोक्षमार्ग नहीं है ।

(३) इस सूत्रमें ‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि” कहा है, वह निश्चय रत्नत्रय है, व्यवहार रत्नत्रय नहीं है । इसका कारण यह है कि व्यवहार रत्नत्रय राग होनेसे बधरूप है ।

(४) इस सूत्रमें ‘मोक्षमार्ग’ शब्द निश्चय मोक्षमार्ग बतानेके लिये कहा है—ऐसा सम्भना चाहिये ।

(५) मोक्षमार्ग परम निरपेक्ष है—

निजपरमात्मनस्वयं सम्यग् श्रद्धा-ज्ञान-अनुष्ठानरूप शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्गं परम निरपेक्ष ज्ञानेन मोक्षमार्गं च और वह शुद्ध रत्नत्रयका फल निज शुद्धात्मात्मी प्राप्ति है ।”

(श्री कुन्दकुन्दाचार्य इत नियमसार गाय २ वी टीका)

इस सूत्रमें ‘सम्यग्दर्शन’ शब्द है वह निश्चयसम्यग्दर्शन है—एसी बात तीसरे सूत्रसे

मिद्व होती है, उसीमें निसर्गज और अधिगमज ऐसा भेद कहा है—वह निश्चय सम्यग्दर्शन ही भेद है। और इस सूत्रकी संस्कृत टीका श्री तत्त्वार्थराजवार्तिकः जिन चारिका तथा व्याख्या द्वारा वर्णन किया है उस आधारसे इस सूत्र में तथा दूसरे सूत्र में कथित जो सम्यग्दर्शन है वह निश्चय सम्यग्दर्शन है, ऐसा सिद्ध होता है।

तथा इस सूत्रमें जो “ज्ञान” कहा है वह निश्चय सम्यग्ज्ञान है। अ० १-सूत्र ६ में उसीके पाँच भेद कहे हैं, उसीमें मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान भी आ जाते हैं। हमने सिद्ध होता है कि यहाँ निश्चय सम्यग्ज्ञान कहा गया है।

बादमें इस सूत्रमें ‘चारित्राणि’ शब्द निश्चयसम्यक्चारित्र दिखानेके लिये कहा है। श्री तत्त्वार्थ १० वा० में इस सूत्र कथित सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रको निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र माना है। क्योंकि व्यवहार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र (-व्यवहार रत्नत्रय) आत्मव्यवहार और बधरूप है, इससे इस सूत्रका अर्थ करने में यह तीनों आत्माकी शुद्ध पर्याय एकत्वरूप परिणमित हुई है। इसप्रकार शास्त्रकार ने ही बतलाया है—ऐसा स्पष्ट होता है।

पहले सूत्रका सिद्धान्त

(५) अज्ञानदशामें जीव दुःख भोग रहे हैं, इसका कारण यह है कि उन्हें अपने स्वरूपके सम्बन्धमें भ्रम है, जिसे (जिस भ्रमको) ‘मिथ्यादर्शन’ कहा जाता है। ‘दर्शन’का एक अर्थ मान्यता भी है, इसलिये मिथ्यादर्शनका अर्थ मिथ्या मान्यता है। जहाँ अपने स्वरूपकी मिथ्या मान्यता होती है वहाँ जीवको अपने स्वरूपका ज्ञान मिथ्या ही होता है। उम मिथ्या या छोटे ज्ञानको ‘मिथ्याज्ञान’ कहा जाता है। जहाँ स्वरूपकी मिथ्या मान्यता और मिथ्या ज्ञान होना है वहाँ चारित्र भी मिथ्या ही होता है। उम मिथ्या या छोटे चारित्रको ‘मिथ्याचारित्र’ कहा जाता है। अनादिकालमें जीवको ‘मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र’ अपने अपराधसे चले था ग्हे हैं, इसलिये जीव अनादिकालसे दुःख भोग रहे हैं।

क्योंकि अपनी यह दशा जीव स्वयं करना है इसलिये वह स्वयं उम दूर कर सकता है, और उसे दूर करनेका उपाय ‘सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र’ ही है, दूसरा नहीं,—यही यहाँ कहा है। इससे सिद्ध होता है कि जीव मत्त जो अन्य उपाय किया करता है वह सब मिथ्या है। जीव धर्म करना चाहता है, किन्तु उसे सच्चे उपायका पता न होनेसे वह छोटे उपाय किये बिना नहीं रहता, अतः जीवको यह महान् भूल दूर करनेके लिये पहले सम्यग्दर्शन प्रगट करना चाहिये। उसके बिना कभी किसीके धर्मका प्रारम्भ हो ही नहीं सकता।

निश्चय सम्यग्दर्शनका लक्षण

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥ २ ॥

अर्थ—[तत्त्वार्थश्रद्धानं] तत्त्व (वस्तु) के स्वरूपसहित अर्थ-जीवादि पदार्थोंकी श्रद्धा करना [सम्यग्दर्शनम्] सम्यग्दर्शन है ।

टीका

(१) श्रद्धाओंकी सखी (-निश्चय) श्रद्धाका नाम सम्यग्दर्शन है । 'अर्थ' का अर्थ है द्रव्य-गुण-पर्याय, और 'तत्त्व' का अर्थ है उसका भावस्वरूप । स्वरूप (भाव) सहित प्रयोजनभूत पदार्थोंका श्रद्धानं सम्यग्दर्शन है ।

(२) इस सूत्रमें सम्यग्दर्शनको पहचाननेका लक्षण दिया है । सम्यग्दर्शन सत्य और तत्त्वार्थश्रद्धानं उसका लक्षण है ।

(३) किसी जीवको यह प्रतीति तो हो कि—'यह ज्ञातृत्व है, यह श्वेत वर्ण है' इत्यादि, किन्तु ऐसा श्रद्धानं न हो कि—दर्शन-ज्ञान आत्माका स्वभाव है और मैं आत्मा हूँ तथा वर्णादिक पुद्गलके स्वभाव हैं और पुद्गल मुझसे भिन्न (पृथक्) पदार्थ है, तो उपरोक्त मान 'भाव' का श्रद्धानं विचित्रमात्र कार्याकारी नहीं है । यह श्रद्धानं तो किया कि 'मैं आत्मा हूँ' किन्तु आत्माका जैसा स्वप्न है वैसा श्रद्धानं नहीं किया, तो 'भाव' के श्रद्धानंके बिना आत्माका श्रद्धानं यथार्थ नहीं होता, इसलिये 'तत्त्व' और उसके 'अर्थ'का श्रद्धानं होना ही कार्याकारी है ।

(आधुनिक हिंदी भोजमार्ग प्रकाशक अ० ९ पृष्ठ ३१७-३१८)

(४) दूसरा अर्थ—जीवादिको जैसे 'तत्त्व' कहा जाता है वैसे ही 'अर्थ' भी कहा जाता है । जो तत्त्व है वही अर्थ है और उनका श्रद्धानं सम्यग्दर्शन है । जो पदार्थ जैसा अवस्थित है उसका उमीप्रकाश होना भी तत्त्व है, और 'अपते' कहने पर निश्चय किया जाय भी अर्थ है । इसलिये तत्त्वस्वरूपका निश्चय तत्त्वार्थ है और तत्त्वार्थका श्रद्धानं सम्यग्दर्शन है ।

(आधुनिक हिंदी भोजमार्ग प्रकाशक अ० ९ पृष्ठ ३१८)

(५) विपरीत अभिनिवेश (उल्टे अभिप्राय) में रहित जीवादिका तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनका लक्षण है । सम्यग्दर्शनमें विपरीत मान्यता नहीं होती, यह बतलानेके लिये

‘दर्शन’से पूर्व ‘सम्यक्’ पद दिखा गया है । जीव, अजीव, आक्षव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष—यह सात तत्त्व है—ऐसा चौथे सूत्र में कहेंगे ।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ६ पृ० ३१७)

(६) “तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्” यह लक्षण निश्चय सम्यग्दर्शनका है, और वह तिर्यंच आदिसे लेकर केवली तथा सिद्ध भगवानके समानरूपमें व्याप्त है । और वह लक्षण अव्याप्ति—अतिव्याप्ति और असंभव दोषसे रहित है ।

1 आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्गप्रकाशक अ० ६, पृष्ठ ३२४-३२५ तथा उस शास्त्रका अ० १ परिशिष्ट ४)

(७) ‘तत्त्व’ शब्दका मर्म—

‘तत्त्व’ शब्दका अर्थ तत्-पन या उसरूपता है । प्रत्येक वस्तुके—तत्त्वके स्वरूपसे तत्पन है और पर रूपसे अतत्पन है । जीव वस्तु है, इसलिये उसके अपने स्वरूपसे तत्पन है और परके स्वरूपसे अतत्पन है । जीव चैतन्यस्वरूप होनेसे ज्ञाता है और अन्य सब वस्तुये ज्ञेय हैं, इसलिये जीव दूसरे सभी पदार्थोंसे सर्वथा भिन्न है । जीव अपनेसे तत् है, इसलिये उसे अपना ज्ञान स्वतः होता है; और जीव परसे अतत् है, इसलिये उसे परसे ज्ञान नहीं हो सकता । ‘घड़ेका ज्ञान घड़ेके आधारसे होता है’ ऐसा कई लोग मानते हैं, किन्तु यह उनकी भूल है । ज्ञान जीवका स्वरूप है, इसलिये वह ज्ञान अपनेसे तत् है और परसे अतत् है । जीवके प्रतिसमय अपनी योग्यताके अनुसार ज्ञानकी अवस्था होती है, परज्ञेयसंबंधी अपना ज्ञान होते समय परज्ञेय उपस्थित है, किन्तु जो यह मानता है कि उस परवस्तुसे जीवको ज्ञान होता है तो मानो कि वह जीवको ‘तत्त्व’ नहीं मानता । यदि घड़ेसे घड़ा सम्बन्धी ज्ञान होता हो तो नामपदा (अबोध) जीवको भी घड़ेकी उपस्थिति होने पर घड़ेका ज्ञान हो जाना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता । इसलिये यह सुनिश्चित है कि ज्ञान स्वतः होता है । यदि जीवको परसे ज्ञान होने लगे तो जीव और पर एकतत्त्व हो जायें, किन्तु ऐसा नहीं होता ।

(८) सम्यग्दर्शनकी महिमा —

यदि अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रहत्याग मिथ्यादर्शनयुक्त हो तो गुण उत्पन्न करनेकी जगह वे संसारमे दीर्घकाल तक परिभ्रमणकारी दोषोंको उत्पन्न करते हैं । जैसे विषयुक्त औषधिसे लाभ नहीं होता उसीप्रकार मिथ्यात्वसहित अहिंसादिसे जीवका संसार-रोग नहीं

मिटना । जहाँ मिथ्यात्व होता है वहाँ निश्चयत अहिंसादि वधापि नहीं होते । “आत्म-
प्राप्ति सम रोग नहिं”—इस पदको विशेष ध्यानमें रखना चाहिये । जीवके साथ अनादि
कालसे मिथ्यात्व-दशा चली आ रही है इसलिये उसके सम्यग्दर्शन नहीं है, इसलिये आचार्य
देव पहले सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेके लिये शारम्भार उपदेश करते हैं ।

सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान, चारित्र्य और तपमें सम्यक्ता नहीं आती, सम्यग्दर्शन ही
ज्ञान, चारित्र्य, शीर्ष और तपका आधार है । जैसे आँखोंसे भुखनी सुन्दरता-शोभा होती
है वैसे ही सम्यग्दर्शनसे ज्ञानादिकमें सम्यक्त्व सुन्दरता-शोभा आती है ।

इसी सबधमें रत्नकरण्ड श्रावकाचार में कहा है कि—

न सम्यक्त्वसम किञ्चित्त्रैकान्ये त्रिजगत्यपि ।

श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसम नान्यत्तन्भूताम् ॥ ३४ ॥

अर्थ :—तीनों काल और तीनों लोकमें जीवोंका सम्यग्दर्शनके समान दूसरा कोई
कल्याण और मिथ्यात्वके समान अकल्याण नहीं है ।

भावार्थ :—अनन्तकाल व्यतीत हो चुका, एक समय-वर्तमान चल रहा है और
भविष्यमें अनन्तकाल आयगा,—इन तीनों कालमें और अधोलोक, मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक,—
इन तीनों लोकोंमें जीवका सर्वोत्कृष्ट उपकारी सम्यक्त्वके समान दूसरा कोई न तो है न
हुआ है और न होगा । त्रिलोकस्थित इन्द्र, अहमिन्द्र, भुवनेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र
या सीर्यङ्कुर इत्यादि चेतन और मणि, मन्त्र, औषधि-इत्यादि जड़ द्रव्य,—ये कोई भी सम्य-
क्त्वके समान उपकारी नहीं हैं । और इस जीवका सबसे अधिक बुरा-अहित करनेवाला
मिथ्यात्वके समान दूसरा कोई जड़ या चेतन द्रव्य तीनकाल और तीनलोकमें न तो है, न
हुआ और न होगा । इसलिये मिथ्यात्वको छोड़नेके लिये परमपुरुषार्थ करो । समस्त सत्कारके
दुर्षोंका नाश करनेवाला और आत्मकल्याणको प्रगट करनेवाला एकमात्र सम्यक्त्व ही है,
इसलिये उसने प्रगट करनेका ही पुरुषार्थ करो ।

और फिर, सम्यक्त्व ही प्रथम कर्तव्य है,—इस सबधमें अष्ट पाहुडमें इसप्रकार
कहा है,—

श्रावकको पहले क्या करना चाहिये, सो कहते हैं—

गहिरुण य सम्मत्तं सुाणम्मलं गुरगिरीव णिककंपं ।

तं जाणे भाइइइ सावय ! दुक्खक्खयइए ॥

(मोक्षपाठ गथा-८६)

अर्थः—पहले श्रावकको मुनिमल मेरुके समान निष्कंप-अचल (चल, मल और अगाड रूपसे रहित अत्यंत निश्चल) सम्यक्त्वको ग्रहण करके दुग्घोके क्षयके लिये उसे (सम्यक्त्वके विषयभूत एकस्य आत्माको) ध्यानमे ध्याना चाहिये ।

भावार्थः—पहले तो श्रावकको निरनिचार निश्चल सम्यक्त्वको ग्रहण करने उसका ध्यान करना चाहिये कि जिस सम्यक्त्वकी भावनामे गृहस्थको गृहकार्य संबंधी आकुलता, क्षोभ, दुःख मिट जाय, कार्यके विगडने-मुघरनेमे वस्तुस्वरूपका विचार आये नर दुःख मिट जाय । सम्यग्दृष्टिके ऐसा विचार होता है कि—सर्वजने जैसा वस्तुस्वरूप जाना है वैसा निरंतर परिणमित होता है, और वैसा ही होता है; उनमें इष्ट-अनिष्ट मानकर सुखी-दुःखी होना व्यर्थ है । ऐसे विचारसे दुःख मिटना है, यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर है । इसलिए सम्यक्त्वका ध्यान करनेको कहा है ।

अब, सम्यक्त्वके ध्यानकी महिमा कहते हैं—

सम्मत्तं जो भायइ सम्माइइही हवेइ सो जीवो ।

समत्तपरिणदो उण खवेइ दुइइकम्माणि ॥

(मोक्षपाठ गथा-८७)

अर्थः—जो सम्यक्त्वको ध्याता है वह जीव सम्यग्दृष्टि है, और सम्यक्त्वरूप परिणत जीव आठों दुष्ट कर्मोंका क्षय करता है ।

भावार्थः—सम्यक्त्वका ध्यान ऐसा है कि यदि पहले सम्यक्त्व न हुआ हो तो भी, उसके स्वरूपको जानकर उसका ध्यान करे तो वह जीव सम्यग्दृष्टि हो जाता है और सम्यक्त्वकी प्राप्ति होने पर जीवके परिणाम ऐसे होजाते है कि संसारके कारणभूत आठों दुष्टकर्मोंका क्षय हो जाता है । सम्यक्त्वके होते ही कर्मोंकी गुणश्रेणी निर्जरा होती जाती है । और अनुक्रमसे मुनि होने पर, चारित्र और शुक्लध्यानके सहकारी होने पर सब कर्मोंका नाश होता है ।

अब इन बातको मञ्जोरमें बहते हैं,—

किं बहुणा भणिएण जे भिद्धा णग्गरा गए काले ।

मिञ्जिम्भइहि जे वि भविष्या त जाणइ मम्ममाहप्य ॥

(मोक्षपाहूड गाथा-८८)

अर्थ—श्री बुद्धकुन्दाचार्यदेव बहते हैं कि—बहुत बहनेमें क्या माध्य है ? जो नरप्रधान भूतवाग्म भिद्ध हुये और भविष्यमें भिद्ध होंगे वह सब नम्यस्वभाव ही भाहारम्य जानो ।

भावार्थ—सम्यक्त्वकी ऐसी महिमा है कि भूतवाग्ममें जो श्रेष्ठ पुरुष आठ बर्गोंका नाम शब्दे मुक्तिको प्राप्त हुये हैं तथा भविष्यमें होंगे, वे इमी सम्यक्त्वमें हुये हैं और होंगे । इमलिग आचार्यदेव बहते हैं कि विरोध क्या कहा जाय ? मञ्जोरमें समझना चाहिये कि मुक्तिका प्रधान कारण यह सम्यक्त्व ही है । ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि शृङ्खलें क्या घम होंगा है ? यह सम्यक्त्व-घम ऐसा है कि जो सब धर्मके भङ्गको मफल करता है ।

अब यह बहते हैं कि जो निरन्तर सम्यक्त्वका पालन करते हैं वे घम हैं—

ते घग्गा मुक्कपत्त्या ते एग ते वि पंडिया मणुपा ।

मम्मघ मिद्धियर मिविसे वि ण महलियं जेहि ॥

(मोक्षपाहूड गाथा-८९)

अर्थ—जिन पुरुषके मुक्तिको प्राप्त करनेवाला सम्यक्त्व है और उन सम्यक्त्वको स्वप्नमें भी भ्रमन नहीं किया-अतिचार नहीं लगाया वह पुरुष घम है वही श्रेष्ठार्थ है वोग शूरीर है वही पंडित है वही मनुष्य है ।

भावार्थ—मञ्जोरमें जो कुछ दानादि बरना है उसे घम कहा जाता है तथा जो विवाह यथादि बरना है उसे श्रेष्ठार्थ कहा जाता है जो बुद्धमें पीछे नहीं रहता उसे शूरीर बहते हैं और जो बहुत से शान पड़ लेता है उसे पटित बहते हैं, किन्तु यह सब कथन मात्र है । बान्धवमें तो-ओ भोगके कारणभूत सम्यक्त्वकी भलिन नहीं करता, उसे निरतिचार पाप्मा है वही घम्य है, वही श्रेष्ठार्थ है, वही शूरीर है वही पंडित है वही मनुष्य है, उगरे बिना (सम्यक्त्वके बिना) मनुष्य पशु समान है । सम्यक्त्वकी ऐसी महिमा कही गई है ।

(६) सम्यग्दर्शनका बल—

नेचमी और भिद्ध भगवान् रागादिरूप परिणामिन नहीं होने, और साधारणवर्षाकी

नही चाहते, यह सम्यग्दर्शनका ही बल समझना चाहिये ।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग-प्रकाशक, अ० ९ पृष्ठ ३०४)

(१०) सम्यग्दर्शनके भेद—

ज्ञानादिकी हीनाधिकता होने पर भी तिर्यचादि (पशु आदि) के और केवली नया सिद्ध भगवानके सम्यग्दर्शनको समान कहा है, उनके आत्म-प्रतीति एक ही प्रकारकी होती है । किन्तु स्वपर्यायकी योग्यताकी अपेक्षा से सम्यग्दर्शनके तीन भेद हो जाते हैं (१) औपशमिक सम्यग्दर्शन, (२) क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन, (३) क्षायिक सम्यग्दर्शन ।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग-प्रकाशक, अ० ९ पृष्ठ ३०४)

औपशमिक सम्यग्दर्शन—उस दशामे मिथ्यात्वकर्म के तथा अनन्तानुबन्धी कर्मात्मके जड़ रजकण स्वयं उपशमरूप होते हैं; जैसे मूले पानीमें मूले नीचे बैठ जाता है अथवा जैसे अग्नि राखसे ढक जाती है । आत्माके पुरुषार्थमें जीव प्रथम सम्यग्दर्शन प्रगट करना है तब औपशमिक सम्यग्दर्शन ही होता है ।*

क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन—इस दशामे मिथ्यात्व और मिश्रमिथ्यात्व कर्मके रजकण आत्मप्रदेशोंसे पृथक् होने पर उनका फल नहीं होता, और सम्यक्मोहनीयकर्मके रजकण उदयरूप होते हैं, तथा अनन्तानुबन्धी कर्मात्मके रजकण विसंयोजनरूप होते हैं ।

क्षायिक सम्यग्दर्शन—इस दशामे मिथ्यात्वप्रकृतिके (तीनों उपविभागके) रजकण आत्मप्रदेशसे सर्वथा हट जाते हैं, इसलिये मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीकी मातों प्रकृतियोंका क्षय हुआ कहलाता है ।

(११) सम्यग्दर्शनके अन्य प्रकारसे भेद—

सभी सम्यग्दर्शित जीवोंके आत्माकी-तत्त्वकी प्रतीति एकसी होती है, तथापि

* अनादि मिथ्यादृष्टिके औपशमिक सम्यग्दर्शन होने पर मिथ्यात्व, और अनन्तानुबन्धीकी चार,—ऐसी पांच प्रकृतियां उपशमरूप होती हैं । और सादि मिथ्यादृष्टिके औपशमिक सम्यग्दर्शन होने पर जिसके मिथ्यात्वकी तीन प्रकृतियां सत्तारूप होती हैं उसके मिथ्यात्वकी तीन और अनन्तानुबन्धी की चार, ऐसे सात प्रकृतियां उपशमरूप होती हैं, और जिस मादि मिथ्यादृष्टिके एक मिथ्यात्व प्रकृति ही सत्तामे होती है उसके मिथ्यात्व की एक, और अनन्तानुबन्धीकी चार,—ऐसी पांच प्रकृतियां उपशमरूप होती हैं ।

चारिन्द्रशाकी अपेक्षा से उनके दो भेद हो जाते हैं—(१) वीतराग सम्यग्दर्शन, (२) सराग सम्यग्दर्शन ।

जब सम्यग्दृष्टि जीव अपने आत्मामें स्थिर होता है तब उसके निर्विकल्प दशा होती है, तब रागके माय बुद्धिपूर्वक सम्बन्ध नहीं होता । जीवकी इस दशाको 'वीतराग सम्यग्दर्शन' कहा जाता है । और जब सम्यग्दृष्टि जीव अपनेमें स्थिर नहीं रह सकता तब रागमें उसका अनित्य-सम्बन्ध होता है, इसलिये उस दशाको 'सराग सम्यग्दर्शन' कहा जाता है । ध्यान रहे कि सम्यग्दृष्टि जीव ऐसा कभी नहीं मानता कि शुभ रागसे धम होता है या धर्ममें सहायता होती है ।

(समयसार जयनेनाचार्य गायी-१९६)

(१२) सराग सम्यग्दृष्टिके प्रशमादि भाव—

सम्यग्दृष्टिके रागके साथ सम्बन्ध होता है तब चार प्रकारके शुभभाव होते हैं

(१) प्रथम, (२) संवेग, (३) अनुकम्पा, (४) आस्तिक्य ।

प्रथम—क्रोध-मान-माया-लोभ सम्बन्धी राग-द्वेषादिकी मन्दता ।

संवेग—ससार अर्थात् विकारी भावका भय ।

अनुकम्पा—स्वयं और पर-सर्व प्राणियों पर दयाका प्रादुर्भाव ।

आस्तिक्य—जीवादि तत्त्वोंका जैसा अस्तित्व है वैसा ही आगम और मुक्तिसे मानना ।

सराग सम्यग्दृष्टिको इन चार प्रकारका राग होता है, इसलिये इन चार भावोंको उपचारसे सम्यग्दर्शनका लक्षण कहा जाता है । जीवके सम्यग्दर्शन न हो तो वे शुभभाव प्रथमाभास, संवेगभास, अनुकम्पाभास, और आस्तिक्याभास हैं,—ऐसा समझना चाहिये । प्रथमादिक सम्यग्दर्शनके मयाय (निश्चय) लक्षण नहीं हैं, उसका मयाय लक्षण अपने शुद्धात्माकी प्रतीति है ।

(१३) सम्यग्दर्शनका विषय (लक्ष्य) तथा स्वरूप—

प्रश्नः—सम्यग्दृष्टि अपने आत्माको कैसा मानता है ?

उत्तर—सम्यग्दृष्टि अपने आत्माको परमार्थतः त्रिकाल शुद्ध, ध्रुव, असंख्य चैतन्य-स्वरूप मानता है ।

प्रश्नः—उस समय जीवकी विकारी अवस्था तो होती है, तो उसका क्या ?

उत्तरः—विकारी अवस्था सम्यग्ज्ञानका विषय है, इसलिये उसे सम्यग्दृष्टि जानता तो है, किन्तु सम्यग्दृष्टिका आश्रय अवस्था (पर्याय-भेद) पर नहीं होता; क्योंकि अवस्थाके आश्रयसे जीवके राग होता है और ध्रुवस्वरूपके आश्रयसे शुद्ध पर्याय प्रगट होनी है ।

प्रश्नः—सम्यक्त्व (—श्रद्धा) गुण किसे कहते हैं ?

उत्तरः—जिस गुणकी निर्मलदशा प्रगट होनेसे अपने शुद्धात्माका प्रतिभास (—यथायं प्रतीति) हो, अखण्ड ज्ञायक स्वभावकी प्रतीति हो ।

(१) सच्चे देव-गुरु-धर्ममे दृढ प्रतीति, (२) जीवादि सात तत्त्वोंकी - सच्ची प्रतीति, (३) स्व-परका श्रद्धान, (४) आत्मश्रद्धान; इन लक्षणोंके अविनाभाव सहित जो श्रद्धान होता है वह निश्चय सम्यग्दर्शन है । उस पर्यायका धारक सम्यक्त्व (श्रद्धा) गुण है, तथा सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन उसकी पर्यायें हैं ।

(१४) 'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' यह सूत्र निश्चय सम्यग्दर्शनके लिये है, ऐसा प० टोडरमलजी मोक्षमार्ग प्र० अ० ६ मे कहते हैं—

(१) जो तत्त्वार्थश्रद्धान विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थोंका श्रद्धानपना सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है, सम्यग्दर्शन लक्ष्य है. यही तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है—

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥ १-२ ॥

पुरुषार्थसिद्धयुपायमें भी इसी प्रकार कहा है—

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्त्तव्यम् ।

श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥ २२ ॥

अर्थः—विपरीताभिनिवेशसे रहित जीव-अजीव आदि तत्त्वार्थोंका श्रद्धान सदाकाल करना योग्य है । यह श्रद्धान आत्माका स्वरूप है, चतुर्थादि गुणस्थानमें प्रगट होता है, पश्चात् सिद्ध अवस्थामें भी सदाकाल इसका सद्भाव रहता है—ऐसा जानना ।

(सोनगढसे प्रकाशित आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३२०-३२१)

इस सम्बन्धमें पृ० ३२३ से ३२५में पंडित टोडरमल्लजी विघ्नेष कहते हैं कि—

फिर प्रश्न है कि—छद्मस्थके तो प्रतीति-अप्रतीति कहना नभव है, इसलिए वहाँ सप्त तत्त्वोंकी प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कहा सो हमने माना, परन्तु केवली सिद्ध भगवानके

तो सर्वका जानपना समानरूप है, वहाँ सप्त तत्त्वोंकी प्रतीति कहना समभव नहीं है और उनके सम्यक्त्वगुण पाया जाता है, इसलिए वहाँ उस लक्षणका अव्याप्तिपना आया ?

समाधान—जैसे छद्मस्थके श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति पायी जाती है, उसीप्रकार केवली-सिद्धभगवानके केवलज्ञानके अनुसार प्रतीति पायी जाती है। जो सप्त तत्त्वोंका स्वरूप पहले ठीक क्रिया था, वही केवलज्ञान द्वारा जाना, वहाँ प्रतीतिका परमावगाढ़पना हुआ, इसीसे परमावगाढ़ सम्यक्त्व कहा। जो पहले श्रद्धान किया था, उसको झूठ जाना होता तो वहाँ अप्रतीति होती, सो तो जैसा सप्त तत्त्वोंका श्रद्धान छद्मस्थके हुआ था, वैसा ही केवली-सिद्ध भगवानके पाया जाता है, इसलिए ज्ञानादिवकी हीनता-अधिकता होने पर भी तिर्यचादिक व केवली-सिद्ध भगवानके सम्यक्त्वगुण समान ही कहा है। तथा पूर्व अवस्थामे यह माना था कि—सवर-निर्जरासे मोक्षका उपाय करना। पश्चात् मुक्त अवस्था होने पर ऐसा मानने लगे नि-मवर-निर्जरासे हमारे मोक्ष हुआ। तथा पहले ज्ञानकी हीनतासे बीबादिकने थोड़ा विशेष जाने थे, पश्चात् केवलज्ञान होने पर उनके सर्व विशेष जाने, परन्तु भूलभूत जीवादिकके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थके पाया जाता है वैसा ही केवलीके पाया जाता है। तथा यद्यपि केवली-सिद्धभगवान अथ पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं हैं, इसलिए सम्यक्त्वगुणमें सप्त तत्त्वोंकीका श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली-सिद्ध भगवान् रामादिरूप परिणमित नहीं होते, ससार अवस्थाको नहीं चाहते, सो यह इम श्रद्धानका बल जानना।

फिर प्रश्न है कि—सम्पन्दर्शनको तो मोक्षमाग कहा था, मोक्षमें इसका सद्भाव कैसे करते हैं ?

उत्तरः—कोई कारण ऐसा भी होता है जा नाथ सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। जैसे किसी वृक्षकी किसी एक शाखासे अनेक शाखायुक्त अवस्था हुई, उसके होने पर वह एक शाखा नष्ट नहीं होगी, उसीप्रकार किसी आत्माके सम्यक्त्वगुणसे अनेक गुणयुक्त मुक्त-अवस्था हुई, उमके होने पर सम्यक्त्वगुण नष्ट नहीं होता। इसप्रकार केवली-सिद्ध भगवानके भी तत्त्वार्थश्रद्धानतवश ही सम्यक्त्व पाया जाता है। इसलिए वहाँ अव्याप्तिपना नहीं है।”

(मोक्षमार्ग प्र० पृ० ३२४)

फिर प्रश्न—मिथ्याश्रितके भी तत्त्वश्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्रमें निरूपण है। प्रवचनसारमें आत्मज्ञानयुक्त तत्त्वार्थश्रद्धान अकार्यकारी कहा है, इसलिए सम्यक्त्वका लक्षण

तत्त्वार्थश्रद्धान कहने पर उसमें अतिव्याप्ति दूषण लगता है ?

समाधान—मिथ्यादृष्टिके जो तत्त्वश्रद्धान कहा है, वह नामनिकेपसे कहा है, जिसमें तत्त्वश्रद्धानका गुण नहीं; और व्यवहारमे जिसका नाम तत्त्वश्रद्धान कहा जाये वह मिथ्या-दृष्टिके होता है, अथवा आगम द्रव्यनिकेपसे होता है। तत्त्वार्थश्रद्धानके प्रतिपादक शास्त्रोंका अस्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करनेमें उपयोग नहीं लगता है ऐसा जानना। तथा यहां सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है, सो भावनिकेपसे कहा है। ऐसा गुणसहित सच्चा तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टिके कदाचित् नहीं होता। तथा आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है वहां भी वही अर्थ जानना। जिसके सच्चे जीव-अजीवादिकका श्रद्धान हो उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा ? होता ही होता है। इसप्रकार किसी भी मिथ्यादृष्टिके सच्चा तत्त्वश्रद्धान सर्वथा नहीं पाया जाता, इसलिये उस लक्षणमे अतिव्याप्ति दूषण नहीं लगता।

तथा जो यह तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कहा, सो असम्भवी नहीं है क्योंकि सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्वका यह नहीं है, उसका लक्षण इससे विपरीतता सहित है।

इसप्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभविनेसे रहित सब सम्यग्दृष्टियोंमे तो पाया जाये और किसी मिथ्यादृष्टिमे न पाया जाये—ऐसा सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान है।”

(मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ९ पृ० ३२४ से ३२५)

पंचाध्यायी भाग २ मे कहा है कि—

ततोऽनर्थान्तरं तेभ्यः किञ्चिच्छुद्धमनीदृशम् ।

शुद्धं नवपदान्येव तद्विकारादृते परम् ॥१८६॥

अर्थः—इसलिये शुद्धतत्त्व कुछ उन नव तत्त्वोसे विलक्षण अर्थान्तर नहीं है, किन्तु केवल नवतत्त्व सम्बन्धी विकारोंका छोड़कर नवतत्त्व ही शुद्ध है।

भावार्थः—इसलिये सिद्ध होता है कि केवल विकारकी उपेक्षा करनेसे नवतत्त्व ही शुद्ध जीव है। नवतत्त्वोसे कुछ सर्वथा भिन्न शुद्धत्व नहीं है।

अतस्तत्त्वार्थश्रद्धानं सूत्रे सदृशनं मतम् ।

तत्तन्वं नव जीवाद्या यथोद्देश्याः क्रमादपि ॥१८७॥

अर्थः—इसलिये सूत्रमें तत्त्वार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन माना गया है

जी व तत्त्व भी जीवातीवादित्थये नो है, अतः अन्तानुसार उक्त नो पदार्थोक्ता वचन वचन चाहिये ।

इत्यन्ति इमं वाक्ये 'सूत्रमे' निश्चय सम्बन्धानका ही लगन है, अत्रवहार सम्बन्धानका नहीं, ऐसा निश्चय करना ।

द्विरे सूत्रस्य सिद्धान्त—

मन्त्र-ममुद्रम रत्नप्रयत्नो (सम्बन्धान-ज्ञान-कारिण्ययो) जहाजको पार करनेके निम्न सम्बन्धानं चतुर नाविक है । जा जीव सम्बन्धानो प्रगट करता है वह अनन्य मुसको पार है । जिस जीवने सम्बन्धान नहीं है वह यदि पुस्य करे तो भी अनन्य दुस्य भोगा है, अन्तिरे जीवा वा वास्तविक मुग प्राप्त करनेके लिये 'सूत्रका स्वरूप यथार्थ ममककर सम्बन्धानं प्रगट करना चाहिये । तत्त्वका स्वरूप मममे बिना किसी जीवको सम्बन्धान नहीं होगा । जा जीव तत्त्व स्वरूपको यथावत्तया समझना है उसे सम्बन्धानं होना ही है 'इन मात्र तत्त्वामिं छारतून तत्त्व विहाली 'गुड जीव है उगने आश्रयम सम्बन्धानं' होगा है ।—इमे यत् सूत्र प्रमाणदिन करना है ॥ २ ॥

निश्चय सम्बन्धानके (उत्पत्तिकी अपेक्षामे) भेद—

तन्निर्गमादधिगमाद्वा ॥ ३ ॥

अर्थः—[तत्] वह सम्बन्धानं [निर्गमान्] स्वभावमे [वा] अथवा [अधिगमात्] द्वारेण उपदेगात्तमे उपपन्न होना है ।

टीका

(१) उत्पत्तिकी अपेक्षामे सम्बन्धानके दो भेद हैं—(१) निर्गम (२) अधिगम ।

निर्गम—जो द्वारेण उपदेगादिक बिना स्वयमेव (पूर्व सम्भारमे) उपपन्न होगा है उक्त निर्गम सम्बन्धानं कहने है ।

१ श्री अमरगार वाचा १०-१८ ।

२ श्री अमरगार वाचा ११ तथा निरुपकार वाचा २० ।

अधिगमजः— जो सम्यग्दर्शन परके उपदेशादिसे उत्पन्न होता है उसे अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

(१) जिस जीवके सम्यग्दर्शन प्रगट होता है उस जीवने उस समय अथवा पूर्व भवमे सम्यग्ज्ञानी आत्मासे उपदेश सुना होता है । [उपदिष्टि तत्त्वका श्रवण, ग्रहण—घरण होना; विचार होना उसे देगनालब्धि कहते हैं] उसके बिना किसीको सम्यग्दर्शन नहीं होता । इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि वह उपदेश सम्यग्दर्शनको उत्पन्न करता है । जीव सम्यग्दर्शनको स्वतः अपनेमे प्रगट करता है, ज्ञानीका उपदेश तो निमित्त मात्र है । अज्ञानीका उपदेश सुनकर कोई सम्यग्दर्शन प्रगट नहीं कर सकता, यह नियम है । और, यदि सद्गुरुका उपदेश सम्यग्दर्शन उत्पन्न करता हो तो, जो जो जीव उस उपदेशको सुनें उन सबको सम्यग्दर्शन हो जाना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता । सद्गुरुके उपदेशसे सम्यग्दर्शन हुआ है,—यह कथन व्यवहारमात्र है,—निमित्तका ज्ञान करानेके लिए कथन है ।

(३) अधिगमका स्वरूप इस अध्यायके छठे सूत्रमे दिया गया है । वहां बताया है कि—‘प्रमाण और नयके द्वारा अधिगम होता है’ । प्रमाण और नयका स्वरूप उस सूत्रकी टीकामें दिया है, वहासे ज्ञात करना चाहिये ।

(४) तीसरे सूत्रका सिद्धान्त—

जीवको अपनी भूलके कारण अनादिकालसे अपने स्वरूपके सम्बन्धमें भ्रम बना हुआ है, इसलिये उस भ्रमको स्वयं दूर करने पर सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है । जीव जब अपने सच्चे स्वरूपको समझनेकी जिज्ञासा करता है तब उसे आत्मज्ञानीपुरुषके उपदेशका योग मिलता है । उम उपदेशको सुनकर जीव अपने स्वरूपका यथार्थ निर्णय करे तो उसे सम्यग्दर्शन होता है । किसी जीवको आत्मज्ञानी पुरुषका उपदेश सुननेपर तत्काल सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है, और किसीको उसी भवमे दीर्घकालमें अथवा दूसरे भवमें उत्पन्न होता है । जिसे तत्काल सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे ‘अधिगमज सम्यग्दर्शन’ हुआ कहलाता है, और जिसे पूर्वके सत्कारसे उत्पन्न होता है उसे ‘निर्गमज’ सम्यग्दर्शन हुआ कहलाता है ।

[कोई जीव अपने आप शास्त्र पढकर या अज्ञानीका उपदेश सुनकर सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर ले ऐसा कभी नहीं हो सकता है—देगनालब्धिके विषयमे सब प्रश्नोका सम्पूर्ण समाधानवाला लेख देखो—आत्मधर्म षण् छठवां अंक न० ११-१२]

जैसे वैद्यकीय ज्ञान प्राप्त करना हो तो वैद्यकके ज्ञानी गुरुकी शिक्षासे वह प्राप्त किया जा सकता है, वैद्यकके अज्ञानी पुरुषसे नहीं, उसीप्रकार आत्मज्ञानी गुरुके उपदेश द्वारा

सम्यग्दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, आत्मज्ञानहीन (अज्ञानी) गुरुके उपदेशसे वह प्राप्त नहीं किया जा सकता । इसलिये सच्चे मुक्तके इच्छुक जीवाकी उपदेशकका चुनाव करनेमें सावधानी रखना आवश्यक है । जो उपदेशकका चुनाव करनेमें मूल करते हैं वे सम्यग्दर्शनको प्राप्त नहीं कर सकते, —यह निश्चिन्त समझना चाहिये ॥ ३ ॥

तत्त्वोंके नाम—

जीवाजीवाश्रयबंधसंवरनिर्जरा मोक्षास्तत्वम् ॥ ४ ॥

अर्थ—[जीवाजीवाश्रयबंधसंवरनिर्जरा मोक्षाः] १ जीव, २ अजीव, ३ आश्रय, ४ बंध, ५ संवर, ६ निर्जरा और ७ मोक्ष—यह सात । तद्वत्त्वम्] तत्त्व हैं ।

टीका

१-जीव—जीव अर्थात् आत्मा । वह सदा मातास्वरूप, परसे भिन्न और त्रिकाल-स्वयी है । जब वह पर-निमित्तके शुभ अवलम्बनमें युक्त होता है तब उसके शुभभाव (पुण्य) होता है, और जब अशुभावलम्बनमें युक्त होता है तब अशुभभाव (पाप) होता है । और जब स्वावलम्बी होता है तब शुद्धभाव (धर्म) होता है ।

२-अजीव.—जिसमें चेतना-आतृत्व नहीं है, ऐसे द्रव्य पाव हैं । उनमेंसे धम, अधम, आकाश और काल यह चार अरूपी हैं तथा पुद्गल रूपा (स्पश, रस, गन्ध, वर्ण महिन्) हैं । अजीव वस्तुएँ आत्मासे भिन्न हैं, तथा अनन्त आत्मा भी एक दूसरेसे पृथक्-स्वतन्त्र हैं । पराश्रयके बिना जीवमें विकार नहीं होता परन्तु मुक्त होनेसे जीवके पुण्य-पापके शुभाशुभ विचारी भाव होते हैं ।

३-आश्रय—विकारी शुभाशुभभावरूप जो अरूपी अवस्था जीवमें होती है वह भावाश्रय और नवीन कर्म-रजकणोंका आश्रय (आत्माके साथ एक क्षेपमे रहना) सो द्रव्यास्तः है ।

पुण्य-पाप दोनों आश्रय और बंधके उपभेद हैं ।

पुण्यः—दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत, इत्यादि जो शुभ भाव जीवके होते हैं वह अरूपी विकारी भाव हैं, वह भाव-पुण्य है, और उसके निमित्तसे जब परमाशुभोंका समूह स्वयं (अपने ही कारणसे स्वतः) एक क्षेपावगाह सम्बन्धसे जीवके साथ बँधता है, वह द्रव्य-पुण्य है ।

पापः—निष्पात्य, हिंसा, असत्य, धोरी, अन्नत इत्यादि जो अशुभभाव हैं सो भाव-

पाप है, और उसके निमित्तसे जडकी शक्तिसे जो परमाणुओंका समूह स्वयं बंधता है वह द्रव्य-पाप है ।

परमार्थतः—वास्तवमें यह पुण्य-पाप आत्माका स्वरूप नहीं है, वह आत्माकी शक्ति अवस्थामें परके सम्बन्धसे होनेवाला विकार है ।

४-बंधः—आत्माका अज्ञान, राग-द्वेष, पुण्य-पापके भावमें रूक जाना सो भाव-बंध है । और उसके निमित्तसे पृथगलका स्वयं कर्मरूप बंधना सो द्रव्य-बंध है ।

५-संवरः—पुण्य-पापके विकारीभावको (आस्रवको) आत्माके शुद्ध भाव द्वारा रोकना सो भाव-संवर है, और तदनुसार नये कर्मोंका आगमन रूक जाय सो द्रव्य-संवर है ।

६-निर्जराः—अखंडानन्द शुद्ध आत्मस्वभावके लक्षके बलसे स्वरूप-स्थिरताकी वृद्धि द्वारा आशिकरूपमें शुद्धिकी वृद्धि और अशुद्ध (गुभाशुभ) अवस्थाका आशिक नाश करना सो भाव-निर्जरा है, और उसका निमित्त पाकर जडकर्मका अंगतः खिर जाना सो द्रव्य-निर्जरा है ।

७-मोक्षः—अशुद्ध अवस्थाका सर्वथा-सम्पूर्ण नाश होकर आत्मा की पूर्ण निर्मल-प्रविष्ट दशाका प्रगट होना सो भाव-मोक्ष है, और निमित्तकारण द्रव्यकर्मका सर्वथा नाश (अभाव) होना सो द्रव्य-मोक्ष है ।

(२) सात तत्त्वोंमेंसे प्रथम दो तत्त्व—‘जीव’ और ‘अजीव’ द्रव्य हैं, तथा शेष पांच तत्त्व उनकी (जीव और अजीवकी) संयोगी तथा वियोगी पर्यायों (विशेष अवस्थायें) हैं । आस्रव और बन्ध संयोगी हैं तथा संवर, निर्जरा और मोक्ष जीव-अजीवकी वियोगी पर्यायें हैं । जीव और अजीव तत्त्व सामान्य हैं तथा शेष पांच तत्त्व पर्याय होनेसे विशेष कहलाते हैं ।

(३) जिसकी दशाको अशुद्धमेसे शुद्ध करना है उसका नाम तो प्रथम अवश्य दिखाना ही चाहिये, इसलिये ‘ जीव ’ तत्त्व प्रथम कहा गया है; पश्चात् जिस ओरके लक्षसे अशुद्धता अर्थात् विकार होता है उसका नाम देना आवश्यक है, इसलिये ‘ अजीव ’ तत्त्व कहा गया है । अशुद्ध दशाके कारण-कार्यका ज्ञान करानेके लिये ‘ आस्रव ’ और ‘ बंध ’ तत्त्व कहे गये हैं । तत्पश्चात् मुक्तिका कारण कहना चाहिये; और मुक्तिका कारण वही हो सकता है जो बंध और बंधके कारणसे उल्टे रूपमें हो; इसलिये आस्रवके निरोध होनेको ‘ संवर ’ तत्त्व कहा है । अशुद्धता-विकारके एकदेश दूर हो जानेके कार्यको ‘ निर्जरा ’ तत्त्व कहा

है। जीवके अत्यन्त शुद्ध हो जानेकी दशाको 'मोक्ष' तत्त्व कहा है। इन तत्त्वोंको समझनेकी अत्यन्त आवश्यकता है, इसीलिये ये कहे गये हैं। उन्हें समझनेसे जीव मोक्षोपायमें युक्त हो सक्ता है। मात्र जीव-अजीवकी जाननेवाला ज्ञान मोक्षमार्गके लिये कार्याकारी नहीं होता। इसलिये जो मन्चे मुखके मागमें प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें इन तत्त्वोंको यथार्थतया जानना चाहिये।

(तत्त्वार्थसार सूत्र ६ पृष्ठ ७-८, सनातन ग्रन्थमाला १५)

(४) सात तत्त्वोंके होने पर भी इस सूत्रके अन्तमें 'तत्त्वम्' ऐसा एकवचन सूचक शब्द प्रयोग किया गया है, जो यह सूचित करता है कि इन सात तत्त्वोंका ज्ञान करके, भेद परसे लक्ष हटाने, जीवके त्रिजाल्पायक-भावका आश्रय करने से जीव शुद्धता प्रगट कर सकता है।

(५) चौथे सूत्र का सिद्धान्त—

इन सूत्रमें मात्र तत्त्व कहे गये हैं, उनमेंसे पुण्य और पापका समावेश आसन्न और बन्ध तत्त्वोंमें हो जाता है। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुःखका नाश हो उस कार्यका नाम प्रयोजन है। जीव और अजीवके विशेष (भेद) बहुतसे हैं। उनमेंसे जो विशेषोंके साथ जीव-अजीवका मयाय अदान करनेपर स्व-परका अदान हो और उससे सुख उत्पन्न हो, और जिसका अयथार्थ अदान करनेपर स्व-परका अदान न हो, रागादिकोंके दूर करनेका अदान न हो और उससे सुख उत्पन्न हो, इन विशेषोंसे युक्त जीव-अजीव पदाय प्रयोजनभूत समझने चाहिये। आसन्न और बन्ध दुपके कारण हैं तथा संबन्ध, निजरा और मोक्ष सुखके कारण हैं, इसलिये जीवादि सात तत्त्वोंका अदान करना आवश्यक है। इन सात तत्त्वोंकी अदानके बिना शुद्धभाव प्रगट नहीं हो सकता। 'सम्पददान' जीवके अदागुणकी शुद्ध अवस्था है, इसलिये उस शुद्धभावको प्रगट करनेके लिये सात तत्त्वोंका अदान-मान अनिवार्य है। जो जीव इन सात तत्त्वोंकी अदा करता है वही अपने जीव अर्थात् शुद्धात्मको जानकर उस ओर अपना पुरुषार्थ लगाकर सम्पददान प्रगट कर सकता है। इन सात (पुण्य-पाप सहित भी) तत्त्वोंके अनिरिक्त अर्थ कोई 'तत्त्व' नहीं है,—ऐसा समझना चाहिये ॥ ४ ॥

(आधुनिक हिंदी मोक्षमार्ग प्रकाशक अ ४ पृष्ठ ७६)

निश्चय सम्पददानादि शब्दोंके अर्थ समझनेकी रीति—

नामस्थापनाद्रव्यभावेतस्त न्यायः ॥५॥

अर्थ—[नामस्थापनाद्रव्यमाद्यत] १. नाम, स्थापना, द्रव्य और २. एते [मत्प्रसादा] उन सात तत्त्वों तथा सम्पददानादिना लोकात्प्रकृत होता है।

टीका

(१) वक्ताके मुखसे निकले हुये शब्दके, अपेक्षाको लेकर भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं; उन अर्थों में व्यभिचार (दोष) न आये और सच्चा अर्थ कैसे हो यह वक्तानेके लिए यह सूत्र कहा है ।

(२) इन अर्थोंके सामान्य प्रकार चार किये गये हैं । पदार्थोंके भेदको न्यास अथवा निक्षेप कहा जाता है । [प्रमाण और नयके अनुसार प्रचलित हुए लोकव्यवहारको निक्षेप कहते हैं ।] ज्ञेय पदार्थ अखण्ड है; तथापि उसे जानने पर ज्ञेय-पदार्थके जो भेद (अंश, पहलू) किये जाते हैं उसे निक्षेप कहते हैं । और उस अंशको जाननेवाले ज्ञानको नय कहते हैं । निक्षेप नयका विषय है, और नय निक्षेपका विषयी (विषय करनेवाला) है ।

(३) निक्षेपके भेदोंकी व्याख्या—

नाम निक्षेपः—गुण जाति या क्रियाकी अपेक्षा किये बिना किसीका यथेच्छ नाम रख लेना सो नाम निक्षेप है । जैसे किसीका नाम 'जिनदत्त' रखा; किन्तु वह जिनदेवके द्वारा दिया हुआ नहीं है, तथापि लोकव्यवहार (पहचानने) के लिये उसका 'जिनदत्त' नाम रखा गया है । एकमात्र वस्तुकी पहिचानके लिये उसकी जो संज्ञा रख ली जाती है उसे नाम निक्षेप कहते हैं ।

स्थापना निक्षेपः—किसी अनुपस्थित (अविद्यमान) वस्तुका किसी दूसरी उपस्थित वस्तुमें संबंध या मनोभावनाको जोड़कर आरोप कर देना कि 'यह वही है' सो 'ऐसी भावनाको स्थापना कहा जाता है । जहाँ ऐसा आरोप होता है वहाँ जीवोंके ऐसी मनोभावना होने लगती है कि 'यह वही' है ।

स्थापना दो प्रकारकी होती है—तदाकार और अतदाकार । जिस पदार्थका जैसा आकार हो वैसा आकार उसकी स्थापनामें करना सो 'तदाकार स्थापना' है । और चाहे जैसा आकार कर लेना सो 'अतदाकार स्थापना' है । सदृशताको स्थापना निक्षेपका कारण नहीं मान लेना चाहिये, उसका कारण तो केवल मनोभावना ही है । जनसमुदायकी यह मानसिक भावना जहाँ होती है वहाँ स्थापना निक्षेप समझना चाहिये । वीतराग-प्रतिमाको देखकर बहुतसे जीवोंके भगवान और उनकी वीतरागताकी मनोभावना होनी है, इसलिये वह स्थापना निक्षेप है ।*

* नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेपमें यह अन्तर है कि—नाम निक्षेपमें पूज्य-अपूज्यका व्यवहार नहीं होता और स्थापना निक्षेपमें यह व्यवहार होता है ।

द्रव्य निक्षेप—भूत और भविष्यत् पर्यायकी मुख्यताको लेकर उसे वर्तमानमें कहना-जानना सो द्रव्य निक्षेप है । जैसे श्रेणिक राजा भविष्यमें तीर्थकर होंगे, उन्हें वर्तमानमें तीर्थकर कहना-जानना, और भूतकालमें हो गये भगवान महावीरवादि तीर्थकरोंको वर्तमान तीर्थकर मानकर स्तुति करना, सो द्रव्य निक्षेप है ।

भाव निक्षेप—केवल वर्तमान पर्यायकी मुख्यतासे जो पदार्थ वर्तमान जिस दशामें है उसे उच्यते कहना-जानना सो भाव निक्षेप है । जैसे सीमन्धर भगवान वर्तमान तीर्थकरके रूपमें महाविदेहमें विराजमान हैं, उन्हें तीर्थकर कहना-जानना, और भगवान महावीर वर्तमानमें सिद्ध हैं उन्हें सिद्ध कहना-जानना सो भाव निक्षेप है ।

(४) जहाँ 'सम्यग्दर्शनादि' या 'जीवाजीवादि' छन्दोंका प्रयोग किया गया हो वहाँ कौनसा निक्षेप लागू होता है, सो निश्चय करके जीवको सच्चा अर्थ समझ लेना चाहिये । सूत्र १ में 'सम्यग्दान-ज्ञान-चारिभ्राणि' तथा मोक्षमाग' यह छन्द तथा सूत्र २ में 'सम्यग्दर्शन यह छन्द भावनिक्षेपमें बड़ा ऐसा समझना चाहिये ।

(५) ध्यापनानिक्षेप और द्रव्यनिक्षेपमें भेद—

"In Sthapana the connotation is merely attributed It is never there It cannot be there In dravya it will be there or has been there The common factor between the two is that it is not there now, and to that extent connotation is fictitious in both " (Eng'ish Tatvarth Sutram, page-11)

अर्थ — ध्यापनानिक्षेपमें-वताना मात्र आरोपित है उसमें वह (मूल वस्तु) वर्तमान नहीं है वह वहाँ बदापि नहीं जा सकता । और द्रव्यनिक्षेपमें वह (मूल वस्तु) वर्तमान प्रकट होगी अथवा भूतकालमें थी । दोनोंके बीच सामान्यता इनकी है कि-वर्तमान-कालमें वह दोनोंमें विद्यमान नहीं है और उतने अर्थमें दोनोंमें अन्तर है । [-तत्त्वार्थसूत्र अधिप्री गीता पृष्ठ ११]

(६) पाँचवें सूत्रका विद्वान्त—

भगवानके नामनिर्देश और स्थापनानिर्देश सुमभावके निर्मित हैं इनकिये व्यग्रहार है । द्रव्यनिक्षेप निश्चयपूर्वक प्रकट होनेमें अपनी छुट्ट पराजित छोटे समयके पदार्थ प्रकट होगे यह सूचित करना है । भावनिक्षेप निश्चयपूर्वक अपनी छुट्ट पर्याय होने में धर्म है ऐसा

समझना चाहिये । निश्चय और व्यवहारनयका स्पष्टीकरण, इसके बादके सूत्रकी टीका में किया है ॥१॥

निश्चय सम्यग्दर्शनादिका उपाय—

प्रमाणनयैरधिगमः ॥ ६ ॥

अर्थः—सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय और जीवादि तत्त्वोका [अधिगमः] ज्ञान [प्रमाणनयैः] प्रमाण और नयों से होता है ।

टीका

(१) प्रमाणः—सच्चे ज्ञानको-निर्दोष ज्ञानको अर्थात् सम्यग्ज्ञानको प्रमाण कहते हैं ।

अनन्वगुणो या धर्मका समुदायरूप अपना तथा परवस्तुका स्वरूप प्रमाण द्वारा जाना जाता है । प्रमाण वस्तुके सर्वदेशको (सर्व पहलुओको) ग्रहण करता है, जानता है ।

नयः—प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तुके एकदेशको जो ज्ञान ग्रहण करता उसे नय कहते हैं । जो प्रमाण द्वारा निश्चित हुये अनन्तधर्मात्मक वस्तुके एक एक अंगका ज्ञान मुख्यतासे कराता है सो नय है । वस्तुओमें अनन्त धर्म हैं, इसलिये उनके अवयव अनन्त तक हो सकते हैं, और इसलिये अवयवके ज्ञानरूप नय भी अनन्त तक हो सकते हैं । श्रुतप्रमाणके विकल्प, भेद या अंगको नय कहते हैं । श्रुतज्ञानमे ही नयरूप अंश होता है । जो नय है वह प्रमाणसापेक्षरूप होता है । (मति, अवधि, मन पर्यय और केवलज्ञानमें नयके भेद नहीं होते ।)

(2) "Right belief is not identical with blind faith, It's authority is neither external nor autocratic It is reasoned knowledge. It is a sort of a sight of a thing. You cannot doubt it's testimony. So long as there is doubt, there is no right belief. But doubt must not be suppressed, it must be destroyed. Things have not to be taken on trust They must be tested and tried by every one him-self This sutra lays down the mode in which it can be done. It refers the inquirer to the first laws of thought and to the universal principles of all reasoning, that is to logic under the names of praman and Naya

(English Tatvarth Sutram, page 15)

अर्थः—सम्यग्दर्शन अधिग्रहणके साथ एकरूप नहीं, उसका अधिकार आत्माके बाहर या स्वच्छेदी नहीं है, वह युक्तिगुरुरस्सर ज्ञानसहित होता है, उसका प्रकार वस्तुके दर्शन (दिखाने) के समान है। आप उसके साक्षीपनेकी शक्ति नहीं कर सकते। जहाँ तक (स्वस्वरूपाकी) शक्ति है वहाँ तक सच्ची मान्यता नहीं है। उस शक्तिको दबाना नहीं चाहिये, किन्तु उसका नाश करना चाहिये। [किसीके] भरोसेपर वस्तुका ग्रहण नहीं किया जाता। प्रत्येकको स्वयं स्वतः उसकी परीक्षा करके उसके लिये यत्न करना चाहिये। वह कैसे हो सकता है, सो यह सूत्र बतलाना है। विचारकृताके प्राथमिक नियम तथा समस्त युक्तिमान विचारके सिद्धान्तों को प्रमाण और नयना नाम देकर उनका आवय लेनेके लिये नश्योपशकको यह सूत्र सूचित करता है। [अथेकी तत्पर्यं सूत्र पृष्ठ १५]

(३) युक्ति—

प्रमाण और नश्यो युक्ति बहते हैं। सत्शास्त्रका ज्ञान आगमज्ञान है। आगममें बर्णित सत्त्वोंकी यथार्थता युक्ति द्वारा निश्चित किये बिना तत्त्वनि भावोंका यथार्थ भास नहीं होना। इसलिये यहा युक्ति द्वारा निर्णय करनेको कहा है।

(४) अनेकान्त एकान्त—

जैन शास्त्रमें अनेकान्त और एकान्त शब्दोंका खूब प्रयोग किया गया है इसलिये उनका सक्षिप्त स्वस्वयं यहाँ दिया जा रहा है।

अनेकान्त=[अनेक+अत] अनेक धर्म।

एकान्त=[एक+अत] एक धर्म।

अनेकान्त और एकान्त दोनोंके दो-दो भेद हैं। अनेकान्तके दो भेद सम्यक्-अनेकान्त और मिथ्या-अनेकान्त तथा एकान्तके दो भेद सम्यक्-एकान्त और मिथ्या-एकान्त हैं। इनमेंसे सम्यक्-अनेकान्त प्रमाण है और मिथ्या-अनेकान्त प्रमाणाभास, तथा सम्यक्-एकान्त नय है और मिथ्या-एकान्त नयाभास है।

(५) सम्यक् और मिथ्या अनेकान्तका स्वरूपः—

प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगमप्रमाणसे अविच्छेद एक वस्तुमें जो अनेक धर्म हैं उन्हें निरूपण करनेमें जो तत्पर है सो सम्यक् अनेकान्त है। प्रत्येक वस्तु निरूप्यसे है और पर-

रूपसे नहीं । आत्मा स्व-स्वरूपसे है,—पर स्वरूपसे नहीं; पर उसके स्वरूपसे है और आत्माके स्वरूपसे नहीं,—इसप्रकार जानना सो सम्यक् अनेकान्त है । और जो तत्-अतत् स्वभावकी मिथ्या कल्पना की जाती है सो मिथ्या अनेकान्त है । जीव अपना कुछ कर सकता है और दूसरे जीवोंका भी कर सकता है,—इसमें जीवका निजसे और परसे-दोनोंसे तत्पना हुआ, इसलिये वह मिथ्या-अनेकान्त है ।

(६) सम्यक् और मिथ्या अनेकान्तके दृष्टान्त—

- १—आत्मा निजरूपसे है और पररूपसे नहीं, ऐसा जानना सो सम्यक् अनेकान्त है । आत्मा निजरूपसे है और पररूपसे भी है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकान्त है ।
- २—आत्मा अपना कुछ कर सकता है, शरीरादि पर वस्तुओंका कुछ नहीं कर सकता,—ऐसा जानना सो सम्यक् अनेकान्त है । आत्मा अपना कर सकता है और शरीरादि परका भी कर सकता है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकान्त है ।
- ३—आत्माके शुद्धभावसे धर्म होता है और शुभ भावसे नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक् अनेकान्त है । आत्माके शुद्ध भावसे धर्म होता है और शुभ भावसे भी होता है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकान्त है ।
- ४—निश्चय स्वरूपके आश्रयसे धर्म होता है और व्यवहारके आश्रयसे नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक् अनेकान्त है । निश्चय स्वरूपके आश्रयसे धर्म होता है और व्यवहारके आश्रयसे भी होता है, ऐसा समझना सो मिथ्या अनेकान्त है ।
- ५—निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट करनेके बाद स्वावलम्बनके बलसे जितना अंश व्यवहारका (—पराश्रयका) अभाव होता है उतना अंश निश्चय (—शुद्ध पर्याय) प्रगट होता है, ऐसा समझना सो सम्यक् अनेकान्त है । व्यवहारके करते करते निश्चय प्रगट हो जाता है, ऐसा समझना सो मिथ्या अनेकान्त है ।
- ६—आत्माको अपनी शुद्ध क्रियासे लाभ होना है और शारीरिक क्रियासे हानि-लाभ नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक् अनेकान्त है । आत्माको अपनी शुद्ध क्रियासे लाभ होता है और शारीरिक क्रियासे भी लाभ होता है, ऐसा मानना सो मिथ्या अनेकान्त है ।
- ७—एक (प्रत्येक) वस्तुमें सदा स्वतंत्र वस्तुत्वको सिद्ध करनेवाली परम्पर दो विरोधी शक्तियों [सत्-असत्, तत्-अतत्, निरप-अनित्य, एक-अनेक इत्यादि] को प्रकाशित करे सो सम्यक् अनेकान्त है ।

एक वस्तुमें दूसरी वस्तुकी गतिको प्रभावित करके, एक वस्तु दो वस्तुओंका कार्य करती है,—ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकान्त है, अथवा सम्यक् अनेकान्तसे वस्तुका जो स्वरूप निश्चित है उससे विपरीत वस्तुस्वरूपकी केवल कल्पना करके जो उसमें न हो वैसे स्वभावोंकी कल्पना करना सो मिथ्या अनेकान्त है ।

८—जीव अपने भाव कर सकता है और पर वस्तुका कुछ नहीं कर सकता—ऐसा जानना सो सम्यक् अनेकान्त है ।

९—जीव मूढम पुद्गलोंका कुछ नहीं कर सकता, किन्तु स्पृह पुद्गलोंका कर सकता है, —ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकान्त है ।

(७) सम्यक् और मिथ्या एकान्तका स्वरूप —

निजस्वरूपसे अस्तित्वरूपता और पर-रूपसे नाम्तिरूपता—आदि वस्तुका जो स्वरूप है उसकी अपेक्षा रखकर प्रमाणके द्वारा ज्ञात पदार्थके एकदेशको (एक पहलूको) विषय करनेवाला नय सम्यक् एकान्त है, और किसी वस्तुके एक धर्मका निश्चय करके उस वस्तुमें रहनेवाले अथ धर्मोंका निषेध करना सो मिथ्या एकान्त है ।

(८) सम्यक् और मिथ्या एकान्तके दृष्टान्त—

१—'सिद्ध भगवन्त एकान्त सुखी हैं' ऐसा जानना सो सम्यक् एकान्त है, क्योंकि 'मिद्धवीरोंको बिलगुल दुःख नहीं है' यह बात गमितरूपसे उसमें आ जाती है । और सर्व जीव एकान्त सुखी हैं—ऐसा जानना सो मिथ्या एकान्त है, क्योंकि उसमें, अज्ञानी जीव वर्तमान में दुखी हैं, उनका निषेध होता है ।

२—'एकान्त बोधवीरस्य जीवका स्वभाव है' ऐसा जानना सो सम्यक् एकान्त है, क्योंकि छषस्य जीवकी वर्तमान ज्ञानावस्था पूर्ण विकासरूप नहीं है, यह उसमें गमितरूपसे आ जाता है ।

४—'सम्यग्ज्ञान धर्म है' ऐसा जानना सो सम्यक् एकान्त है, क्योंकि 'सम्यग्ज्ञान पूर्वव बंराग्य होता है'—यह गमित रूपसे उसमें आ जाता है । सम्यग्ज्ञान रहित 'श्याम मास धर्म है'—ऐसा जानना सो मिथ्या एकान्त है, क्योंकि यह सम्यग्ज्ञान रहित होनेसे मिथ्या श्याम है ।

(६) प्रमाणके प्रकारः—

परोक्षः—जो उपात्त* और अनुपात्त÷ पर (पदार्थों) द्वारा प्रवर्तें वह परोक्ष (प्रमाणज्ञान) है ।

प्रत्यक्षः—जो केवल आत्मासे ही प्रतिनिश्चिततया प्रवृत्ति करे सो प्रत्यक्ष है ।

प्रमाण सच्चा ज्ञान है । उसके पांच भेद है—मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यग और केवलज्ञान । इनमेसे मति और श्रुत मुख्यतया परोक्ष हैं, अवधि और मनःपर्यग विकल (—आंशिक एकदेश) प्रत्यक्ष हैं तथा केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष है ।

(१०) नयके प्रकारः—

नय दो प्रकारके हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक । इनमेसे जो द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तुमें द्रव्यका मुख्यतया अनुभव करावे सो द्रव्यार्थिकनय है, और जो पर्यायका मुख्यतया अनुभव करावे सो पर्यायार्थिक नय है ।

द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय क्या हैं ? गुणार्थिक नय क्यों नहीं ?

शास्त्रोमे अनेक स्थलों पर द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नयका उत्तरेस मिलता है, किन्तु कही भी 'गुणार्थिक नय' का प्रयोग नहीं किया गया है; इसका क्या कारण है ? सो कहते हैं—

तर्क-१ः—द्रव्यार्थिक नयके कहनेसे उसका विषय गुण, और पर्यायार्थिक नयके कहनेसे उसका विषय पर्याय, तथा दोनों एकात्रित होकर जो प्रमाणका विषय-द्रव्य है सो सामान्य-विशेषात्मक द्रव्य है; इसप्रकार मानकर गुणार्थिक नयका प्रयोग नहीं किया है,—यदि कोई ऐसा कहे तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि अकेले गुण द्रव्यार्थिक नयका विषय नहीं है ।

तर्क-२ः—द्रव्यार्थिक नयका विषय द्रव्य और पर्यायार्थिक नयका विषय पर्याय हैं; तथा पर्याय गुणका अंश होनेसे पर्यायमे गुण आ गये, यह मानकर गुणार्थिक नयका प्रयोग नहीं किया है; यदि इसप्रकार कोई कहे ता ऐसा भी नहीं है; क्योंकि पर्यायमें सम्पूर्ण गुणोंका समावेश नहीं हो जाता ।

नोट—*उपात्त=प्राप्त; (इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त पर पदार्थ हैं) ।

÷ अनुपात्त=अप्राप्त, (प्रकाश, उपदेश इत्यादि अनुपात्त पर पदार्थ हैं) ।

गुणार्थिक नयका प्रयोग न करनेका वास्तविक कारण—

शास्त्रोमें द्रव्याधिक और पर्यायाधिक-दो नयोंका ही प्रयोग किया गया है । उन दोनों नयोंका वास्तविक स्वरूप यह है—

पर्यायाधिक नयका विषय जीवकी अपेक्षित बध-मोक्षकी पर्याय है और उस (बध-मोक्षकी अपेक्षा) से रहित त्रैकालिक वास्तविक गुणोंसे अभेद त्रैकालिक जीवद्रव्य सामान्य वही द्रव्याधिक नयका विषय है,—इस अर्थमें शास्त्रोमें द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयका प्रयोग किया गया है, इसलिये गुणार्थिक नयकी आवश्यकता नहीं रहती । जीवके अतिरिक्त पाँच द्रव्योंके त्रैकालिक ध्रुव स्वरूपमें भी उसके गुणोंका समावेश हो जाता है, इसलिये पृथक् गुणार्थिक नयकी आवश्यकता नहीं है ।

शास्त्रोमें द्रव्याधिक नयका प्रयोग होता है, इसमें गभीर रहस्य है । द्रव्याधिक नयका विषय त्रैकालिक द्रव्य है, और पर्यायाधिक नयका विषय क्षणिक पर्याय है । द्रव्याधिक नयके विषयमें पृथक् गुण नहीं है, क्योंकि गुणको पृथक् करके लक्षमें लेने पर विकल्प उठता है, और गुण भेद तथा विकल्प पर्यायाधिक नयका विषय है । *

(११) द्रव्याधिक नय और पर्यायाधिक नयके दूसरे नाम—

द्रव्याधिक नयको.—निश्चय शुद्ध, सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, स्वावलम्बी, स्वाश्रित, स्वतंत्र, स्वाभाविक, त्रैकालिक, ध्रुव, अभेद और स्वलक्षी नय कहा जाता है ।

पर्यायाधिक नयको—व्यवहार, अशुद्ध, असत्यार्थ, अपरमार्थ, अभूतार्थ, परावलम्बी, पराश्रित, परतंत्र, निमित्ताधीन, क्षणिक, उत्पन्नध्वसी, भेद और परलक्षी नय कहा जाता है ।

(१२) सम्यग्दृष्टिके दूसरे नाम—

सम्यग्दृष्टिको द्रव्यदृष्टि, शुद्धदृष्टि, धर्मदृष्टि, निश्चयदृष्टि, परमार्थदृष्टि और अन्तरात्मा आदि नाम दिये गये हैं ।

(१३) मिथ्यादृष्टिके दूसरे नाम—

मिथ्यादृष्टिको पर्यायबुद्धि, मनोगीबुद्धि, पर्यायभूत, व्यवहारदृष्टि, व्यवहारभूत, संसारदृष्टि, परावलम्बी बुद्धि, पराश्रितदृष्टि और बहिरात्मा आदि नाम दिये गये हैं ।

* नयका विशेष स्पष्ट्य जानना ही ही प्रवचनकारके अर्थमें दिये गये ४७ नयोंका अध्यास करना चाहिये ।

(१४) ज्ञान दोनों नयोंका करना चाहिये, किन्तु उसमें परमार्थतः आदरणीय निश्चय नग है,—ऐसी श्रद्धा करना चाहिये ।

व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्य अथवा उसके भावोंको या कारण-कार्यादिको किसीका किसीमें मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये, ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व होता है, अतः उसका त्याग करना चाहिये ।

निश्चयनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको अथवा उनके भावोंको या कारण-कार्यादिको यथावत् निरूपण करता है, तथा कि जोको कि ज्ञानमें नही मिथ्याता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्भवत्व होता है, अतः उनका श्रद्धान करना चाहिये । इन दोनों नयोंको समस्तज्ञा (—तमान कोटिका) मानना सो मिथ्यात्व है ।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३५१)

(१५) व्यवहार और निश्चयका फल—

वीतरागकथित व्यवहार, अशुभसे बचाकर जीवको शुभभावमें ले जाता है; उसका दृष्टान्त मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिङ्गी मुनि हैं । वे भगवानके द्वारा कथित व्रतादिका निरतिचार पालन करते हैं, इसलिये शुभभावके कारण नववें प्रवेयक तक जाते हैं, किन्तु उनका संसार बना रहता है । और भगवानके द्वारा कथित निश्चय, शुभ और अशुभ दोनोंसे बचाकर जीवको शुद्धभावमें-भोक्षमें ले जाता है, उसका दृष्टान्त सम्यग्दृष्टि है, जो कि नियमतः मोक्ष प्राप्त करता है ।

(१३) शास्त्रोंमें दोनों नयोंको ग्रहण करना कहा है, सो कैसे ?

जैन शास्त्रोंका अर्थ करनेकी पद्धति—जैन शास्त्रोंमें वस्तुका स्वरूप समझानेके दो प्रकार हैं;—निश्चयनय और व्यवहारनय ।

(१) निश्चयनय अर्थात् वस्तु सत्यार्थरूपमें जैसी हो उसीप्रकार कहना, इसलिये निश्चयनयकी मुख्यतासे जहाँ कथन हो वहाँ उसे तो 'सत्यार्थ ऐसा ही है' यों जानना चाहिये; और—

(२) व्यवहारनय अर्थात् वस्तु सत्यार्थरूपसे वैसी न हो किन्तु परवस्तुके साथका सम्बन्ध बतलानेके लिये कथन हो, जैसे—'धीका घड़ा !' यद्यपि घड़ा धीका नहीं किन्तु भित्रीका है, तथापि धी और घड़ा दोनों एक साथ हैं, यह बतानेके लिये उसे 'धीका घड़ा'

कहा जाता है। इसप्रकार जहाँ व्यवहारसे कथन हो वहाँ यह समझना चाहिये कि 'वास्तवमें तो ऐसा नहीं है, किन्तु निमित्तादि बतलानेके लिये उपचारसे वैसा कथन है।'

दोनों नयोंके कथनको सत्यार्थ जानना अर्थात् 'इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है' ऐसा मानना सो भ्रम है। इसलिये निश्चय कथनको सत्यार्थ जानना चाहिये, व्यवहार कथनको नहीं, प्रत्युन यह समझना चाहिये कि वह निमित्तादिको बतानेवाला उपचार कथन है।

इसप्रकार दोनों नयोंके कथनका अर्थ करना सो दोनों नयोंका ग्रहण है। दोनोंकी समकक्ष अथवा आदरणीय मानना सो भ्रम है। सत्यार्थको ही आदरणीय मानना चाहिये।

[नय=श्रुतज्ञानका एक पहलू, निमित्त=विद्यमान अनुकूल परवस्तु]

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ २५१ के आधारसे)

(१७) निश्चयामासीका स्वरूप—

जो जीव आत्माके त्रैकालिक स्वरूपको स्वीकार करे, किन्तु यह स्वीकार न करे कि अपनी शूलके कारण वर्तमान पर्यायमें निजके विकार हैं वह निश्चयामासी है, उसे शुष्कज्ञानी भी कहते हैं।

(१८) व्यवहारामासीका स्वरूप—

प्रथम व्यवहार चाहिये, व्यवहार करते करते निश्चय (धर्म) होता है ऐसा मानकर शुभराम करता है परन्तु अपना त्रैकालिक ध्रुव (शायकमान) स्वभाव नहीं मानता और न अन्तर्मुख हाता है ऐसे जीवको सच्चे देव-शास्त्र-गुरु तथा सप्त तत्त्वोंकी व्यवहार-प्रज्ञा है तो भी अनादिकी निमित्त तथा व्यवहार (भेद-परार्थ्य) की रुचि नहीं छोड़ता और सप्त तत्त्वकी निश्चय श्रद्धा नहीं करता इसलिये वह व्यवहारामासी है, उसे क्रिया-जड़ भी कहते हैं। और जो यह मानता है कि शारीरिक क्रियासे धर्म होता है वह व्यवहारामाससे भी अति दूर है।

(१९) नयके दो प्रकार—

नय दो प्रकारके हैं—'रागसहित' और 'रागरहित'। आगमका प्रथम अभ्यास करने पर नयोंका जो ज्ञान होता है वह 'रागसहित' नय है। वहाँ यदि जीव यह माने कि 'उग रागके हीनेन' भी रागसे धर्म नहीं होता तो वह नयका ज्ञान सच्चा है। किन्तु यदि यह

माने कि रागसे धर्म होता है, तो वह ज्ञान नयाभास है । दोनों नयोंका यथायं ज्ञान करनेके बाद अपनी पर्याय परका लक्ष छोड़कर अपने त्रैकालिक शुद्ध चैतन्यस्वभावकी ओर लक्ष करे, स्वसन्मुख हो, तब सम्प्रदर्शनादि शुद्धभाव प्रगट होते हैं इसलिये वह नय रागरहित नय है, उसे 'शुद्ध नयका आश्रय अथवा शुद्धनयका अवलंबन' भी कहा जाता है; उस दशाको 'नयानिर्क्रान्त' भी कहते हैं । उसीको सम्प्रदर्शन और सम्प्रज्ञान कहा जाता है, और उसीको 'आत्म-तुल्य' भी कहते हैं ।

(२०) प्रमाणमप्तमंगी-नयमप्तमंगी—

सप्तमंगीके दो प्रकार हैं । सप्तमंगीका स्वरूप चौथे अध्यायके उपसंहारमें दिया गया है, वहाँसे समझ लेना चाहिये । दो प्रकारकी सप्तमंगीमें से जिस सप्तमंगीसे एक गुण या पर्यायके द्वारा सम्पूर्ण द्रव्य जाना जाय वह 'प्रमाण मप्तमंगी' है, और जिस सप्तमंगीसे कवित गुण अथवा पर्यायके द्वारा उम गुण अथवा पर्यायका ज्ञान हो वह 'नय-मप्तमंगी' है । इस सप्तमंगीका ज्ञान होने पर प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता-ऐसा निश्चय होनेसे, अनादिकालीन विपरीत मान्यता टल जाती है ।

(२१) वीतरागी-विज्ञानका निरूपण—

जैन शास्त्रोंमें अनेकान्तरूप यथायं जीवादि तत्त्वोंका निरूपण है तथा सच्चा (—निश्चय) रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग बताया है, इसलिये यदि जीव उमकी पहिचान कर ले तो वह मिथ्यादृष्टि न रहे । उमें वीतरागभावकी पुष्टिका ही प्रयोजन है, रागभाव (पुण्य-पापभाव) की पुष्टिका प्रयोजन नहीं है । इसलिये जो ऐसा मानते हैं कि रागमे-पुण्यमे धर्म होता है वे जैन शास्त्रोंके मर्म को नहीं जानते ।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ २२४)

(२२) मिथ्यादृष्टिः नय—

जो मनुष्य शरीरको अपना मानता है और ऐसा मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, जो शरीर है वह मैं हूँ अथवा शरीर मेरा है अर्थात् जीव शरीरका कोई कार्य कर सकता है ऐसा माननेवाला जीव, आत्मा और अनन्त रजकणोंको एकरूप माननेके कारण (अर्थात् अनन्त के मिलापको एक माननेके कारण) मिथ्यादृष्टि है और उसका ज्ञान भी यथायं क्रुण्य है । इसी मान्यता पूर्वक प्रवर्तना कि मैं मनुष्य हूँ, यह उसका (मिथ्यादृष्टिका) व्यवहार है इसलिये यह व्यवहार-क्रुण्य है, वास्तवमें तो उम व्यवहारको निश्चय मानता है । जैसे 'जो

शरीर है सो मैं हूँ' इस श्रान्तमें शरीर पर है, वह जीवके साम मान एक क्षेत्रावगाही है तथापि उसको अपना रूप माना इसलिये उसने व्यवहारको निश्चय समझा । वह ऐसा भी मानना है कि " जो मैं हू सो शरीर है " इसलिये उसने निश्चयको व्यवहार माना है । जो ऐसी मानना है कि पर द्रव्योंका मैं कुछ कर सकता हूँ और पर अपनेको लाभ-नुकसान कर सकता है वह मिथ्यादृष्टि है—एकाती है ।

(२३) सम्यग्दृष्टिके नय—

समस्त सम्यक् विद्याके मूलरूप अपने भगवान आत्माके स्वभावको प्राप्त होना, आत्मस्वभावकी भावनामें जुटना और स्व द्रव्यमें एतत्ताके बलसे आत्मस्वभावमें स्थिरता बढ़ाना सो सम्यक् अनेकांतदृष्टि है । सम्यक्दृष्टि जीव अपने एकस्व-ध्रुव स्वभावका आत्मका आश्रय करता है यह उसका निश्चय-सुनय है और अवलिन चैतन्य विलासका जो आत्मव्यवहार (शुद्ध पर्याय) प्रगट होता है सो उमका व्यवहार सुनय है ।

(प्रवचनसार गाथा १४ टीका)

(२४) नीतिका स्वरूप—

प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वप्नेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षासे है और परवस्तुके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षासे वह वस्तु नहीं है इसलिये प्रत्येक वस्तु अपना ही कार्य कर सकती है ऐसा जानना सो यथाय नीति है । जिनेद्र भगवान द्वारा कहा गया अनेकान्त स्वस्व तथा प्रमाण और निश्चय व्यवहाररूप नय ही यथाय नीति है । जो सत्सुख अनेकान्तके साथ सुसमल (समीचीन) दृष्टिके द्वारा अनेकांतमय वस्तुस्थितिको देखते हैं वे म्यादादकी गुणिको प्राप्त कर-जानकर जिननीतिका अर्थात् जिनेश्वरदेवके मार्गको-न्यायको उन्तपन न करते ह्ये ज्ञानस्वरूप होते हैं ।

नोट—(१) अन्यातको समझानेकी रीतिको स्यादाय कहा है । (२) सम्यक् अनेकान्तको प्रमाण बटा भाषा है, यह संनित कथन है । वास्तवमें जो सम्यक् अनेकान्तका ज्ञान है सो प्रमाण है, उगीयकार मय्यक एवान्तका नय कहते हैं, वस्तुतम जो सम्यक् एवान्तका ज्ञान है सो नय है ।

(२५) निश्चय और व्यवहारका दूसरा अर्थ—

अपना द्रव्य और अपनी शुद्ध या अधुद्ध पर्याय बतानेके लिये भी निश्चय प्रयुक्त होना है जैसे सर्व जीव द्रव्य अपेक्षासे सिद्ध परमात्माके समान हैं । आत्माकी सिद्ध पर्यायिको निश्चय पर्याय कहते हैं और आत्मामें होनेवाले विकारीभावको निश्चय बध कहा जाता है ।

स्व-द्रव्य या पर्यायको जब निश्चय कहा जाता है तब आत्माके माय पर द्रव्यका जो संबंध होता है उसे आत्माका कहते हैं, यही व्यवहार है—उपचार कथन है । जैसे जड़कर्मको आत्माका कहना व्यवहार है । जड़ कर्म परद्रव्यकी अवस्था है, आत्माकी अवस्था नहीं है । तथापि उन जड़कर्मोंको आत्माका कहते हैं । यह कथन निमित्त—निमित्तिक संबंध बतानेके लिये है । अतः व्यवहार नय है—उपचार कथन है ।

इस अध्यायके ३३ वे सूत्रमें दिये गये सात नय आत्मा तथा प्रत्येक द्रव्यमें लागू होते हैं इसलिये उन्हें आगम शास्त्रमें निश्चय नयके विभागके रूपमें माना जाता है । इन सात नयोमेंसे पहले तीन द्रव्यार्थिक नयके विभाग हैं और बादके चार पर्यायार्थिक नयके विभाग हैं, किन्तु वे सात नय भेद हैं इसलिए, और उनके आश्रयसे गग होता है और वे राग दूर करने योग्य हैं इसलिये अध्यात्म-शास्त्रोंमें उन सबको व्यवहार नयके उप-विभागके रूपमें माना जाता है ।

आत्माका स्वरूप समझनेके लिये नय-विभाग—

शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी दृष्टिसे आत्मा त्रिकाल शुद्ध चैतन्यस्वरूप है—यहां (त्रिकाल शुद्ध कहनेमें) वर्तमान विकारी पर्याय गीण की गई है । यह विकारी पर्याय क्षणिक अवस्था होनेसे पर्यायार्थिक नयका विषय है और जब वह विकारी दशा आत्मामें होती है ऐसा बतलाना हो तब वह विकारी पर्याय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयका विषय होती है, और जब ऐसा बतलाना हो कि यह पर्याय पर द्रव्यके संयोगसे होती है तब वह विकारी पर्याय व्यवहार नयका विषय होती है ।

यहाँ यह समझना चाहिये कि जहाँ आत्माकी अपूर्ण पर्याय भी व्यवहारका विषय है वहाँ व्यवहारका अर्थ भेद होता है ।

निश्चयनय और द्रव्यार्थिकनय तथा व्यवहारनय और पर्यायार्थिकनय भिन्न भिन्न अर्थमें भी प्रयुक्त होते हैं—

ऐसा ज्ञान करना कि रत्नत्रय जीवसे अभिन्न है सो अभेदप्रधान द्रव्यार्थिकनयका स्वस्व है । इसीप्रकार रत्नत्रय जीवसे भिन्न है, ऐसा ज्ञान करना सो भेदप्रधान पर्यायार्थिक नयका स्वस्व है ।

(प्रवचनसार गाथा १८१ जयसेनाचार्य टीका)

रत्नत्रयमें अभेदपूर्वक प्रवृत्ति होना सो निश्चयनयसे मोक्षमार्ग है तथा भेदपूर्वक प्रवृत्ति होना सो व्यवहार नयसे मोक्षमार्ग है ।

निश्चय रत्नत्रयके समर्थन करनेका यह मतलब है कि जो भेद-प्रवृत्ति है सो व्यवहार रत्नत्रय है और जो अभेद-प्रवृत्ति है सो निश्चय रत्नत्रय है ।

(२६) छट्टे सत्रका मिद्धान्त—

हे जीव ! पहले यह निश्चय कर कि तुझे धर्म करना है या नहीं ! यदि धर्म करना हो तो परके आश्रयसे मेरा धर्म नहीं है ऐसी श्रद्धाके द्वारा पराश्रित अभिप्रायका दूर कर । परसे जो जो अपनेमें होना माना है उस मान्यताको यथाथ प्रतीतिके द्वारा जला दे ।

यहां ऐसा समझना चाहिए कि जिसप्रकार सात (पुण्य-याप सहित नौ) तत्त्वोंको जानकर उनमेंसे शुद्धनयके विषयरूप जीवका ही आश्रय करना भूताथ है, उसी प्रकार अधिगम-के उपाय जो प्रमाण, नय, निनेयोंको जानकर उनमेंसे शुद्धनयके विषयरूप जीवका ही आश्रय करना भूताथ है और यही सम्पग्दर्शन है ॥ ६ ॥

निश्चय सम्पग्दर्शनादि जाननेके अष्टुष्टय (अप्रधान) उपाय—

निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥

अर्थ—[निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानतः] निर्देश स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधानसे भी सम्पग्दर्शनादि तथा जीवादि तत्त्वोंके अविगम होता है ।

टीका

- १-निर्देशः—वस्तुस्वरूपके कथनको निर्देश कहते हैं ।
- २-स्वामित्वः—वस्तुके अधिकारीपनको स्वामित्व कहते हैं ।
- ३-साधनः—वस्तुकी उत्पत्तिके कारणको साधन कहते हैं ।
- ४-अधिकरणः—वस्तुके आधारको अधिकरण कहते हैं ।
- ५-स्थितिः—वस्तुके कालकी मर्यादाको स्थिति कहते हैं ।
- ६-विधानः—वस्तुके भेदोंकी विधान कहते हैं ।

उपरोक्त ६ प्रकारसे सम्पग्दर्शनका षण्ण निम्नप्रकार किया जाता है—

१-निर्देशः—जीवादि सात तत्त्वोंकी यथाथ श्रद्धापूर्वक निज शुद्धात्माका प्रतिभास विश्वास-प्रतीतिको निर्देश कहते हैं ।

२-स्वामित्वः—चारों गतिके संजी पंचेन्द्रिय म्रव्य जीव स्वामी होते हैं ।

३-साधनः—साधनके दो भेद है अंतरंग और बाह्य । अन्तरंग साधन (अन्तरङ्ग कारण) तो स्व द्युदात्माके त्रिकाली जायकभाव (पारिणामिक भाव) का आश्रय है और बाह्य कारण भिन्न प्रकारके होते हैं । तिर्यच और मनुष्य गतिमें (१) जातिस्मरण (२) धर्म श्रवण (३) जिनविम्ब दर्शन, ये निमित्त होते हैं । देवगतिमें वारहवें स्वर्गसे पहले (१) जातिस्मरण (२) धर्म श्रवण (३) जिन कल्याणक दर्शन और (४) देवाङ्घ्रि-दर्शन कारण होता है । और वारहवें स्वर्गसे १६वें स्वर्ग पर्यन्त (१) जातिस्मरण (२) धर्म श्रवण और (३) जिन कल्याणक दर्शन कारण है । नव ग्रैवेयकमें (१) जातिस्मरण और (२) धर्म श्रवण कारण होता है । नरकगतिमें तीसरे नरक तक जातिस्मरण, धर्मश्रवण और दुःखानुभव निमित्त होता है एव चौथेसे मातवें नरक तक जातिस्मरण और दुःखानुभव निमित्त होता है ।

नोट —उपरोक्त धर्मश्रवण मन्मथानियोंसे प्राप्त होना चाहिये ।

शंकाः—सभी नारकी जीव विभंगज्ञान द्वारा एक, दो या तीन आदि भव जानते हैं, उससे सभी को जातिस्मरण होता है, इसलिए क्या सभी नारकी जीव मन्मथगृष्टि हो जायेंगे ?

समाधानः—सामान्यतया भवस्मरण द्वारा सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती, किन्तु पूर्वभवमें धर्मबुद्धिसे किये हुए अनुष्ठान विपरीत (विफल) ये ऐसी प्रतीति प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण होती है, इसी बातको ध्यानमें रखकर भवस्मरणको सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण कहा है । नारकी जीवोंके पूर्वभवका स्मरण होने पर भी बहुतोंके उपरोक्त उपयोगका अभाव होता है । ऊपर कहे गये प्रकारका जातिस्मरण प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण होता है ।

शंकाः—नरकमे ऋषियों (नाधुषो) का गमन नहीं होता, फिर वहाँ नारकी जीवोंके धर्मश्रवण किस तरह सम्भव हो सकता है ?

समाधानः—अपने पूर्व भवके सम्बन्धियोंके धर्म उत्पन्न करानेमें प्रवृत्त और सभी बाधाओंसे रहित मन्मथगृष्टि देवोंका वहाँ (तीसरे नरक पर्यन्त) गमन होता है ।

शंकाः—यदि वेदनाका अनुभव सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण है तो सभी नारकियोंको मन्मथत्व हो जाना चाहिये, क्योंकि सभी नारकियोंके वेदनाका अनुभव है ।

अध्याय १ सूत्र ७]

, उत्पत्ति में कारण नहीं

समाधान—वेदना सामान्य सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण ना। पुनश्च, इन स्वर्गोंमें शुक्ल-
ऐसा उपयोग होता है कि मिथ्यात्वके कारण इस वेदनाकी भाव उत्पन्न नहीं होता।

वेदना सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण होता है, दूसरे जीवोंमें नहीं होता इसलिये वहाँ महाशुद्धिदर्शन
कारण नहीं होता।

।। हृत्क पर्व महोत्सव देखनेके लिये नदीश्वरादि

शकां,— जिनविम्बदशन प्रथम सम्यक्त्व-दर्शन भी कारण नहीं है। वे अधिज्ञानके बलसे
ममाधानः—जिनविम्बदशनसे, (होना।
के रागकी न्यूनता अर्थात् भद राग होनेसे जिनमहिमा-

उनके) निघत्त और निकामितरूप (श्री ध्वला पुस्तक ६, पृष्ठ ४३२ से ४३६)

इसी कारण जिनविम्बदशन प्रथम सम्यक्दर्शनका अन्तरंग आधार आत्मा है और बाह्य आधार प्रसनाली
रागके मध्यमे चौदह राजू लम्बे और एक राजू चौड़े स्थानको प्रसनाली

प्रश्नः—(१)

वताया है। अदृष्टि—तीनों प्रकारके सम्यक्दर्शनकी जघन्यसे जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है,
क्यों नहीं है औपनामिक सम्यक्दर्शनकी उत्कृष्ट स्थिति भी अन्तर्मुहूर्तकी है, क्षायोपनामिक सम्यक्दर्शनकी

उत्कृष्ट स्थिति ६६ मागरीकी और क्षायिक सम्यक्दर्शनकी सादि अन्त है, तथा ससारमें
रहनेको अपेक्षासे उसकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस मागरी तथा अन्तर्मुहूर्त सहित आठ
वर्ष कम दो कोटी पूर्व है।

(६) विधान—सम्यक्दर्शन एक तरह अथवा स्वयंपाथिकी योग्यतानुसार तीन प्रकार
है—औपनामिक, क्षायोपनामिक और क्षायिक। तथा आज्ञा, मार्ग, बीज, उपदेश,
सूत्र मन्त्रोप विग्नार, अय, अवगाढ और परमावगाढ इस तरह १० भेदरूप हैं। ७

आंग भी अन्य अग्रुल्लय उपाय—

सत्सख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वंश्च ॥ ८ ॥

अर्थ—[४] और [८] उन सबका क्षेत्र स्पर्शन काल अन्तर मायास्पर्शबहुत्वं]
ननु, मन्त्रा, क्षेत्र, स्पर्शन ता- १ १ १ भाव और अन्यबहुत्वं इन आठ अनुयोगोंके द्वारा भी
पदायका जान होना है।

टीका

मत् और सख्या—इह प्रथम-गुण-मर्षाथके मन्त्रकी जपेपासे उपभेद । मत्
सामान्य और सख्या विशेष है।

क्षेत्र और स्पर्शनः—यह क्षेत्रका उपभेद है । क्षेत्र सामान्य और स्पर्शन विशेष है ।

काल और अन्तरः—यह कालका उपभेद है । काल सामान्य और अन्तर विशेष है ।

भाव और अल्पबहुत्वः—यह भावका उपभेद है । भाव सामान्य है और अल्पबहुत्व

विशेष है ।

सत्ः—वस्तुके अस्तित्वको सत् कहते हैं ।

संख्याः—वस्तुके परिणामोंकी गणनाको संख्या कहते हैं ।

क्षेत्रः—वस्तुके वर्तमानकालीन निवासको क्षेत्र कहते हैं ।

स्पर्शनः—वस्तुके त्रिकालवर्ती निवासको स्पर्शन कहते हैं ।

कालः—वस्तुके स्थिर रहनेकी मर्यादाको काल कहते हैं ।

अन्तरः—वस्तुके विरहकालको अन्तर कहते हैं ।

भावः—गुणको अथवा औपशमिक, क्षायिक आदि पाँच भावोंको भाव कहते हैं ।

अल्पबहुत्वः—अन्य पदार्थकी अपेक्षासे वस्तुकी हीनता-अधिकताके वर्णनको अल्प-बहुत्व कहते हैं ।

अनुयोगः—भगवान् प्रणीत उपदेश विषयके अनुसार भिन्न भिन्न अधिकारमें कहा गया है, प्रत्येक अधिकारका नाम अनुयोग है । सम्यक्ज्ञानका उपदेश देनेके लिये प्रवृत्त हुए अधिकारको अनुयोग कहते हैं ।

सत् और निर्देशमें अन्तर

यदि 'सत्' शब्द निर्देश है वह सामान्य कथन है और सत् है वह विशेष कथन सामान्यतः सम्यग्दर्शनादिके अभिन्नको बतलानेवाला हो तो निर्देश में उसका समावेश हो जायगा, किन्तु गति, इन्द्रिय, काय, योग आदि चौदह मार्गणावधिमें किस जगह किस तरहका सम्यग्दर्शन होता है और किस तरहका नहीं ऐसा विशेष ज्ञान सत्से होता है, निर्देशसे ऐसा ज्ञान नहीं होता, यही सत् और निर्देशमें अन्तर है ।

इस सूत्रमें सत् शब्दका प्रयोग किमलिये किया है ?

अनधिकृत पदार्थों का भी ज्ञान करा सकने की सत् शब्दकी सामर्थ्य है । यदि इस सूत्रमें सत् शब्दका प्रयोग न किया होता तो आगामी सूत्रमें सम्यग्दर्शन आदि तथा जीवादि ज्ञान तत्त्वोंके ही अस्तित्वका ज्ञान निर्देश शब्दके द्वारा होता और जीवके क्रोध मान आदि

पर्याय तथा पुद्गलके वर्ण गंध आदि तथा घट पट आदि पर्याय (जिनका यह अधिकार नहीं है) के अस्तित्वके अभावका ज्ञान होता इसलिये इस समय अनपेक्षित पदार्थ औवर्तों कोषादि तथा पुद्गलमें वर्णादिका ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रमें सत् शब्दका प्रयोग किया है ।

सख्या और विधानमें अन्तर

प्रकारको प्रगणनाको विधान कहते हैं और उस भेदको गणनाको सख्या कहते हैं । जैसे मय्यगृष्टि तीन तरहके हैं (१) औपगमिक मय्यगृष्टि (२) साधोपगमिक मय्यगृष्टि और धाधिक मय्यगृष्टि । 'मय्या' शब्दसे भेदगणनाका ज्ञान होता है कि उक्त तीन प्रकारके मय्यगृष्टियोंमें औपगमिक मय्यगृष्टि कितने हैं साधोपगमिक मय्यगृष्टि कितने हैं अथवा धाधिक मय्यगृष्टि कितने हैं । भेदोंके गणनाका विशेषताको बनानेका जो कारण है उसे मय्या कहते हैं ।

'विधान' शब्दमें सूत्रपदार्थके ही भेद ग्रहण किये हैं, इसीलिये भेदोंके अनेक तरहके भेदोंको ग्रहण करनेके लिये सख्या शब्दका प्रयोग किया है ।

'विधान' शब्दके कहनेसे भेद प्रभेद जा जाते हैं ऐसा माना जाय तो विशेष मय्यगृष्टाके लिये मय्या शब्दका प्रयोग किया गया है ऐसा समझना चाहिये ।

क्षेत्र और अधिकरणमें अन्तर

अधिकरण शब्द थोड़े स्थानको बतलाता है, इसीसे वह व्याप्य है और क्षेत्र शब्द व्यापक है वह अधिक स्थानको बतलाता है ; 'अधिकरण' शब्दके कहनेसे सम्पूर्ण पदार्थोंका ज्ञान नहीं होता, क्षेत्रके कहनेसे सम्पूर्ण पदार्थोंका ज्ञान होता है, इसलिये समस्त पदार्थोंके ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रमें क्षेत्र शब्दका प्रयोग किया है ।

क्षेत्र और स्पर्शनमें अन्तर

'क्षेत्र' शब्द अधिकरणसे विशेषता बतलाता है तो भी उसका विषय एकदेशका है और 'स्पर्शन' शब्द सर्वदेशका विषय करता है ; जैसे किसीने पूछा कि 'राजा कहाँ रहता है ?' उत्तर दिया कि 'अलाने नगरमें रहता है' । यहाँ मद्यति राजा सम्पूर्ण नगरमें नहीं रहता किन्तु नगरके एकदेशमें रहता है, इसलिये नगरके एकदेशमें राजाका निवास होनेसे 'नगर' क्षेत्र है । किसीने पूछा कि 'तेल कहाँ है ?' उत्तर दिया कि 'तिलमें तेल रहता

अत्र सम्यग्ज्ञानके भेद कहते हैं—

मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् ॥ ६ ॥

अर्थः—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये पाँच [ज्ञानम्] ज्ञान हैं ।

टीका

(१) मतिज्ञानः—पाँच इन्द्रियाँ और मनके द्वारा (अपनी शक्तिके अनुसार) जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं ।

श्रुतज्ञानः—मतिज्ञानके द्वारा जाने हुये पदार्थको विशेषरूपसे जानना सी श्रुतज्ञान है ।

अवधिज्ञानः—जो द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी मर्यादा सहित इन्द्रिय या मनके निमित्तके बिना रूपी पदार्थको प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं ।

मनःपर्ययज्ञानः—जो द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी मर्यादा सहित इन्द्रिय अथवा मनकी सहायताके बिना ही दूसरे पुरुषके मनमे स्थित रूपी पदार्थको प्रत्यक्ष जानता है उसे मनःपर्ययज्ञान कहते हैं ।

केवलज्ञानः—समस्त द्रव्य और उनकी सब पर्यायीकी एक साथ प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञानको केवलज्ञान कहते हैं ।

(२) इस सूत्रमें 'ज्ञानम्' शब्द एक वचनका है, वह यह बतलाता है कि ज्ञानगुण एक है और उसकी पर्यायिके ये ५ भेद हैं । इनमें जब एक प्रकार उपयोगरूप होता है तब दूसरा प्रकार उपयोगरूप नहीं होता, इसीलिये इन पाँचमेंसे एक समयमें एक ही ज्ञानका प्रकार उपयोगरूप होता है ।

सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनपूर्वक होता है । सम्यग्दर्शन कारण और सम्यग्ज्ञान कार्य है । सम्यग्ज्ञान आत्माके ज्ञानगुणकी शुद्ध पर्याय है । यह आत्मासे कोई भिन्न वस्तु नहीं है । सम्यग्ज्ञानका स्वरूप निम्न प्रकार है—

“ सम्यग्ज्ञानं पुनः स्वायत्प्रमायात्मकं विदुः ”

(तत्त्वर्थसार पूर्वमें गायत्रि पदार्थोंका ज्ञान ही शिष्य)

अर्थः—जिस ज्ञानमें स्व=अपना स्वरूप, अर्थ=विषय, व्यवहार=प्रमाण आदि तथा सन् संख्यादिका ये तीन बात पूरी हों उसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं अर्थात् जिस ज्ञानमें विद्या है कि एक सूत्रमे दूसरेका स्वस्वरूप प्रतिभासित हो और वह भी यथार्थ हो तो उस ज्ञानको

नवमं सूत्रका सिद्धान्त

श्री त्रिनेत्र भगवान् द्वारा प्रकृषित ज्ञानके समस्त भेदोंको जानकर परमात्माको छोड़कर और निजस्वरूपमें स्थिर होकर जीव जी चैतन्य चमत्कार मात्र है उसमें प्रवेश करता है- गहरा उतर जाता है, वह पुरुष धीरे ही मोटावो प्राप्त करता है ।

(श्री नियमसार गाथा १० की टीकाका श्लोक १७) ॥६॥

कौनसे ज्ञान प्रमाण हैं ?

तत्रमाणे ॥ १० ॥

अर्थ—[तत्र] उपरोक्त श्रुतियों प्रकृतके ज्ञान ही [त्रमाणे] प्रमाण (सच्चे ज्ञान) है ।

टीका

नवमे सूत्रमें नही हुये पत्नी ज्ञान ही प्रमाण है अन्य कोई ज्ञान प्रमाण नहीं है । प्रमाणके दो भेद हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष । यह ध्यान रहे कि इन्द्रिया अथवा इन्द्रियों और पदार्थोंके सम्बन्ध (सन्निकर्ष) से कोई प्रमाण नहीं है अर्थात् न तो इन्द्रियोंसे ज्ञान होता है और न इन्द्रियों और पदार्थोंके सम्बन्धसे ज्ञान होता है, किन्तु उपरोक्त मति आदि ज्ञान स्वसे होते हैं इसलिये ज्ञान प्रमाण है ।

प्रश्नः—इन्द्रियां प्रमाण हैं क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान होता है ?

उत्तरः—इन्द्रियां प्रमाण नहीं हैं क्योंकि इन्द्रियां जड हैं और ज्ञान तो चैतनकी पर्याय है, वह जड नहीं है, इसलिये आत्माके द्वारा ही ज्ञान होता है ।

(श्री अथर्ववेदाङ्ग पुस्तक भाग १, पृष्ठ २४-२५)

प्रश्नः—यह ठीक है न कि प्रस्तुत ज्ञेय पदार्थ हों तब उससे ज्ञान होसकता है ?

उत्तरः—यह ठीक नहीं है । यदि प्रस्तुत पदार्थ (ज्ञेय) और आत्मा इन दोनोंके मिलनेसे ज्ञान होता तो जाना और ज्ञेय एक ही चीजोंको ज्ञान होना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता ।

(सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ३३२)

यदि उत्पादान और निमित्त ये दो होकर एक कार्य करें तब उत्पादान और निमित्तको स्वतंत्र सत्ता न रहे । उत्पादान-निमित्तका कुछ नहीं करता और न निमित्त-उत्पादान का कुछ करता है । प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र रूपसे अपने अपने कारणसे अपने लिए उत्पादित होते हैं, ऐसा नियम होनेसे अपनी योग्यताद्वारा निमित्त-उत्पादान दोनोंके कार्य स्वतंत्र, पृथक्-पृथक्

होते हैं। यदि उपादान और निमित्त ये दोनों मिलकर काम करें तो दोनों उपादान हो जाय अर्थात् दोनोंकी एक सत्ता हो जाय, किन्तु ऐसा नहीं होता।

इस सम्बन्धमें ऐसा नियम है कि अपूर्ण ज्ञानका विकास जिस समय अपना व्यापार करता है उस समय उसके योग्य ब्राह्म पदार्थ अर्थात् इन्द्रियां प्रकाश, ज्ञेय पदार्थ, गुरु, शास्त्र इत्यादि (पर द्रव्य) अपने अपने कारणसे ही उपस्थित होते हैं, ज्ञानको उनकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। निमित्त-नैमित्तिकता तथा उपादान-निमित्तका ऐसा मेल होता है।

प्रश्न:—आप सम्यग्ज्ञानका फल अधिगम कहते हो, किन्तु वह (अधिगम) तो ज्ञान ही है, इसलिये ऐसा मालूम होता है कि सम्यग्ज्ञानका कुछ फल नहीं होता।

उत्तर:—सम्यग्ज्ञानका फल आनन्द (संतोष) उपेक्षा (राग-द्वेष रहितता) और अज्ञानका नाश है। (सर्वार्थमिद्धि पृष्ठ ३३४)

इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान स्वसे ही होता है, पर पदार्थ से नहीं होता।

सूत्र ९-१० का सिद्धांत

नीचे सूत्रमें कथित पाँच सम्यग्ज्ञान ही प्रमाण है, उनके अतिरिक्त दूसरे लोभ मिथ्य मिथ्य प्रमाण कहते हैं, किन्तु वह ठीक नहीं है। जिस जीवको सम्यग्ज्ञान हो जाता है वह अपने सम्यक् मति और सम्यक् श्रुतज्ञानके द्वारा अपनेको सम्यक्त्व हाँसेका निर्णय कर सकता है, और वह ज्ञान प्रमाण अर्थात् मच्चा ज्ञान है ॥ १० ॥

परोक्ष प्रमाणके भेद

आद्ये परोक्षम् ॥११॥

अर्थ—[आद्ये] प्रारम्भके दो अर्थात् मतिज्ञान और श्रुतज्ञान [परोक्षम्] परोक्ष प्रमाण हैं।

टीका

यहाँ प्रमाण अर्थात् सम्यग्ज्ञान के भेदोंसे प्रारम्भके दो अर्थात् मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। यह ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं इसलिये उन्हें संशयवान या भूलयुक्त नहीं मान लेना चाहिये; क्योंकि वे सर्वथा सच्चे ही हैं। उनके उपयोगके समय इंद्रिय या मन निमित्त होते हैं, इसलिये पर-अपेक्षाके कारण उन्हें परोक्ष कहा है; स्व-अपेक्षासे पाँचो प्रकारके ज्ञान प्रत्यक्ष हैं।

प्रश्नः—तब क्या सम्यक्मतिज्ञानवाला जीव यह जान सकता है कि मुझे सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन है ?

उत्तर—ज्ञान सम्यक् है इसलिए अपनेको सम्यग्ज्ञान होनेका निर्णय मही भांति कर सकता है, और जहाँ सम्यग्ज्ञान होता है वहाँ सम्यग्दर्शन अविनाभावी होता है इसलिए उसका भी निर्णय कर ही लेता है। यदि निर्णय नहीं कर पाये तो वह अपना अनिर्णय अर्थात् अनध्यवसाय कहलायगा, और ऐसा होने पर उसका वह ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलायगा।

प्रश्न—सम्यक्मतिज्ञानी दर्शनमोहनीय प्रकृतिके पुद्गलोंको प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, और उसने पुद्गल उदयरूप हों तथा जीव उसमें युक्त होता हो तो क्या उसको मूल नहीं होगी ?

उत्तरः—यदि मूल होनी है तो वह ज्ञान विपरीत होगा, और इसलिए वह ज्ञान 'सम्यक्' नहीं कहला सकता। जैसे शरीरके विगडनेपर यह दासातावेदनीयका उदय है, सातावेदनीयका उदय नहीं है—ऐसा कर्मके रजकणोंको प्रत्यक्ष देखे बिना श्रुतज्ञानके बलसे यथार्थ जान लिया जाता है, उसी प्रकार अपने ज्ञान-अनुभवसे श्रुतज्ञानके बलसे यह सम्यक् (यथार्थ) जाना जा सकता है कि दर्शनमोहनीय कर्म उदयरूप नहीं है।

प्रश्न.—क्या सम्यक्मतिज्ञान यह जान सकता है कि अमुक जीव भव्य है या अभव्य ?

उत्तर—इन संधयमें श्री धनला घास्त्रमें (पुस्तक १ पृष्ठ १७ में) लिखा है कि—अवग्रहसे ग्रहण किये गये अर्थको विशेष जाननेकी आकांक्षा 'ईहा' है। जैसे किसी पुरुषको देखकर 'यह भव्य है या अभव्य ?' इस प्रकारकी विशेष परीक्षा करना सो 'ईहाज्ञान' है। ईहाज्ञान सदेहरूप नहीं होता, क्योंकि ईहात्मक विचार बुद्धिसे सदेहका विनाश हो जाता है। सदेहसे ऊपर और अवायसे नीचे तथा भव्यमें प्रवृत्त होनेवाली विचारबुद्धिका नाम ईहा है।

✽

✽

✽

ईहाज्ञानसे जाने गये पदार्थ विषयक सदेहका दूर हो जाना सो 'अवाय' (निर्णय) है। पहले ईहा ज्ञानसे 'यह भव्य है या अभव्य ?' इसप्रकार सदेहरूप बुद्धिके द्वारा विषय क्रिया गया जीव 'अभव्य नहीं भव्य ही है' क्योंकि उसमें भव्यत्वके अविनाभावी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चार्ित्र गुण प्रगट हुये हैं, इसप्रकार उपश्र हुये 'चर्ज' (निश्चय) ज्ञानका नाम 'अवाय' है।

यह अर्थ है कि जो कोई अनन ज्ञानादि स्वस्व आत्माको उपादेय मानके ध्यान करता है उसके मात प्रतिनिधौका उपश्र, धय या सपोश्रम अवश्यमेव विद्यमान है और

अवश्य भव्य है। जिसके पूर्वमे कहे अनुसार शुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसा श्रद्धान नहीं है उनके मान प्रकृतियोंका उपशमादिक भी नहीं होता ऐसा जानना योग्य है। इसलिए वह मिथ्यादृष्टि ही है। इसकारण अमव्य जीवके मिथ्यात्व आदि मान प्रकृतियोंका उपशम आदिका होना कदाचित् भी संभव नहीं है, यह नात्यर्थ है।

(श्री समयसार गाथा २७६-२७७ जयसेनाचार्यकृत टीका)

इससे सिद्ध होता है कि सम्यक्मतिज्ञान यह यथार्थतया निश्चय कर सकता है कि अपनेको तथा परको सम्यग्दर्शन है।

जब सम्यग्दृष्टि जीव अपने उपयोगमें युक्त होता है तब वे मतिज्ञान और श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। यह दशा चौथे गुणस्थानसे होती है। (श्री समयसार गाथा ८५ की जयसेनाचार्यकृत टीका पृष्ठ १४१) श्रीमद् शास्त्रमालामें लिखा है कि "निज शुद्धात्मा उपादेय रत्रिरूप निर्विकार चित् चमत्कार मात्र लक्षण शुद्ध उपादान कारणसे उत्पन्न निश्चय सम्यक्त्व जिसको प्रगट नहीं हुआ है वह मिथ्यादृष्टि है।" इसका स्पष्टीकरण यह है कि चतुर्थ गुणस्थान वाला जीव मिथ्यादृष्टि नहीं है, अपितु सम्यक्दृष्टि है। चतुर्थ गुणस्थानसे निश्चय सम्यक्त्व होता है ऐसा उपरोक्त कथनसे सिद्ध होता है।

यही बात श्री धवल पु १ सत्प्ररूपणामूत्र १४५ की टीकामें निम्नप्रकार कही है— सामान्य सम्यग्दर्शन तथा क्षायिक सम्यग्दर्शनके गुणस्थान चतुर्थानके किम् सूत्र कहते हैं—

सम्माद्दृष्टी खड्य सम्मद्दृष्टी व्यसंजद—

सम्माद्दृष्टिष्पुद्गुडि जाव अजोगिकेवल्लि ॥ १४५ ॥

सामान्यसे सम्यग्दृष्टि धीर विशेषज्ञी अपेक्षा क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव अज्ञानत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर अज्ञीगिकेवली गुणस्थान तक होते हैं ॥ १४५ ॥

शंका:—सामान्य सम्यग्दर्शन क्या वस्तु है ?

समाधान:—तीनों ही सम्यग्दर्शनमें जो साधारण धर्म पाया जाता है वही सामान्य सम्यग्दर्शनसे विवक्षित है।

शंका:—क्षायिक क्षायोपशमिक और औपशमिक सम्यग्दर्शन तो परस्परमें भिन्न हैं, उनमें सदृशता कैसी ?

समाधान:—यथार्थ श्रद्धानकी अपेक्षा उन तीनोंमें समानता पाई जाती है।

मतिश्रुतात्मक भावमन स्वानुभूतिके समय विदोष दशावाला होता है, फिर भी श्रेणिममान तो नहीं किन्तु, अपनी भूमिकाके योग्य निर्विकल्प होता है, इसलिए

मति-श्रुतारम्भक भावमन स्वानुभूतिके समय प्रत्यक्ष माना गया है । मति-श्रुतज्ञानके बिना केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती, उसका यही कारण है । (अवधिमन-पर्ययज्ञानके बिना केवलज्ञानकी उत्पत्ति हो सकती है)

[पंचाम्यायी भाग १ श्लोक ७०८ से ७११ तक इस सूत्रकी चर्चा की गई है । देखो पृष्ठ २७ देवकीनन्दनवीरुन टीका, पृष्ठ ३६३ से ३६८]

पक्षों मति-श्रुतज्ञानको परोक्ष कहा है, तत्सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण

अवग्रह, ईहा अवाय और चारणाका मतिज्ञानको 'सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष' भी कहा गया है । लोग कहते हैं कि 'मैंने पहले के रूपको प्रत्यक्ष देखा है' इसलिये वह ज्ञान सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष है ।

श्रुतज्ञानके तीन प्रकार हो जाते हैं—(१) सम्पूर्ण परोक्ष, (२) आंशिक परोक्ष, (३) परोक्ष बिलकुल नहीं किन्तु प्रत्यक्ष ।

(१) छन्दरूप जो श्रुतज्ञान है सो परोक्ष ही है । तथा दूरभूत स्वर्ग-नरकादि बाह्य विषयाका ज्ञान करनेवाला विकल्परूप ज्ञान भी परोक्ष ही है ।

(२) आभ्यन्तरमें सुख-दुःखके विकल्परूप जो ज्ञान होता है वह, अथवा 'मैं अनन्त जानाविरूप हूँ' ऐसा ज्ञान ईषद् (किंचिद्) परोक्ष है ।

(३) निश्चयभाव-श्रुतज्ञान शुद्धात्माके सम्मुख होनेसे सुख संचित (ज्ञान) स्वरूप है । यद्यपि वह ज्ञान निजको जानता है, तथापि इन्द्रियों तथा मनसे उत्पन्न होनेवाले विकल्पोंके समूह रहित होनेसे निर्विकल्प है । (अचेदनयसे) उसे 'आत्मज्ञान' शब्दसे पहचाना जाता है । यद्यपि वह केवलज्ञानकी अपेक्षासे परोक्ष है तथापि छन्दस्वोंके साधारण ज्ञानकी प्राप्ति न होनेसे लावोपस्थानिक होनेपर भी उसे 'प्रत्यक्ष' कहा जाता है ।

प्रश्न—इस सूत्रमें मति और श्रुतज्ञानको परोक्ष कहा है तथापि आपने उसे ऊपर 'प्रत्यक्ष' कैसे कहा है ?

उत्तर—इस सूत्रमें जो श्रुतको परोक्ष कहा है सो वह सामान्य कथन है, और ऊपर जो भावश्रुतज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है सो विशेष कथन है । प्रत्यक्षका कथन विशेषकी अपेक्षासे है ऐन समझना चाहिये ।

यदि इस सूत्रमें उत्तर्य कथन न होता तो मतिज्ञानको परोक्ष नहीं कहा जाता । यदि

मतिज्ञान परोक्ष ही होता तो तर्क शास्त्रमें उसे सांख्यव्यवहारिक-प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? इसलिये जैसे विशेष कथनमें उस मतिज्ञानको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है उसीप्रकार निजात्मसन्मुख भावश्रुतज्ञानको (यद्यपि वह केवलज्ञानकी अपेक्षासे परोक्ष है तथापि) विशेष कथनमें प्रत्यक्ष कहा है ।

यदि मति और श्रुत दोनों मात्र परोक्ष ही होते तो सुख-दुःखादिका जो संवेदन (ज्ञान) होता है वह भी परोक्ष ही होता, किन्तु वह संवेदन प्रत्यक्ष है यह सभी जानते हैं । [देखो बृहत् द्रव्य संग्रह गाथा ५ के नीचे हिन्दी टीका पृष्ठ १३ से १५, इंगलिश पृष्ठ १७-१८] उत्सर्ग=सामान्य-General Ordinance-सामान्य नियम; अपवाद=विशेष Exception-विशेष नियम ।

नोट—ऐसा उत्सर्ग कथन ध्याताके सम्बन्धमें अध्याय ६ सूत्र २७-४७ में कहा है, वहाँ अपवाद कथन नहीं किया है । [देखो बृहत् द्रव्य संग्रह गाथा ५७, नीचे हिन्दी टीका, पृष्ठ-२११] स प्रकार जहाँ उत्सर्ग कथन हो वहाँ अपवाद कथन गणित है—ऐसा समझना चाहिये ।

प्रत्यक्षप्रमाणके भेद

प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १२ ॥

अर्थः—[अन्यत्] शेष तीन अर्थात् अबधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान [आत्मज्ञान] प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ।

टीका

अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान विकल-प्रत्यक्ष है तथा केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है । [प्रत्यक्ष=प्रति+अक्ष] 'अक्ष' का अर्थ आत्मा है । आत्माके प्रति जिसका नियम हो अर्थात् जो परनिमित्त-इन्द्रिय, मन, आलोक (प्रकाश), उपदेश आदिसे रहित आत्माके आश्रयसे उत्पन्न हो, जिसमें दूसरा कोई निमित्त न हो, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहलाता है । १२-

मतिज्ञानके दूसरे नाम

मतिःस्मृतिःसंज्ञाचिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम् ॥ १३ ॥

अर्थः—[मतिः] मति, [स्मृतिः] स्मृति, [संज्ञा । संज्ञा [चिन्ता] चिन्ता, [अभिनिबोध] अभिनिबोध, [इति] इत्यादि, [अनर्थांतरम्] अन्य पदार्थ नहीं हैं, अर्थात् वे मतिज्ञानके नामांतर हैं ।

टीका

मतिः—मन अथवा इन्द्रियोंसे, वर्तमानकालवर्ती पदार्थको अवग्रहादिस्य साक्षात् जानना सो मति है ।

स्मृतिः—पहले जाने हुये या अनुभव किये हुये पदार्थका वर्तमानमें स्मरण जाना सो स्मृति है ।

संज्ञाः—का दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान है । वर्तमानमें किसी पदार्थको देखने पर 'वह वही पदार्थ है जो पहले देना था' इसप्रकार स्मरण और प्रत्यक्षके जोड़कर ज्ञानको संज्ञा कहते हैं ।

चिन्ताः—चित्तवृत्तज्ञान अर्थात् किसी चिह्नको देखकर 'यहाँ उस चिह्न वाला अवश्य होना चाहिए' इसप्रकारका विचार चिन्ता है । इस ज्ञानको ऊह, ऊहा, तर्क अथवा व्यक्तिक्रान भी कहते हैं ।

अग्निनिर्घोषः—स्वार्थानुमान, अनुमान, उसके दूसरे नाम है । सन्मुख चिह्नादि देखकर उस चिह्नवाके पदार्थका निर्णय करना सो 'अग्निनिर्घोष' है ।

यद्यपि इन सबमें अर्थवेद है तथापि प्रसिद्ध बुद्धिके बलसे वे मतिके नामांतर कहलाते हैं । उन सबके प्रगट होनेमें मतिज्ञानास्मरण कर्मका क्षयोपशान निमित्त मान है, यह ज्ञानमें रखकर उसे मतिज्ञानके नामांतर कहते हैं ।

यह सूत्र सिद्ध करता है कि—विद्यते आत्मस्वरूपका पदार्थ ज्ञान नहीं किया हो वह आत्माका स्मरण नहीं कर सकता; क्योंकि स्मृति सो पूर्वानुभूत पदार्थ की ही होती है, इसीलिये अज्ञानीको अनुस्मरण (आत्मस्मरण) नहीं होगा; किन्तु 'राय मेघ है' ऐसी पक्षका स्मरण होता है, क्योंकि उसे उसका अनुभव है । इसप्रकार अज्ञानी जोध धर्मके नाम पर चाहे जो कार्य करे तथापि उसका ज्ञान दिख्या होनेसे उसे धर्मका स्मरण नहीं होता, किन्तु रायकी पक्षका स्मरण होता है ।

स्वसंवेदन, बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, प्रज्ञा, इत्यादि भी मतिज्ञानके वेद हैं ।

स्वसंवेदनः—बुद्धादि अन्तर्गम विषयोंका ज्ञान स्वसंवेदन है ।

बुद्धिः—बोधनमात्रव बुद्धि है । बुद्धि, प्रतिभा, प्रज्ञा आदि मतिज्ञानकी तात्पर्यवत्ता (हीनविक्रता) सूचक ज्ञानके वेद हैं ।

अनुमान दो प्रकारके हैं—एक मतिज्ञानका वेद है और दूसरा अनुमानका । ज्ञानके देखने पर स्वयं साम्यका ज्ञान होना सो मतिज्ञान है । दूसरेके हेतु और तर्कके बाल्य अनुभव

जो अनुमान ज्ञान हो सो श्रुतानुमान है । चिह्नादिसे उसी पदार्थका अनुमान होना सो मति-ज्ञान है और उसी (चिह्नादि) से दूसरे पदार्थका अनुमान होना सो श्रुतज्ञान है ॥ १३ ॥

मतिज्ञानकी उत्पत्तिके समय निमित्त—

तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥ १४ ॥

अर्थः—[इन्द्रियानिन्द्रिय] इन्द्रियाँ और मन [तत्] उस मतिज्ञानके [निमित्तम्] निमित्त हैं ।

टीका

इन्द्रियः— आत्मा, (इन्द्र=आत्मा) परम ऐश्वर्यरूप प्रवर्तमान है, इसप्रकार अनुमान करानेवाला शरीरका चिह्न ।

नो इन्द्रियः— मन; जो सूक्ष्म पुद्गलस्कन्ध मनोवर्गणाके नामसे पहिचाने जाते हैं उनसे बने हुये शरीरका आंतरिक अङ्ग, जो कि अष्टदल कमलके आकार हृदयस्थानमें है ।

मतिज्ञानके होनेमें इन्द्रिय—मन निमित्त होता है, ऐसा जो इस सूत्रमें कहा है, सो वह परद्रव्योंके होनेवाले ज्ञानकी अपेक्षासे कहा है—ऐसा समझना चाहिये । भीतर स्वलक्षमें मन-इन्द्रिय निमित्त नहीं है । जब जीव उस (मन और इन्द्रियके अवलम्बन)से अंशतः पृथक् होता है तब स्वतंत्र तत्त्वका ज्ञान करके उसमें स्थिर हो सकता है ।

इन्द्रियोंका धर्म तो यह है कि वे स्पर्श, रस, गंध, वर्णकी जाननेमें निमित्त हों, आत्मामें वह नहीं है, इसलिये स्वलक्षमें इन्द्रियाँ निमित्त नहीं हैं । मनका धर्म यह है कि वह अनेक विकल्पोंमें निमित्त हो । वह विकल्प भी यहां (स्वलक्षमें) नहीं है । जो ज्ञान इन्द्रियों तथा मनके द्वारा प्रवृत्त होता था वही ज्ञान निजानुभवमें वर्त रहा है; इसप्रकार इस मतिज्ञानमें मन-इन्द्रियाँ निमित्त नहीं हैं । यह ज्ञान अतीन्द्रिय है । मनका विषय मूर्तिक-अमूर्तिक पदार्थ हैं, इसलिये मन सम्बन्धी परिणाम स्वरूपके विषयमें एकाग्र होकर अन्य चित्तबन्धनका निरोध करता है, इसलिये उसे (उपचारसे) मनके द्वारा हुआ कहा जाता है । ऐसा अनुभव चतुर्थगुणस्थानसे ही होता है ।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशकके अन्तर्गत रहस्यपूर्ण चिट्ठी पृष्ठ ४-७)

इस सूत्रमें बतलाया गया है कि मतिज्ञानमें इन्द्रिय-मन निमित्त हैं । यह नहीं कहा है कि—मतिज्ञानमें ज्ञेय अर्थ (वस्तु) और आलोक (प्रकाश) निमित्त हैं, क्योंकि अर्थ और

आलोक मतिज्ञानमें निमित्त नहीं है। उन्हें निमित्त मानना भूल है। यह विषय विशेष समयमें योग्य है, इसलिये इसे प्रमेयरत्नमाला हिन्दी (पृष्ठ ५० से ५२) यहाँ संक्षेप में दे रहे हैं—

प्रश्नः—सांख्यवहारिक मतिज्ञानका निमित्तकारण इन्द्रियादिको कहा है, उसीप्रकार (ज्ञेय) पदार्थ और प्रकाशको भी निमित्त कारण क्यों नहीं कहा ?

उत्तरः—प्रश्नकारका तर्क यह है कि अर्थ (वस्तु) से भी ज्ञान उत्पन्न होता है—और प्रकाशसे भी ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि उसे निमित्त न माना जाय तो सभी निमित्त कारण नहीं आ सकते, इसलिये सूत्र अपूर्ण रह जाता है।

समाधानः—आचार्यदेव कहते हैं कि—

“नार्थालोकी कारण परिच्छेद्यत्वात्तद्वत्”

(द्वितीय समुद्देश अधिकार)

अर्थः—अर्थ (वस्तु) और आलोक दोनों सांख्यवहारिक प्रवृत्तिके कारण नहीं हैं, किन्तु वे केवल परिच्छेद्य (ज्ञेय) हैं। जैसे अंधकार ज्ञेय है वैसे ही वे भी ज्ञेय हैं।

इसी न्यायको बतलानेके लिये उत्पत्त्याद् सातवां सूत्र दिया है जिसमें कहा गया है कि—देखा कोई नियम नहीं है कि जब अर्थ और आलोक ही तब ज्ञान उत्पन्न होता ही है और जब वे न हों तब ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इनके लिये निम्नलिखित दृष्टांत दिये गये हैं—

(१) एक मनुष्यके सिर पर मच्छरोंका समूह उड़ रहा था, किन्तु दूसरेने उसे बालोंका गुच्छा समसा; इसप्रकार यहाँ अर्थ (वस्तु) ज्ञानका कारण नहीं हुआ।

(२) अंधकारमें बिल्ली इत्यादि रात्रिभर प्राणी वस्तुओंको देख सकते हैं, इसलिये ज्ञानके होनेमें प्रकाश कारण नहीं हुआ।

उपरोक्त दृष्टान्त (१) मच्छरोंका समूह था किन्तु ज्ञान तो बालोंके गुच्छेका हुआ। यदि अर्थ ज्ञानका कारण होता तो बालोंके गुच्छेका ज्ञान क्यों हुआ; और मच्छरोंके समूहका ज्ञान क्यों नहीं हुआ ? और दृष्टान्त (२) में बिल्ली आदिको अंधकारमें ज्ञान हो जाता है; यदि प्रकाश ज्ञानका कारण होता तो बिल्लीको अंधकार में ज्ञान कैसे होता ?

प्रश्नः—तब यह मतिज्ञान किस कारणसे होता है ?

उत्तरः—साधारणजनिक ज्ञानकी योग्यताके अनुसार ज्ञान होता है, ज्ञान होनेका यह कारण है। ज्ञानके उच्च धारोत्पन्नके अनुसार यह होता है, वस्तुके अनुसार नहीं।

इसलिये यह निश्चित समझना चाहिये कि बाह्य वस्तु ज्ञानके होनेमें निमित्त कारण नहीं है । आगे नववें सूत्रमें इस न्यायको सिद्ध किया है ।

जैसे दीपक घट इत्यादि पदार्थोंसे उत्पन्न नहीं होता तथापि वह अर्थका प्रकाशक है ।

[प्रमेयरत्नमाला सूत्र ८]

जिस ज्ञानकी सयोपलभ्य लक्षण योग्यता है वही विषयके प्रति नियम रूप ज्ञान होनेका कारण है, ऐसम्-समझना चाहिये ।

[प्रमेयरत्नमाला सूत्र ९]

जब आत्माके मतिज्ञान होता है तब इन्द्रियाँ और मन दोनों निमित्त मात्र होते हैं, वह मात्र इतना बतलाता है कि 'आत्मा' उपादान है । निमित्त अपनेमें (निमित्तमें) शत प्रतिशत कार्य करता है किन्तु वह उपादानमें अंशमात्र कार्य नहीं करता । निमित्त परद्रव्य है; आत्मा उससे भिन्न द्रव्य है; इसलिये आत्मामें (उपादानमें) उसका (निमित्तका) अत्यन्त अभाव है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके क्षेत्रमें घुस नहीं सकता; इसलिए निमित्त उपादानका कुछ नहीं कर सकता । उपादान अपनेमें अपना कार्य स्वतः शत प्रतिशत करता है । मतिज्ञान परोक्षज्ञान है यह ग्यारहवें सूत्रमें कहा है । वह परोक्षज्ञान है इसलिये उक्त ज्ञानके समय निमित्तकी स्वतः अपने कारणसे उपस्थिति होती है । वह उपस्थिति निमित्त कैसा होता है उसका ज्ञान करानेके लिये यह सूत्र कहा है; किन्तु-निमित्त आत्मामें कुछ भी कर सकता है' यह बतानेके लिये यह सूत्र नहीं कहा है । यदि निमित्त आत्मामें कुछ करता होता तो वह (निमित्त) स्वयं ही उपादान हो जाता ।

और निमित्त भी उपादानके कार्य के समय मात्र आरोपकारण है । यदि जीव चक्षुके द्वारा ज्ञान करे तो चक्षु पर निमित्तका आरोप होता है, और यदि जीव अन्य इन्द्रिय या मनके द्वारा ज्ञान करे तो उस पर निमित्तका आरोप होता है ।

एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमें (पर द्रव्यमें) अकिंचित्कर है, अर्थात् कुछ भी नहीं कर सकता । अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यमें कदापि प्रवेश नहीं है और न अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यकी पर्यायका उत्पादक ही है; क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने अन्तरंगमें अत्यन्त (सम्पूर्णतया) प्रकाशित है, परमें लेश मात्र भी नहीं है । इसलिए निमित्तभूत वस्तु उपादानभूतवस्तुका कुछ भी नहीं कर सकती । उपादानमें निमित्तकी द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे नास्ति है, और निमित्तमें उपादानकी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नास्ति है; इसलिए एक दूसरेका क्या कर सकते हैं? यदि एक वस्तु दूसरी वस्तुका कुछ करने लगे तो वस्तु अपने वस्तुत्वको ही खो बैठे; किन्तु ऐसा हो ही नहीं सकता ।

[निमित्त = संयोगरूपकारण, उपादान = वस्तुकी सहज शक्ति] इस शास्त्रके दसवें सूत्रकी टीकामें निमित्त-उपादान सम्बन्धी स्पष्टीकरण किया है, वहसि विषय समझ लेना चाहिये ।

उपादान-निमित्त कारण

प्रत्येक कार्यमें दो कारण होते हैं (१) उपादान (२) निमित्त । इनमेंसे उपादान तो निश्चय (वास्तविक) कारण है और निमित्त व्यवहार आरोप-कारण है, अर्थात् वह (जब उपादान कार्य कर रहा हो तब वह उसके) अनुकूल उपस्थितरूप (विद्यमान) होता है । कार्यके समय निमित्त होता है किन्तु उपादानमें वह कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिये उसे व्यवहार कारण कहा जाता है । जब कार्य होता है तब निमित्तकी उपस्थितिके दो प्रकार होते हैं (१) वास्तविक उपस्थिति (२) काल्पनिक उपस्थिति । जब छद्मस्य जीव विकार करता है तब द्रव्यकर्मका उदय उपस्थितरूप होता ही है, वही द्रव्यकर्मका उदय उस विकारका वास्तविक उपस्थितिरूप निमित्त कारण है । [यदि जीव विकार न करे तो वही द्रव्यकर्मकी निर्जटा हुई कहलाती है । तथा जीव जब विकार करता है तब तो कर्मकी उपस्थिति वास्तवमें होती है अथवा कल्पनारूप होती है ।

निमित्त होता ही नहीं, यह कहकर यदि कोई निमित्तके अस्तित्वका इन्कार करे तब, उपादान अपूर्ण हो तब निमित्त उपस्थित होता है, यह बतलाया जाता है, किन्तु यह तो निमित्तका ज्ञान करानेके लिए है । इसलिये जो निमित्तके अस्तित्वको ही स्वीकार न करे उसका ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं है । यहां सम्यग्ज्ञानका विषय होनेसे आचार्यदेवने निमित्त कंसा होता है इसका ज्ञान कराया है । जो यह मानता है कि निमित्त उपादानका कुछ करता है उसकी यह मान्यता मिथ्या है, और इसलिये यह समझना चाहिये कि उसे सम्यग्दर्शन नहीं है ॥ १४ ॥

मतिज्ञानके क्रमके भेद—

अवग्रहेहावायधारणाः ॥ १५ ॥

अर्थ—[अवग्रह ईहा अथाय धारणाः] अवग्रह, ईहा, अथाय, और धारणा यह चार भेद हैं ।

टीका

अवग्रहः - वेदनामें जो षोडश विशेषाकार भावित होने लगता है उस ज्ञानको 'अवग्रह' कहत हैं । विषय और निमित्त (विषय करनेवाले) के योग्य स्थानमें आ जानेके बाद

होने वाला आद्यग्रहण अवग्रह है । स्व और पर दोनोंका (जिस समय जो विषय हो उमका) पहिले अवग्रह होता है । (Perception)

ईहाः—अवग्रहके द्वारा जाने गये पदार्थको विशेषरूपसे जाननेकी चेष्टा (आकांक्षा) को ईहा कहते हैं । ईहाका विशेष वर्णन ग्यारहवें सूत्रके नीचे दिया गया है । (Conception)

अवायः—विशेष चिह्न देखनेसे उसका निश्चय हो जाय सो अवाय है । (Judgment)

धारणाः—अवायसे निर्णीत पदार्थको कालान्तरमें न भूलना सो धारणा है । (Retention)

आत्मामें अवग्रह ईहा अवाय और धारणा

जीवको अनादिकालसे अपने स्वरूपका भ्रम है, इसलिये पहिले आत्मज्ञानी पुरुषसे आत्मस्वरूपको सुनकर युक्तिके द्वारा यह निर्णय करना चाहिए कि आत्मा ज्ञानस्वभाव है, तत्पश्चात्—

परपदार्थकी प्रसिद्धिके कारण—इन्द्रिय द्वारा तथा मन द्वारा प्रवृत्तमान बुद्धिको मर्यादामें लाकर अर्थात् पर पदार्थोंकी ओरसे अपना लक्ष्य खींचकर जब आत्मा स्वयं स्वसन्मुख लक्ष करता है तब, प्रथम सामान्य स्थूलतया आत्मासम्बन्धी ज्ञान हुआ, वह आत्माका अर्थावग्रह हुआ । तत्पश्चात् स्व-विचारके निर्णयकी ओर उन्मुख हुआ सो ईहा, और निर्णय हुआ सो अवाय, अर्थात् ईहासे ज्ञात आत्मामें यह वही है अन्य नहीं, ऐसा दृढ ज्ञान अवाय है । आत्मासम्बन्धी कालान्तरमें संशय तथा विस्मरण न हो सो धारणा है । यहाँ तक तो मतिज्ञानमें धारणा तकका अन्तिम भेद हुआ । इसके बाद यह आत्मा अनन्त ज्ञानानन्द शान्ति स्वरूप है, इसप्रकार मनिषेसे प्रलम्बित तार्किक ज्ञान ध्रुतज्ञान है । भीतर स्वलक्ष्यमें मन—इन्द्रिय निमित्त नहीं है । जब जीव उससे—अंशत पृथक् होता है तब स्वतंत्र तत्त्वका ज्ञान करके उसमें स्थिर हो सकता है ।

अवग्रह या ईहा हो किन्तु यदि वह लक्ष चालू न रहे तो आत्मज्ञान निर्णय नहीं होता अर्थात् अवाय ज्ञान नहीं होता, इसलिये अवायकी अत्यन्त आवश्यकता है । यह ज्ञान होते समय विकल्प, राग, मन, या पर वस्तुकी ओर लक्ष नहीं होता, किन्तु स्वसन्मुख लक्ष होता है ।

सम्यग्दृष्टिको अपना (आत्माका) ज्ञान होते समय इन चारों प्रकारका ज्ञान होता है । धारणा तो स्मृति है । जिस आत्माको सम्यग्ज्ञान अप्रतिहत (—निर्वाध) भाव से हुआ हो उसे आत्माका ज्ञान धारणारूप बना ही रहता है ॥ १५ ॥

अवग्रहादिके विषयभूत पदार्थ—

बहुबहुविधचिप्रानिःसृतानुक्तध्रुवाणां सेतराणां ॥ १६ ॥

अर्थ— [बहु] बहुत [बहुविध] बहुतप्रकार [चिप्र] अस्ती [अविच्छिन्न] अविच्छिन्न [अनुक्त] अनुक्त [ध्रुवाणां] ध्रुव [सेतराणां] उनसे उन्हे भेदोंसे युक्त अर्थात् एक, एकविध, अतिप्र, निच्छिन्न, उक्त, नीर अशुद्ध, इसप्रकार बाह्य प्रकारके पदार्थोंका अवग्रह ईहादिक्रम ज्ञान होता है ।

टीका

(१) बहु—एकही साध बहुवचने पदार्थोंका जपना बहुवचने समूहोंका अवग्रहादि होना [जैसे लोगोंके मुद्रका जपना गेहूँके डेरका] बहुवचने पदार्थोंका ज्ञानगोचर होना ।

(२) एकः—अल्प जपना एक पदार्थका ज्ञान होना [जैसे एक मनुष्यका जपना पानीके प्यालेका] घीरे पदार्थोंका ज्ञानगोचर होना ।

(३) बहुविधः—कई प्रकारके पदार्थोंका, अवग्रहादि ज्ञान होना (जैसे कुत्तेके साधका मनुष्य जपना गेहूँ, जना, चावल इत्यादि अनेक प्रकारके पदार्थ) युगपद् बहुत प्रकारके पदार्थोंका ज्ञानगोचर होना ।

(४) अविच्छिन्नः—एक प्रकारके पदार्थोंका ज्ञान होना (जैसे एक प्रकारके गेहूँका ज्ञान) एक प्रकारके पदार्थ का ज्ञानगोचर होना ।

(५) चिप्रः—बोझतावे पदार्थका ज्ञान होना ।

(६) अतिप्रः—किसी पदार्थको घीरे घीरे बहुत समयमें जानना अर्थात् विरलरूप ।

(७) अनिशुद्धः—एक भागके ज्ञानसे सर्वभागका ज्ञान होना (जैसे पानीके बाहर निकली हुई सूँडको देसकर पानीमें डूबे हुए पूरे हाथोंका ज्ञान होना) एक भागके ज्ञानसे अन्यथा रहने पर भी ज्ञानगोचर होना ।

(८) निःसृतः—बाहर निकले हुए प्रपट पदार्थका ज्ञान होना, पूर्वजन्मके पदार्थका ज्ञानगोचर होना ।

(६) अनुक्तः—(अकथित) जिस वस्तुका वर्णन नहीं किया उसे जानना । जिसका वर्णन नहीं सुना है फिर भी उस पदार्थका ज्ञानगोचर होना ।

(१०) उक्तः—कथित पदार्थका ज्ञान होना । वर्णन सुननेके बाद पदार्थका ज्ञानगोचर होना ।

(११) ध्रुवः—बहुत समय तक ज्ञान जैसाका तैसा बना रहना, अर्थात् दृढता-वाला ज्ञान ।

अध्रुवः—प्रतिक्षण हीनाधिक होनेवाला ज्ञान अर्थात् अस्थिरज्ञान ।

यह सब भेद सम्यक् मतिज्ञानके हैं । जिसे सम्यक्ज्ञान हो जाता है वह जानता है कि—आत्मा वास्तवमें अपने ज्ञानकी पर्यायोंकी जानता है, और पर तो उस ज्ञानका निमित्त मात्र है । परको जाना' ऐसा कहना सो व्यवहार है । यदि परमार्थ दृष्टिसे कहा जाय कि 'आत्मा परको जानता है' सो मिथ्या है, क्योंकि ऐसा होनेपर आत्मा और पर (ज्ञान और ज्ञेय) दोनों एक हो जायेंगे, क्योंकि 'जिसका जो होता है वह वही होता है' इसलिये वास्तवमें यदि यह कहा जाय कि 'पुद्गलका ज्ञान' है, तो ज्ञान पुद्गलरूप—ज्ञेयरूप हो जायगा, इसलिये यह समझना चाहिये कि निमित्त सम्बन्धी अपने ज्ञानकी पर्यायको आत्मा जानता है ।
(देखो श्री समयसार गाथा ३५६ से ३६५ की टीका)

प्रश्नः—अनुक्त विषय श्रोत्रज्ञानका विषय कैसे सम्भव है ?

उत्तरः—श्रोत्रज्ञानमें 'अनुक्त' का अर्थ 'ईषत् (थोड़ा) अनुक्त' करना चाहिये; और 'उक्त' का अर्थ 'विस्तारसे लक्षणादिके द्वारा वर्णन किया है' ऐसा करना चाहिये, जिससे नाममात्रके सुनते ही जीवको विशद (विस्ताररूप) ज्ञान हो जाय तो उस जीवको अनुक्त ज्ञान ही हुआ है ऐसा कहना चाहिये । इसीप्रकार अन्य इन्द्रियोंके द्वारा अनुक्तका ज्ञान होता है ऐसा समझना चाहिये ।

प्रश्नः—नेत्रज्ञानमें 'उक्त' विषय कैसे सम्भव है ?

उत्तरः—किसी वस्तुको विस्तारपूर्वक सुन लिया हो और फिर वह देखनेमें आये तो उस समयका नेत्रज्ञान 'उक्त-ज्ञान' कहलाता है । इसीप्रकार श्रोत्र इन्द्रियके अतिरिक्त दूसरी इन्द्रियोंके द्वारा भी 'उक्त'का ज्ञान होता है ।

प्रश्नः—'अनुक्त'का ज्ञान पांच इन्द्रियोंके द्वारा कैसे होता है ?

उत्तरः—श्रोत्र इन्द्रियके अतिरिक्त चार इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाला ज्ञान सदा अनुक्त होला है । और श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा अनुक्तका ज्ञान कैसे होता है सो इसका स्पष्टीकरण पहिले उत्तरमें किया गया है ।

प्रश्नः—अनिवृत्त और अनुक्त पदार्थोंके साथ श्रोत्र इत्यादि इन्द्रियोंका सयोग होता तो नह हमें दिखाई नहीं देता, इसलिये हम उस सयोगको स्वीकार नहीं कर सकते ।

उत्तर —यह भी ठीक नहीं है । जैसे यदि कोई जगमगे हो जमीनके भीतर रक्ता ग्या पुरुष किसी प्रकार बाहर निकले तो उसे घट पटाहि समस्त पदार्थोंका आभास होता है, चिन्तु उसे जो 'यह घट है, यह पट है' इत्यादि विशेषज्ञान होता है वह उसे परके उपदेशसे ही होता है, वह स्वयं वंसा ज्ञान नहीं कर सकता; इसीप्रकार सूक्ष्म अवयवोंके माय जो इन्द्रियोंका मिटना होता है और उससे अवग्रहादि ज्ञान होता है वह विशेष ज्ञान भी बांगगणके उपदेशसे ही जाना जाता है । अपने भीतर ऐसी शक्ति नहीं है कि उसे स्वयं जान सकें, इसलिये केवलजानीके उपदेशसे जब अनिवृत्त और अनुक्त पदार्थोंके अवग्रह इत्यादि मिट्ट हैं तब उनका अभाव कभी नहीं बहा जा सकता ।

प्रत्येक इन्द्रियके द्वारा होनेवाले इन चार प्रकारके मतिज्ञानका स्पष्टीकरण--

१—श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा

बहुः—एक-तत् (तातका शब्द) वित्त (तालका शब्द) वन (कसिके शब्दका शब्द) और सुविर (बागुरी शब्दका शब्द) इत्यादि शब्दोंका एक साथ अवग्रह ज्ञान होता है । उसमें तत् इत्यादि निम्न निम्न शब्दोंका ग्रहण अवग्रहसे नहीं होता किन्तु उसके समुदायक्य सामान्यको वह ग्रहण करता है, ऐसा जगं यहाँ समझना चाहिये, यहाँ बहु पदार्थका अवग्रह हुआ ।

प्रश्न —समिन्नमनोवृत्तिकाके चारी जीवको तत् इत्यादि प्रत्येक शब्दका स्पष्टतया निम्न निम्न करते ज्ञान होता है तो उसे यह ज्ञान होना बाधित है ?

उत्तरः—यह ठीक नहीं है, सामान्य अनुप्यकी भाँति उसे भी जगमगा ही ज्ञान होता है, इसलिये उसे भी अवग्रह ज्ञान होता है ।

निम्न जीवके विगुडज्ञान मन्द होता है उसे तन आदि शब्दोंमें किसी एक शब्दका अवग्रह होता है । यह एक पदार्थका दृष्टान्त हुआ ।

बहुविध-एकविधः—उपरोक्त दृष्टान्तमें 'तत्' आदि शब्दोंमें प्रत्येक शब्दके दो, तीन,

चार, संख्यात, असंख्यात या अनन्त भेदोंको जीव ग्रहण करता है तब उसे 'बहुविध' पदार्थका अवग्रह होता है ।

विशुद्धताके मन्द रहने पर जीव तत आदि शब्दोंसे किसी एक प्रकारके शब्दोंको ग्रहण करता है उसे 'एकविध' पदार्थका अवग्रह होता है ।

क्षिप्र-अक्षिप्रः—विशुद्धिके बलसे कोई जीव बहुत जल्दी शब्दको ग्रहण करता है उसे 'क्षिप्र' अवग्रह कहा जाता है ।

विशुद्धिकी मन्दता होनेसे जीवको ग्रहण करनेमें ढील होती है उसे 'अक्षिप्र' अवग्रह कहा जाता है ।

अनिःसृत-निःसृतः—विशुद्धिके बलसे जीव जब बिना कहे अथवा बिना बताये ही शब्दको ग्रहण करता है तब उसे 'अनिःसृत' पदार्थका अवग्रह कहा जाता है ।

विशुद्धिकी मन्दताके कारण जीव मुखमेंसे निकले हुए शब्दको ग्रहण करता है तब 'निःसृत' पदार्थका अवग्रह हुआ कहलाता है ।

शंका—मुखसे पूरे शब्दके निकलनेको 'निःसृत', कहा है और 'उक्त'का अर्थ भी वही होता है, तब फिर दो मेंसे एक भेद कहना चाहिये, दोनों क्यों कहते हो ?

समाधानः—जहां किसी अन्यके कहनेसे शब्दका ग्रहण होता है, जैसे किसीने 'गौ' शब्दका ऐसा उच्चारण किया कि 'यहां यह गौ शब्द है' उस परसे जो ज्ञान होता है वह उक्त ज्ञान है; और इसप्रकार अन्यके बताये बिना शब्द सम्मुख हो उसका यह 'अमुक्त शब्द है' ऐसा ज्ञान होना सो निःसृत ज्ञान है ।

अनुक्त-उक्तः—जिस समय समस्त शब्दका उच्चारण न किया गया हो, किन्तु मुखमेंसे एक वर्णके निकलते ही विशुद्धताके बलसे अभिप्रायमानसे समस्त शब्दको किसी अन्यके कहे बिना ग्रहण कर ले कि 'वह यह कहना चाहता है'—उस समय उसके 'अनुक्त' पदार्थका अवग्रह हुआ कहलाता है ।

जिस समय विशुद्धिकी मन्दतासे समस्त शब्द कहा जाता है तब किसी दूसरेके कहनेसे जीव ग्रहण करता है उस समय 'उक्त' पदार्थका अवग्रह हुआ कहलाता है । **अथवा**—

वीणा अथवा मृदंग आदिमें कौनसा स्वर गाया जायगा, उसका स्वर संवार न किया । जो उससे पूर्व ही केवल उस बाजेमें गाये जाने वाले स्वरका मिलाप हो उसी समय जीवको

विद्युदिके बलसे ऐसा ज्ञान हो जाय कि 'वह यह स्वर बाजेमें बजायगा', उसी समय 'अनुक्त' पदार्थका अवग्रह होता है ।

विद्युदिकी मन्दताके कारण बाजेके द्वारा वह स्वर गाया जाय उस समय जानना सो 'उक्त' पदार्थका अवग्रह है ।

ध्रुव-अध्रुवः—विद्युदिके बलसे जीवने जिसप्रकार प्रथम समयमें शब्दको ग्रहण किया उसीप्रकार निश्चयस्वरूपसे कुछ समय ग्रहण करना चाखू रहे—उसमें किंचित्मान भी न्यूनाधिक न हो, सो 'ध्रुव' पदार्थका अवग्रह है ।

बारम्बार होनेवाले सस्तेघ तथा विद्युद परिणामस्वरूप कारणोंसे जीवके श्रोत्र इन्द्रियादिका कुछ आवरण और कुछ अनावरण (क्षयोपशम) भी रहता है । इसप्रकार श्रोत्र इन्द्रियादिके आवरणकी क्षयोपशमस्वरूप विद्युदिकी कुछ प्रकर्ष और कुछ अप्रकर्ष दशा रहती है, उस समय न्यूनाधिकता जाननेके कारण कुछ चल-विचलता रहती है । इससे उस 'अध्रुव' पदार्थका अवग्रह कहलाता है तथा कभी तत् इत्यादि बहुतसे शब्दोंका ग्रहण करना, कभी थोड़ेका, कभी बहुतका, कभी बहुत प्रकारके शब्दोंका ग्रहण करना, कभी एक प्रकारका, कभी जल्दी, कभी देरसे, कभी अनिसृत शब्दका ग्रहण करना, कभी निसृतका, कभी अनुक्त शब्दका और कभी उक्तका ग्रहण करना । इसप्रकार जो चल-विचलतासे शब्दका ग्रहण करना सो सब 'अध्रुवावग्रह' का विषय है ।

शका-समाधान

शंकाः—'बहु' शब्दों के अवग्रह में तत् आदि शब्दोंका ग्रहण माना है और 'बहुविध' शब्दोंके अवग्रहमें भी तत् आदि शब्दोंका ग्रहण माना है, सो उनमें क्या अन्तर है ?

समाधानः—जैसे गभीरतायुक्त कोई विद्वान बहुतसे शास्त्रोंके विशेष विशेष जर्ण नहीं करता और एक सामान्य (संश्लेष) अर्थका ही प्रतिपादन करता है, अन्य विद्वान बहुतसे शास्त्रोंमें पाये जाने वाले एक दूसरेमें अन्तर बताने वाले कई प्रकारके जर्णोंका प्रतिपादन करते हैं, उसीप्रकार बहु और बहुविधि दोनों प्रकारके अवग्रहमें सामान्यस्वरूपसे तत् आदि शब्दोंका ग्रहण है, तथापि जिस अवग्रहमें तत् आदि शब्दोंके एक, दो, चार, संख्यात, अक्षयात और अनन्त प्रकारके भेदोंका ग्रहण है अर्थात् अनेक प्रकारके भेद-प्रभेद युक्त तत् आदि शब्दोंका ग्रहण है वह बहुविध बहुप्रकारके शब्दोंको ग्रहण करने वाला अवग्रह कहलाता है, और जिस अवग्रहमें भेद-अभेद रहित सामान्यस्वरूपसे तत् आदि शब्दोंका ग्रहण है वह बहु शब्दोंका अवग्रह कहलाता है ।

२-चक्षु इन्द्रिय द्वारा

बहु-एकः—जिस समय जीव विशुद्धिके बलसे सफेद काले हरे आदि रंगोंको ग्रहण करता है उस समय उसे 'बहु' पदार्थका अवग्रह होता है, और जब मन्दताके कारण जीव एक वर्णको ग्रहण करता है तब उसे 'एक' पदार्थका अवग्रह होता है ।

बहुविध-एकविधः—जिस समय जीव विशुद्धिके बलसे शुक्ल कृष्णादि प्रत्येक वर्णके दो, तीन, चार, संख्यात, असंख्यात और अनन्त भेद प्रभेदोंको ग्रहण करता है उस-समय उसे 'बहुविध' पदार्थका अवग्रह होता है ।

जिस समय मन्दताके कारण जीव शुक्ल कृष्णादि वर्णोंमेंसे एक प्रकारके वर्णको ग्रहण करता है उस समय उसे 'एकविध' पदार्थका अवग्रह होता है ।

क्षिप्र-अक्षिप्रः—जिस समय जीव तीव्र क्षयोपशाम (विशुद्धि) के बलसे शुक्लादि वर्णको जल्दी ग्रहण करता है उस समय उसे क्षिप्र पदार्थका अवग्रह होता है ।

विशुद्धिकी मन्दताके कारण जिस समय जीव देरसे पदार्थको ग्रहण करता है उस समय उसके 'अक्षिप्र' पदार्थका अवग्रह होता है ।

अनिःसृत-निःसृतः—जिस समय जीव विशुद्धिके बलसे किसी पंचरंगी वस्त्र या चित्रादिके एक बार किसी भागमेंसे पांच रंगोंको देखता है उस समय यद्यपि शेष भाग की पंचरंगीनता उसे दिखाई नहीं दी है तथा उस समय उसके समक्ष पूरा वस्त्र बिना खुला हुआ (घड़ी किया हुआ ही) रखा है तथापि वह उस वस्त्रके सभी भागोंकी पंचरंगीनताको ग्रहण करता है, यह 'अनिःसृत' पदार्थका अवग्रह है ।

जिस समय विशुद्धिकी मन्दताके कारण जीवके सम्मुख बाहर निकालकर रखे गये पंचरंगी वस्त्रके पाँचों रंगोंको जीव ग्रहण करता है उस समय उसे 'निःसृत' पदार्थका अवग्रह होता है ।

अनुक्त-उक्तः—सफेद-काले अथवा सफेद-पीले आदि रंगोंकी मिलावट करते हुए किसी पुरुषको देखकर (वह इसप्रकारके रंगोंको मिलाकर अमुक प्रकारका रंग तैयार करेगा) इसप्रकार विशुद्धिके बलसे बिना कहे ही जान लेता है; उस समय उसे 'अनुक्त' पदार्थका अवग्रह होता है । अथवा—

दूसरे देशमें बने हुए किसी पंचरंगी पदार्थको कहते समय, कहनेवाला पुरुष कहनेका

प्रयत्न ही कर रहा है कि उसके कहनेसे पूर्वही विद्युद्धिके बलसे जीव जिस समय उस वस्तुके पाच रणोंको जान लेता है उस समय उसके भी 'अनुक्त' पदार्थका अवग्रह होता है ।

विद्युद्धिकी मरताके कारण पचरणी पदार्थको कहनेपर जिससमय जीव पाँच रणोंको जान लेता है उस समय उसके 'उक्त' पदार्थका अवग्रह होता है ।

ध्रुव-अध्रुवः—सकलेश परिणाम रहित और यथायोग्य विद्युद्धता सहित जीव जैसे सबसे पहिले रणको जिस जिस प्रकारसे ग्रहण करता है उसीप्रकार निश्चलरूप कुछ समय बैसे ही उसके रणको ग्रहण करना बना रहता है, कुछ भी न्यूनाधिक नहीं होता; उस समय उसके 'ध्रुव' पदार्थका अवग्रह होता है ।

बारम्बार होनेवाले सकलेश परिणाम और विद्युद्ध परिणामोंके कारण जीवके जिस समय कुछ आवरण रहता है और कुछ विकास भी रहता है तथा वह विकास कुछ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट ऐसी दो दशाओंमें रहता है तब, जिस समय कुछ हीनता और कुछ अधिक-ताके कारण चल-विचलता रहती है उस समय उसके अध्रुव अवग्रह होता है । अथवा—

कृष्णादि बहुते रणोंका जानना, अथवा एक रंगको जानना, बहुविध रणोंको जानना, या एकविध रणको जानना, जल्दी रणोंको जानना, या ठीकसे जानना, अनिश्चित रणको जानना या निश्चित रंगको जानना, अनुत्कृष्टको जानना या उत्कृष्टको जानना, इसप्रकार जो चल-विचलरूप जीव जानता है सो अध्रुव अवग्रह का विषय है ।

विशेष-समाधान—आगममें कहा है कि स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन यह छह प्रकारका लक्ष्म्यक्षर श्रुतज्ञान है । लब्धिना अर्थ है सायोपशमिकस्य (विकासरूप) शक्ति और 'अक्षर' का अर्थ है अविनाशी । जिस सायोपशमिक शक्तिका कभी नाश न हो, उसे लक्ष्म्यक्षर कहते हैं । इससे सिद्ध होता है कि अनिश्चित और अनुक्त पदार्थोंका भी अवग्रहादि ज्ञान होता है । लक्ष्म्यक्षर ज्ञान श्रुतज्ञानका अत्यन्त सूक्ष्म भेद है । जब इस ज्ञानको माना जाता है तब अनिश्चित और अनुक्त पदार्थोंके अवग्रहादि भाननेमें कोई दोष नहीं है ।

३-४-५-घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय

घ्राण-रसना और स्पर्शन इन तीन इन्द्रियोंके द्वारा उपर्युक्त बारह प्रकारके अवग्रहके भेद श्रोत्र और चक्षु इन्द्रियकी भाँति समझ लेना चाहिये ।

ईहा-अध्याय और चारथा

चाक्षु सूत्रका शीर्षक 'अवग्रहादिके विषयभूत पदार्थ' है; उसमें अवग्रहादिके कहने

पर, जैसे वारह भेद अवग्रहके कहे हैं, उसीप्रकार ईहा-अवाय और धारणा ज्ञानोंका भी विषय मानना चाहिये ।

शंका समाधान

शंकाः—जो इन्द्रियां पदार्थोंको स्पर्श करके ज्ञान कराती हैं वे पदार्थोंके जितने भागों (अवयवों)के साथ सम्बन्ध होता है उतने ही भागोंका ज्ञान करा सकती हैं; अधिक अवयवोंका नहीं । श्रोत्र, घ्राण, स्पर्शन और रसना,—यह चार इन्द्रियां प्राप्यकारी हैं, इसलिये वे जितने अवयवोंके साथ सम्बन्ध होती हैं उतने ही अवयवोंका ज्ञान करा सकती हैं, अधिकका नहीं; तथापि अनिःसृत और अनुक्तमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पदार्थोंका एक भाग देख लेने या सुन लेनेसे समस्त पदार्थका ज्ञान माना जाता है इसलिये श्रोत्रादि चार इन्द्रियोंसे जो अनिःसृत और अनुक्त पदार्थोंका अवग्रह ईहादि माना गया है वह व्यर्थ है ।

समाधान—यह शंका ठीक नहीं है । जैसे चींटी आदि जीवोंको नाक तथा जिह्वाके साथ गुड़ आदि द्रव्योंका सम्बन्ध नहीं होता फिर भी उसकी गन्ध और रसका ज्ञान उन्हें ही जाता है, क्योंकि वहाँ अत्यन्त सूक्ष्म (जिसे हम नहीं देख सकते) गुड़ आदिके अवयवोंके साथ चींटी आदि जीवोंकी नाक तथा जिह्वा आदि इन्द्रियोंका एक दूसरेके साथ स्वभाविक संयोग सम्बन्ध रहता है; उस सम्बन्धमें दूसरे पदार्थोंकी अपेक्षा नहीं रहती, इसलिये सूक्ष्म अवयवोंके साथ सम्बन्ध रहनेसे वह प्राप्त होकर ही पदार्थ को ग्रहण करते हैं । इसीप्रकार अनिःसृत और अनुक्त पदार्थोंके अवग्रह इत्यादिमें भी अनिःसृत और अनुक्त पदार्थोंके सूक्ष्म अवयवोंके साथ श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका अपनी उत्पत्ति में परपदार्थोंकी अपेक्षा न रखनेवाला स्वभाविक संयोग सम्बन्ध है, इसलिये अनिःसृत और अनुक्त स्थलोंपर, भी प्राप्त होकर इन्द्रियां पदार्थोंका ज्ञान कराती हैं; अप्राप्त होकर नहीं ।

इस सूत्रके अनुसार, मतिज्ञानके भेदों की संख्या निम्नप्रकार है—

अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा = ४

पाँच इन्द्रिय और मन = ६

उपरोक्त छह प्रकारके द्वारा चार प्रकारसे ज्ञान (४×६)=२४ तथा विषयोंकी अपेक्षासे बहु बहुविध आदि वारह=(२४×१२)=२८८ भेद हैं ॥ १६ ॥

उपरोक्त अवग्रहादिके विषयभूत पदार्थभेद किसके हैं ?

अर्थस्य ॥ १७ ॥

अर्थः—उपरोक्त वारह अथवा २८८ भेद [अर्थस्य] पदार्थके (द्रव्यके-वस्तुके) हैं ।

टीका

यह भेद व्यक्त पदार्थके कहे हैं, अव्यक्त पदार्थके लिये अठारहवां सूत्र कहा है।

यदि कोई कहे कि—'रूपादि गुण ही इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जा सकते हैं, इसलिये रूपादि गुणोंका ही अवग्रह होता है, न कि द्रव्योंका'। तो यह कहना ठीक नहीं है, यह यहाँ बताया गया है। 'इन्द्रियोंके द्वारा रूपादि जाने जाते हैं यह कहने मात्रका व्यवहार है, रूपादि गुण द्रव्यसे अभिन्न हैं इसलिये ऐसा व्यवहार होता है कि 'मैंने रूपको देखा या मैंने गंधको सूँघा' किन्तु गुण-पर्याय द्रव्यसे भिन्न नहीं है इसलिये पदार्थका ज्ञान होता है। इन्द्रियोंका सम्बन्ध पदार्थके साथ होता है। मात्र गुण-पर्यायोंके साथ नहीं होता। १७

अवग्रह ज्ञानमें विशेषता

व्यंजनस्थावग्रहः ॥ १८ ॥

अर्थ — [व्यंजनस्य] अप्रगटरूप ध्वन्यादि पदार्थोंका [अवग्रहः] मात्र अवग्रह ज्ञान होना है, ईहादि तीन ज्ञान नहीं होते।

टीका

अवग्रहके दो भेद हैं — (१) व्यंजनावग्रह (२) अर्थावग्रह।

व्यंजनावग्रह.—अव्यक्त-अप्रगट पदार्थके अवग्रहको व्यंजनावग्रह कहते हैं।

अर्थावग्रह.—व्यक्त-प्रगट पदार्थके अवग्रहको अर्थावग्रह कहते हैं।

अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रहके दृष्टान्त

(१) पुस्तकका छरीरकी चमड़ीसे स्पर्श हुआ तब (उस वस्तुका ज्ञान प्रारम्भ होने पर भी) कुछ समय तक वह ज्ञान अपनेको प्रगट रूप नहीं होता, इसलिये जीवको उस पुस्तकका ज्ञान अव्यक्त-अप्रगट होनेसे उस ज्ञानको व्यंजनावग्रह कहा जाता है।

(२) पुस्तक पर दृष्टि पड़ने पर पहिले जो ज्ञान प्रगटरूप होता है, वह व्यक्त अथवा प्रगट पदार्थका अवग्रह (अर्थावग्रह) कहलाता है।

व्यंजनावग्रह चक्षु और मनके अतिरिक्त चार इन्द्रियोंके द्वारा होना है, व्यंजनावग्रहके बाद ज्ञान प्रगटरूप होता है उसे अर्थावग्रह कहते हैं। चक्षु और मनके द्वारा अर्थावग्रह होता है।

‘अव्यक्त’ का अर्थ

जैसे मिट्टीके कोरे घड़ेको पानीके छींटे टालकर भिगोना प्रारम्भ किया जाय तो थोड़े छींटे पड़ने पर भी वे ऐसे सूख जाते हैं कि देखनेवाला उम स्थानको भीगा हुआ नहीं कह सकता, तथापि युक्तिसे तो वह ‘भीगा हुआ ही है,’ यह बात मानना ही होगी। तमी-प्रकार कान, नाक, जीभ और त्वचा यह चार इन्द्रियाँ अपने विषयोंके साथ भिड़ती हैं तमी ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिये पहिले ही, कुछ समय तक विषयका मन्द सम्बन्ध रहनेसे ज्ञान (होनेका प्रारम्भ हो जाने पर भी) प्रगट मालूम नहीं होता, तथापि विषयका सम्बन्ध प्रारम्भ हो गया है इसलिये ज्ञानका होना भी प्रारम्भ हो गया है—यह बात युक्तिसे अवश्य मानना पड़ती है। उसे (उस प्रारम्भ हुए ज्ञानको) अव्यक्तज्ञान अथवा व्यंजनावग्रह कहते हैं।

जब व्यंजनावग्रहमें विषयका स्वरूप ही स्पष्ट नहीं जाना जाता तब फिर विशेषताकी धंका तथा समाधानरूप ईहादि ज्ञान तो कहाँसे हो सकता है? इसलिये अव्यक्तका अवग्रहमात्र ही होता है। ईहादि नहीं होते।

‘व्यक्त’ का अर्थ

मन तथा चक्षुके द्वारा होनेवाला ज्ञान विषयके साथ सम्बद्ध (स्पष्टित) होकर नहीं हो सकता किन्तु दूर रहनेसे ही होता है, इसलिये मन और चक्षुके द्वारा जो ज्ञान होता है वह ‘व्यक्त’ कहलाता है। चक्षु तथा मनके द्वारा होनेवाला ज्ञान अव्यक्त कदापि नहीं होता, इसलिये उसके द्वारा अर्थावग्रह ही होता है।

अव्यक्त और व्यक्त ज्ञान

उपरोक्त अव्यक्त ज्ञानका नाम व्यंजनावग्रह है। जबसे विषयकी व्यक्तता भासित होने लगती है तमीसे उस ज्ञानको व्यक्तज्ञान कहते हैं, उसका नाम अर्थावग्रह है। यह अर्थावग्रह (अर्थ सहित अवग्रह) सभी इन्द्रियों तथा मनके द्वारा होता है।

ईहा

अर्थावग्रहके बाद ईहा होता है। अर्थावग्रह ज्ञानमें किसी पदार्थकी जितनी विशेषता भासित हो चुकी है उससे अधिक जाननेकी इच्छा हो तो वह ज्ञान सत्यकी ओर अधिक शुकता है, इसे ईहाज्ञान कहा जाता है; वह (ईहा) सुहृद नहीं होता। ईहामें प्राप्त हुए सत्य विषयका यद्यपि पूर्ण निश्चय नहीं होता तथापि ज्ञानका अधिकांश वहाँ होता है। वह (ज्ञानके अधिकांश) विषयके सत्यावग्रही होते हैं, इसलिये ईहाको सत्य ज्ञानोंमें गिना गया है।

अवाय

अवायका अय निश्चय अयदा निणय होता है। ईहाके बादके काल तक ईहाके विषय पर लक्ष रहे तो ज्ञान सुन्द हो जाता है, और उसे अवाय कहते हैं। ज्ञानके अवग्रह, ईहा, और अवाय इन तीनों भेदोंमेंसे अवाय उत्कृष्ट अथवा सर्वाधिक विशेषज्ञान है।

धारणा

धारणा अवायके बाद होती है। किन्तु उसमें कुछ अधिक दृढ़ता उत्पन्न होनेके अतिरिक्त अय विशेषना नहीं है। धारणाकी सुदृढ़ताके कारण एक ऐसा संस्कार उत्पन्न होता है कि जिसके हो जानेसे पूर्वके अनुभवका स्मरण हो सकता है।

एकके बाद दूसरा ज्ञान होता ही है या नहीं ?

अवग्रह होनेके बाद ईहा हो या न हो, और यदि अवग्रहके बाद ईहा ही तो एक ईहा ही होकर छूट जाता है और कभी अवाय भी होता है। अवाय होनेके बाद धारणा होनी है और नहीं भी होती।

ईहाज्ञान सत्य है या मिथ्या ?

जिस ज्ञानमें दो विषय ऐसे आ जायें जिनमें एक सत्य हो और दूसरा मिथ्या, तो (ऐसे समय) जिस अंश पर ज्ञान करनेका अधिक ध्यान हो तदनुसार उस ज्ञानको सत्य या मिथ्या मान लेना चाहिये। जैसे—एक चन्द्रनाके देखने पर यदि दो चन्द्रमाका ज्ञान हो और वहाँ यदि देखनेवालेका लक्ष केवल चन्द्रमाको समझ लेनेकी ओर हो तो उस ज्ञानको सत्य मानना चाहिये, और यदि देखनेवालेका लक्ष एक या दो ऐसी सत्वा निश्चित करने की ओर हो तो उस ज्ञानको असत्य (मिथ्या) मानना चाहिये।

इस नियमके अनुसार ईहामें ज्ञानका अधिकारदा विषयका सत्यावग्रहही ही होता है इसलिये ईहाको सत्यज्ञानमें माना गया है।

(तत्त्वार्थसार सनातन जैन ग्रन्थमाला १७ का सूत्र २१, २२, २३ के नीचेकी टीका पृष्ठ १९-२०)

‘ धारणा ’ और ‘ संस्कार ’ सबधी स्पष्टीकरण

शंका:—धारणा किसी उपयोग ज्ञानका नाम है या संस्कारका ?

शंकाकारका तर्कः—यदि उपयोगरूप ज्ञानका नाम धारणा हो तो वह धारणा स्मरणको उत्पन्न करनेके लिये समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि कार्य-कारणरूप पदार्थोंमें परस्पर कालका अंतर नहीं रह सकता । धारणा कब होती है और स्मरण कब, इसमें बालका अद्भुत बड़ा अन्तर पड़ता है । यदि उसे (धारणाको) संस्काररूप मानकर स्मरणके समय तक विद्यमान माननेकी कल्पना करे तो वह प्रत्यक्षता भेद नहीं होता; क्योंकि संस्काररूप ज्ञान भी स्मरणकी अपेक्षासे मलिन है, स्मरण उपयोगरूप होनेसे अपने समयमें दृग्गता उपयोग नहीं होने देता और स्वयं कोई विवेकज्ञान उत्पन्न करता है, किन्तु धारणाके संस्काररूप होनेसे उसके रहने पर भी अत्यान्वय अनेक ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं, और नव्य वह धारणा तो अर्थका ज्ञान ही नहीं करा सकती ।

[यह शंकाकारका तर्क है, उसका समाधान करते हैं]

समाधानः—‘धारणा’ उपयोगरूप ज्ञानका भी नाम है और संस्कारका भी नाम है । धारणाको प्रत्यक्ष ज्ञानमें माना है और उसकी उत्पत्ति भी अवायके बाद ही होनी है; उसका स्वरूप भी अवायकी अपेक्षा अधिक दृढरूप है, इसलिये उसे उपयोगरूप ज्ञानमें गमित करना चाहिए ।

वह धारणा स्मरणको उत्पन्न करती है और कार्यके पूर्वक्षणमें कारण रहना ही चाहिये, इसलिये उसे संस्काररूप भी कह सकते हैं । तात्पर्य यह है कि जो स्मरणके समय तक रहता है उसे किसी किसी जगह धारणासे पृथक् गिनाया है और किसी किसी जगह धारणाके नामसे कहा है । धारणा तथा उस संस्कारमें कारण-कार्य सम्बन्ध है । इसलिये जहाँ भेद विवक्षा मुख्य होती है वहाँ भिन्न गिने जाते हैं और जहाँ अभेद विवक्षा मुख्य होती है वहाँ भिन्न न गिनकर केवल धारणाको ही स्मरणका कारण कहा है ।

चार भेदोंकी विशेषता

इसप्रकार अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा यह चार मतिज्ञानके भेद हैं, उनका स्वरूप उत्तरोत्तर तरतम-अधिक अधिक शुद्ध होता है और उसे पूर्व पूर्व ज्ञानका कार्य समझना चाहिये । एक विषयकी उत्तरोत्तर विशेषता उसके द्वारा जानी जाती है, इसलिये उन चारों ज्ञानोंको एक ही ज्ञानके विशेष प्रकार भी कह सकते हैं । मति स्मृति-आदिकी भाँति उसमें कालका असम्बन्ध नहीं है तथा बुद्धि भेदादिकी भाँति विषयका असम्बन्ध भी नहीं है ॥ १८ ॥

न चक्षुरनिन्द्रियाम्याम् ॥ १६ ॥

अर्थः—अ्यजनावग्रह [चक्षु अग्नित्रयाम्याम्] नेत्र और मनसे [न] नहीं होता ।

टीका

मतिज्ञानके २८ भेद गोलहवें सूत्रमें बड़े गये हैं, और अ्यजनावग्रह चार इन्द्रियोंके द्वारा होता है, इसलिये उनके बहू, बहुविध आदि बारह भेद होने पर अद्वितीय भेद ही जाते हैं। इगप्रकार मतिज्ञानके ३३६ प्रभेद होते हैं ॥ १६ ॥

भुतज्ञानका वर्णन, उत्पत्तिका क्रम तथा उसके भेद

श्रुतं मतिपूर्वं द्व्यनेकद्वादशभेदम् ॥ २० ॥

अर्थः— [श्रुतम्] श्रुतज्ञान [मतिपूर्वं] मतिज्ञान पूर्वक होता है अर्थात् मतिज्ञानके बाद होता है, वह श्रुतज्ञान [द्व्यनेकद्वादशभेदम्] दो, अनेक और बारह भेदवाला है ।

टीका

(१) मन्मथज्ञानका विषय चल्न रहा है, [देखो सूत्र ९] इसलिये यह सम्यक् श्रुतज्ञानके सम्बन्ध रखनेवाला सूत्र है,—ऐसा समझना चाहिये । मिथ्या श्रुतज्ञानके मन्मथमें ३१ वां सूत्र बड़ा है ।

(२) भुतज्ञान —मतिज्ञानके ग्रहण किये गये पदार्थसे, उससे मित्र पदार्थ ग्रहण करनेवाला ज्ञान श्रुतज्ञान है । जैसे—

१—मद्गुफा उपदेश सुनकर आत्माना यथाथ ज्ञान होना । इसमें उपदेश सुनना मतिज्ञान है, और फिर विचार करके आत्माका ज्ञान प्रगट करना श्रुतज्ञान है ।

२—गर्भसे घटादि पदार्थोंको जानना । इसमें घट शब्दका सुनना मतिज्ञान है, और उसमें घट पदार्थका ज्ञान होना श्रुतज्ञान है ।

३—धुँवमें अग्निका ग्रहण करना । इसमें धुँवको भाँगने से अग्नि का ज्ञान हुआ तो मतिज्ञान है, और धुँवमें अग्नि का अनुभा करना तो श्रुतज्ञान है ।

४—एक मनुष्यमें 'ब्रह्म' शब्द गुणा को बर्न मतिज्ञान है । पहिले ब्रह्मके गुण गुने अथवा पड़े से, ताम्रपी (बरतन ताम्र गुण) का विचार करने से ही श्रुतज्ञान है ।

(३) मतिज्ञानके द्वारा जाने हुए विषयका अवलम्बन लेकर जो उत्तर तर्कणा (दूसरे विषयके सम्बन्धमें विचार) जीव करता है सो श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञानके दो भेद हैं— (१) अक्षरात्मक, (२) अनक्षरात्मक। “आत्मा” शब्दको सुनकर आत्माके गुणोंको हृदयमें प्रगट करना सो अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। अक्षर और पदार्थमें वाचक—वाच्य सम्बन्ध है। ‘वाचक’ शब्द है उसका ज्ञान मतिज्ञान है; और उसके निमित्तसे ‘वाच्य’ का ज्ञान होना सो श्रुतज्ञान है। परमार्थसे ज्ञान कोई अक्षर नहीं है; अक्षर तो जड़ है; वह पुद्गलस्कन्धकी पर्याय है; वह निमित्त मात्र है। ‘अक्षरात्मक श्रुतज्ञान’ कहने पर कार्यमें कारणका (निमित्तका) मात्र उपचार किया गया समझना चाहिए।

(४) श्रुतज्ञान ज्ञानगुणकी पर्याय है; उसके होनेमें मतिज्ञान निमित्तमात्र है। श्रुतज्ञानसे पूर्व ज्ञानगुणकी मतिज्ञानरूप पर्याय होती है, और उस उपयोगरूप पर्यायका व्यय होने पर श्रुतज्ञान प्रगट होता है, इसलिये मतिज्ञानका व्यय श्रुतज्ञानका निमित्त है; वह ‘अभावरूप निमित्त’ है; अर्थात् मतिज्ञानका जो व्यय होता है वह श्रुतज्ञानको उत्पन्न नहीं करता, किन्तु श्रुतज्ञान तो अपने उपादान कारणसे उत्पन्न होता है। (मतिज्ञानसे श्रुतज्ञान अधिक विशुद्ध होता है।)

(५) प्रश्नः—जगतमें कारणके समान ही कार्य होता है; इसलिये मतिज्ञानके समान ही श्रुतज्ञान होना चाहिये ?

उत्तरः—उपादान कारणके समान कार्य होता है; निमित्त कारणके समान नहीं। जैसे घटकी उत्पत्तिमें दण्ड, चक्र, कुम्हार, आकाश इत्यादि निमित्त कारण होते हैं; किन्तु उत्पन्न हुआ घट उन दण्ड चक्र कुम्हार आकाश आदिके समान नहीं होता; किन्तु वह भिन्न स्वरूप ही (मिट्टीके स्वरूप ही) होता है। इसीप्रकार श्रुतज्ञानके उत्पन्न होनेमें मति नाम (केवल नाम) मात्र बाह्य कारण है; और उसका स्वरूप श्रुतज्ञानसे भिन्न है।

(६) एकवार श्रुतज्ञानके होनेपर फिर जब विचार प्रलम्बित होता है। तब दूसरा श्रुतज्ञान मतिज्ञानके बीचमें आये बिना भी उत्पन्न हो जाता है।

प्रश्नः—ऐसे श्रुतज्ञानमें ‘मतिपूर्व’ इस सूत्रमें दी गई व्याख्या कैसे लागू होती है ?

उत्तरः—उसमें पहिला श्रुतज्ञान मतिपूर्वक हुआ था, इसलिये दूसरा श्रुतज्ञान भी मतिपूर्वक है ऐसा उपचार किया जा सकता है। सूत्रमें ‘पूर्व’ पहिले ‘साक्षात्’ शब्दका प्रयोग नहीं किया है, इसलिये यह समझना चाहिये कि श्रुतज्ञान साक्षात् मतिपूर्वक और परम्परामतिपूर्वक—ऐसे दो प्रकारसे होता है। (श्री धवल पु. १३ पृष्ठ २८३-२८४)

(७) भावधृत और द्रव्यधृत—

धृतज्ञानमें सारतन्त्र्यकी अपेक्षासे भेद होना है, और उसके निमित्तमें भी भेद होता है। भावधृत और द्रव्यधृत इन दोनोंमें दो, अनेक और बारह भेद होते हैं। भावधृतको भावागम भी कह सकते हैं, और उसमें द्रव्यागम निमित्त होता है। द्रव्यागम (धृत) के दो भेद हैं, (१) अङ्ग प्रविष्ट और (२) अङ्ग बाह्य। अङ्ग प्रविष्टके बारह भेद हैं।

(८) अनक्षरात्मक और क्षरात्मक श्रुतज्ञान—

अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके दो भेद हैं—पर्यायज्ञान और पर्यायसमाप्त। मूकनिगोदिया जीवके उत्पन्न होते समय जो पहिले समयमें सर्व जघन्य धृतज्ञान होता है सो पर्याय ज्ञान है। दूसरा भेद पर्यायसमाप्त है। सर्वजघनयान से अधिक ज्ञानको पर्यायसमाप्त कहते हैं। [उसके असध्यात लोका प्रमाण भेद है] निगोदिया जीवके सम्यक् धृतज्ञान नहीं होना, किन्तु मिथ्याधृत होता है, इसलिये यह दो भेद सामान्य श्रुतज्ञान की अपेक्षासे कहे हैं ऐसा समझना चाहिये।

(९) यदि सम्यक् और मिथ्या ऐसे दो भेद न करके,—सामान्य मतिश्रुतज्ञानका विचार करें तो प्रत्येक छापस्य जीवके मति और श्रुतज्ञान होता है। स्वप्नके द्वारा किसी वस्तुका ज्ञान होना सो मतिज्ञान है, और उसके सम्बन्धसे ऐसा ज्ञान होना कि 'यह हितकारी नहीं है या है' सो श्रुतज्ञान है, वह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। एकेन्द्रियादि असंज्ञी जीवोंके अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान ही होता है। संज्ञीपचेन्द्रिय जीवोंके दोनों प्रकारका श्रुतज्ञान होता है।

(१०) प्रमाणके दो प्रकार—

प्रमाण दो प्रकार का है—(१) स्वायप्रमाण, (२) परायप्रमाण। स्वायप्रमाण ज्ञान-स्वरूप है और परायप्रमाण वचनरूप है। श्रुतके अनिरिक्त चारज्ञान स्वायप्रमाण हैं। श्रुत प्रमाण स्वार्थ-पराय दोनों रूप है इसलिये वह ज्ञानरूप और वचनरूप है। श्रुत उपादान है और वचन उतरा निमित्त है। [त्रिवल्लभा समावेग वचनमें हो जाता है।] श्रुतप्रमाणका अर्थ 'नय' है।

[देगी पनाच्छापी भाग ० पृष्ठ ३४४, प० देवकीनन्दनजी कृष्ण और जैम मिद्वान्त्र दण्ड पृष्ठ २० राजवाडिन पृष्ठ १५० मर्यादितिद भ्रमणय एक सूत्र ६ पृष्ठ ५६]

(११) 'श्रुत' का अर्थ—

श्रुतका अर्थ होना है मुना हुआ विषय अथवा गद्य। यद्यपि श्रुतज्ञान मति-ज्ञानके बाद होना है तथापि उसमें वचनीय तथा शिवा योग्य मत्री विषय माने हैं, और

वह सुनकर जाना जा सकता है; इसप्रकार श्रुतज्ञानमें श्रुतका (शब्दका) सम्बन्ध मुख्यतासे है, इसलिये श्रुतज्ञानको शास्त्रज्ञान (भावशास्त्रज्ञान) भी कहा जाता है । (शब्दोंको सुनकर जो श्रुतज्ञान होता है उसके अतिरिक्त अन्य प्रकारका भी श्रुतज्ञान होता है ।) सम्यग्ज्ञानी पुरुषका उपदेश सुननेसे पात्र जीवो को आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो सकता है, इस अपेक्षासे उसे श्रुतज्ञान कहा जाता है ।

(१२) रूढिके बलसे भी मतिपूर्वक होनेवाले इस विशेष ज्ञानको 'श्रुतज्ञान' कहा जाता है ।

(१३) श्रुतज्ञानको वितर्कः—भी कहते हैं । [अध्याय ९ सूत्र ३६]

(१४) अंगप्रविष्ट और अंगवाह्य

अंगप्रविष्टके वारह भेद हैंः—(१) आचारांग (२) सूत्रकृतांग (३) स्थानांग (४) समवार्थांग (५) व्याख्याप्रज्ञप्ति अंग (६) ज्ञातृधर्म कथांग (७) उपासकाध्ययनांग (८) अतःकृतदर्शांग (९) अनुत्तरीपपादिकांग (१०) प्रश्नव्याकरणांग (११) विपाकसूत्रांग और (१२) दृष्टिप्रवादांग ।

अंगवाह्य श्रुतमेंः—चौदह प्रकीर्णक होते हैं । इन वारह अंग और चौदह पूर्वकी रचना, जिस दिन तीर्थंकर भगवानकी दिव्यध्वनि खिरती है तब भावश्रुतरूप पर्यायसे परिणत गणधर भगवान एक ही मुहूर्त में क्रमसे करते हैं ।

(१५) यह सब शास्त्र निमित्तमात्र है, भावश्रुतज्ञानमें उसका अनुसरण करके तारतम्य होता है,—ऐसा समझना चाहिये ।

(१६) मति और श्रुतज्ञानके बीचका भेदः—

प्रश्नः—जैसे मतिज्ञान इन्द्रिय और मनमें उत्पन्न होता है उसीप्रकार श्रुतज्ञान भी इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होना है, तब फिर दोनोंमें अन्तर क्या है ?

शंकाकारके कारणः—इन्द्रिय और मनसे मतिज्ञानकी उत्पत्ति होती है यह प्रसिद्ध है, श्रुतज्ञान वक्ताके कथन और श्रोताके श्रवणसे उत्पन्न होता है, इसलिये वक्ताकी जीभ और श्रोताके काग तथा मन श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण है, इसप्रकार मति—श्रुत दोनोंके उत्पादक कारण इन्द्रिय और मन हुए, इसलिये उन दोनोंको एक मानना चाहिए ।

उत्तरः—मतिज्ञान और श्रुतज्ञानको एक मानना ठीक नहीं है । मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों इन्द्रियो और मनसे उत्पन्न होते हैं यह हेतु असिद्ध है; क्योंकि जीभ और

ज्ञानको अतृप्तज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण मानना भूल है। जोम तो घटाका उद्घाटन करनेमें कारण है, अतृप्तज्ञानकी उत्पत्तिमें नहीं। ज्ञान भी जीवके होनेवाले मतिज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण है, अतृप्तज्ञानकी उत्पत्तिमें नहीं, इसलिये अतृप्तज्ञानकी उत्पत्तिमें दो इन्द्रियोंके कारण पपाता और मति तथा ध्युनज्ञान दोनोंको इन्द्रियों और मनसे उत्पन्न कहकर दोनोंकी एकरता मानना मिथ्या है। वे दो इन्द्रियाँ ध्युनज्ञानमें निमित्त नहीं हैं। इनप्रकार मति और अतृप्तज्ञानकी उत्पत्तिके कारणमें भेद है। मतिज्ञान इन्द्रियों और मनके कारण उत्पन्न होता है, और जिस पदार्थका इन्द्रियाँ तथा मनके द्वारा मतिज्ञानसे निर्गम हो जाता है उस पदार्थका मनके द्वारा जिन विशेषतासे ज्ञान होना है वह अतृप्तज्ञान है, इसलिये दोनों ज्ञान एक नहीं किन्तु निम्न भिन्न हैं।

विशेष स्पष्टीकरण—

१—इन्द्रिय और मनके द्वारा यह निरवयव जिया कि यह 'घट' है तो यह मतिज्ञान है, तत्पश्चात्-उग घटेमें भिन्न, अनेक भयलों और अनेक कालमें रहनेवाले अथवा विभिन्न रगि समान ज्ञानीय द्रव्य पर्यंतका ज्ञान करना अतृप्तज्ञान है। एक पदार्थको जाननेका बाद ममान जातीय द्रव्य प्रसारको जानना तो अतृप्तज्ञानका विषय है। अथवा—

२—इन्द्रिय और मनके द्वारा जो घटका निरवयव रूप तत्पश्चात् उनके भेदोंका ज्ञान करना तो अतृप्तज्ञान है, जैसे-अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध रसवा है, अथवा पदार्थ मिट्टीका है, तांबेका है, पीतलका है, इसप्रकार इन्द्रिय और मनके द्वारा निरवयव करने अपने भेद प्रभेदको जाननेवाला ज्ञान अतृप्तज्ञान है। उन्नी (मतिज्ञानके द्वारा जाने गये) पदार्थके भेद प्रभेदका ज्ञान भी अतृप्तज्ञान है। अथवा—

३—'यह जीव है' वा 'यह अजीव' ऐसा निरवयव करनेके बाद जिन ज्ञानसे तत्-मभ्यासि द्वारा उगवा स्वरूप जाना जाता है वह अतृप्तज्ञान है, क्योंकि उन विशेष स्वरूपका ज्ञान इन्द्रिय द्वारा नहीं हो सकता, इसलिये यह मतिज्ञानका विषय नहीं किन्तु अतृप्तज्ञानका विषय है। जीव-अजीवको जाननेके बाद उनके सत्वस्वैदि विशेषोंका ज्ञानमात्र मनके निमित्तसे होता है। मतिज्ञानमें एक पदार्थके अनिर्दिष्ट द्रव्य पदार्थका या उन्नी पदार्थके विशेषोंका ज्ञान नहीं होना, इसलिये मतिज्ञान और अतृप्तज्ञान निम्न भिन्न हैं। अथवा—इहामानमें उन्नी पदार्थका विशेष ज्ञान है और ईहाने बाद अथवा उन्नी पदार्थका विशेष ज्ञान है, किन्तु उसमें (ईहा या अथवा में) उन्नी पदार्थके भेद-प्रभेदका ज्ञान नहीं है, इसलिये यह मति-ज्ञान है-अतृप्तज्ञान नहीं। (अथवा, ईहा, अथवा और धारणा मतिज्ञानके भेद है।)

सूत्र ११ से २० तकका सिद्धांत

जीवको सम्यग्दर्शन होते ही सम्यक्मति और सम्यक्श्रुतज्ञान होता है। सम्यग्दर्शन कारण है और सम्यग्ज्ञान कार्य, ऐसा समझना चाहिये। यह जो सम्यक्मति और श्रुतज्ञानके भेद दिये गये हैं वे ज्ञान विशेष निर्मलता होनेके लिये दिये गये हैं; उन भेदोंमें अटककर रागमे लगे रहनेके लिये नहीं दिये गये हैं; इसलिये उन भेदोंका स्वरूप जानकर जीवको अपने त्रैकालिक अखण्ड अभेद चैतन्यस्वभावकी ओर उन्मुख होकर निर्विकल्प होनेकी आवश्यकता है ॥ २० ॥

अवधिज्ञानका वर्णन

भवप्रत्ययोऽवधिर्द्वनारकाणाम् ॥ २१ ॥

अर्थ:—[भवप्रत्ययः] भवप्रत्यय नामक [अवधिः] अवधिज्ञान [देवनारकाणाम्] देव और नारकियोंके होता है।

टीका

(१) अवधिज्ञानके दो भेद हैं (१) भवप्रत्यय, (२) गुणप्रत्यय। प्रत्यय, कारण और निमित्त तीनों एकार्थ वाचक शब्द-हैं। यहाँ 'भवप्रत्यय' शब्द वाह्य निमित्तकी अपेक्षासे कहा है, अनरंग निमित्त तो प्रत्येक प्रकारके अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम होता है।

(२) देव और नारक पर्यायके धारण करनेपर जीवको जो अवधिज्ञान उत्पन्न होता है वह भवप्रत्यय कहलाता है। जैसे पक्षियोंमें जन्मुका होना ही आकाशमें गमनका निमित्त होता है, न कि शिक्षा, उददेश, जग-तार इत्यादि। इसीप्रकार नारकी और देवकी पर्यायमें उत्पत्ति मात्रसे अवधिज्ञान प्राप्त होता है। [यहां सम्यग्ज्ञानका विषय है, फिर भी सम्यक् या मिथ्याका भेद दिये बिना सामान्य अवधिज्ञानके लिये 'भवप्रत्यय' शब्द दिया गया है।]

(३) भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव, नारकी तथा तीर्थहरोंके (गृहस्थदशामें) होता है, वह नियमसे देशावधि होता है। वह समस्त प्रदेश से उत्पन्न होता है।

(४) 'गुणप्रत्यय'—किसी विशेष पर्याय (भव) की अपेक्षा न करके जीवके पुरुषार्थ द्वारा जो अवधिज्ञान उत्पन्न होता है वह गुणप्रत्यय अथवा क्षयोपशमनिमित्तक कहलाता है ॥२१॥

स्योपशमनिमित्तक अवधिज्ञानके भेद तथा उनके स्वामी—

च्योपशमनिमित्तः पङ्क्तिरुत्तरः शेषाणाम् ॥२२॥

अर्थः—[स्योपशमनिमित्तः] स्योपशमनिमित्तक अवधिज्ञान [पङ्क्तिरुत्तरः] अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित—ऐसे छह भेदवाला है, और वह [शेषाणाम्] मनुष्य तथा तिर्यचोके होता है।

टीका

(१) अनुगामीः—जो अवधिज्ञान सूर्यके प्रकाशकी भाँति जोवके साथ ही साथ जाता है उसे अनुगामी कहते हैं।

अननुगामीः—जो अवधिज्ञान जीवके साथ ही साथ नहीं जाता उसे अननुगामी कहते हैं।

वर्धमानः—जो अवधिज्ञान शुक्ल पक्षके चन्द्रमाकी कलाकी भाँति बढ़ता रहे उसे वर्धमान कहते हैं।

हीयमानः—जो अवधिज्ञान कृष्ण पक्षके चन्द्रमाकी कलाकी तरह घटता रहे उसे हीयमान कहते हैं।

अवस्थितः—जो अवधिज्ञान एकसा रहे न घटे न बढ़े उसे अवस्थित कहते हैं।

अनवस्थितः—जो पानीकी तरंगोंकी भाँति घटता बढ़ता रहे एकसा न रहे उसे अनवस्थित कहते हैं।

(२) यह अवधिज्ञान मनुष्योंकी होता है ऐसा कहा गया है। इसमें तीयहरींरी नहीं केना चाहिये, उनके अतिरिक्त अन्य मनुष्योंकी समझना चाहिये, वह भी बहुत जोड़ेसे मनुष्योंकी होता है। इस अवधिज्ञानको 'शुभप्रत्यय' भी कहा जाता है। वह नाभिके ऊपर घस, पश, वज्र, स्वस्तिक, बलय मठली आदि शुभ चिह्नोंके द्वारा होता है।

(३) अवधिज्ञानके अप्रतिपाति, ×अप्रतिपाति, देहावधि, परमावधि और सर्वावधि भेद भी हैं।

(४) जपन्य—देहावधि सप्त तथा अगस्त मनुष्यों और तिर्यचोके होता है। (देव-नारकीको नहीं होता) उत्कृष्ट देहावधि सप्त भावभूमिके ही होता है—अन्य तीर्थहरादि शुद्धस्थ-मनुष्य, देव, नारकीके नहीं होता, उनके देहावधि होता है।

(५) देशावधि उपरोक्त (पैरा १ में कहे गये) छह प्रकार तथा प्रतिपाति और अप्रतिपाति ऐसे आठ प्रकारका होता है ।

परमावधि-अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, अवस्थित, अनवस्थित और अप्रतिपाति होता है ।

(६) अवधिज्ञान रूपी-पुद्गल तथा उम पुद्गलके सम्बन्धवाले संसारी जीव (के विकारी भाव) को प्रत्यक्ष जानता है ।

(७) द्रव्य अपेक्ष से जघन्य अवधिज्ञानका विषयः—एक जीवके आदारिक शरीर संचयके लोकाकाश-प्रदेशप्रमाण खण्ड करने पर उसके एक खण्ड तत्काल ज्ञान होता है ।

द्रव्यापेक्षासे सर्वावधिज्ञानका विषयः—एक परमाणु तक जानता है [देखो सूत्र २८ की टीका]

द्रव्यापेक्षासे मध्यम अवधिज्ञानका विषयः—जघन्य और उत्कृष्टके बीचके द्रव्योंके भेदोंको जानता है ।

क्षेत्रापेक्षासे जघन्य अवधिज्ञानका विषयः—उत्तेषांगुलके [आठ यव मध्यके] असंख्यातवें भाग तकके क्षेत्रको जानता है ।

क्षेत्र अपेक्षासे उत्कृष्ट अवधिज्ञानका विषयः—असंख्यात लोकप्रमाण तक क्षेत्रको जानता है ।

क्षेत्र अपेक्षासे मध्यम अवधिज्ञानका विषयः—जघन्य और उत्कृष्टके बीचके क्षेत्र-भेदोंको जानता है ।

कालापेक्षासे जघन्य अवधिज्ञानका विषयः—आवलीके असंख्यात भाग प्रमाण भूत और भविष्यको जानता है ।

कालापेक्षासे उत्कृष्ट अवधिज्ञानका विषयः—असंख्यात लोकप्रमाण अतीत और अनागत कालको जानता है ।

कालापेक्षासे मध्यम अवधिज्ञानका विषयः—जघन्य और उत्कृष्टके बीचके काल-भेदोंको जानता है ।

भाव अपेक्षासे अवधिज्ञानका विषयः—पहिले द्रव्यप्रमाण निरूपण किये गये द्रव्योंकी शक्तिको जानता है ।

(८) कर्मका क्षयोपशम निमित्त मात्र है, अर्थात् जीव अपने पुरुषार्थसे अपने ज्ञानकी विमुक्त अवधिज्ञान पर्यायको प्रगट करता है उसमें 'स्वय ही कारण है। अवधिज्ञानके समय अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम स्वय होता है इतना सम्बन्ध बतानेको निमित्त बताया है। कर्मकी सप्त सम्यक् स्मिति कर्मके अपने कारणसे क्षयोपशमरूप होती है, इतना निमित्त-नेमित्तक मन्त्र है। वह यहाँ बताया है।

क्षयोपशमका अर्थ—(१) सर्वथातिस्पन्दकोटा उदयामावर्षो क्षय, (२) देवधाति-स्पन्दकोटि गुणका सर्वथा घात करनेकी शक्ति का उपशम सो क्षयोपशम कहलाता है। तथा—

(६) क्षयोपशमिक् सम्यग्दर्शनमें वेदक सम्यक्त्वप्रकृतिके स्पन्दकोटि को 'क्षय' और निष्प्राप्ति तथा सम्यक् निष्प्राप्ति प्रकृतियोंके उदयामावर्षो उपशम कहते हैं। प्रकृतियोंके क्षय तथा उपशमको क्षयोपशम कहते हैं। (श्री ध्वला पुस्तक १, पृष्ठ २००-२११-२२१)

(१०) गुणप्रत्यय अवधिज्ञान सम्यग्दर्शन, देवव्रत अथवा महाव्रतके निमित्तसे होता है तथापि वह सभी सम्प्राप्ति, देवव्रती या महाव्रती जीवोंके नहीं होता, क्योंकि अस्तव्यात लोकप्रमाण सम्यक्त्व, समयमासयम और समयरूप परिणामोंमें अवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमके कारणभूत परिणाम बहून थोड़े होते हैं [श्री जयध्वला १, पृष्ठ १७] गुणप्रत्यय सुश्रवधिज्ञान सम्यग्दर्शि जीवोंके ही हो सकता है, किन्तु वह सभी सम्प्राप्ति जीवोंके नहीं होता।

सूत्र २१-२२ का सिद्धान्त

यह मानना ठीक नहीं है कि "जिन जीवोंको अवधिज्ञान हुआ हो वे ही और अवधिज्ञानका उपयोग लगाकर दर्शनभोहकर्मके रजकर्मोंकी अवस्थाको देखकर उस परसे यह यथायत्नता जान सकते हैं कि-हमें सम्यग्दर्शन हुआ है" क्योंकि सभी सम्प्राप्ति जीवोंको अवधिज्ञान नहीं होता, किन्तु सम्प्राप्ति जीवोंमेंसे बहुत थोड़ेसे जीवोंको अवधिज्ञान होता है। अपनेको 'सम्यग्दर्शन हुआ है' यदि यह अवधिज्ञानके बिना निश्चय न हो सकता होता तो जिन जीवोंके अवधिज्ञान नहीं होता उन्हें क्या तत्सम्बन्धी धरा-समय बना ही रहेगा, किन्तु निश्चितत्व सम्प्राप्ति का शक्ति है। आचार है, इसलिये जिन जीवोंको सम्यग्दर्शन सम्बन्धी धरा बनी रहनी है वे जीव याम्यवर्षे सम्प्राप्ति नहीं हो सकते किन्तु निष्प्राप्ति होते हैं। इसलिये अवधिज्ञानका, मन-यथार्थानका तथा उनके भेदोंका स्वरूप जानकर, भेदोंकी ओरके धाराही दूर करके अनेक ज्ञानस्वरूप अपने स्वभावकी ओर चम्पु होना चाहिये ॥ २२ ॥

मनःपर्ययज्ञानके भेद

ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः ॥ २३ ॥

अर्थः—[मनःपर्ययः] मनःपर्ययज्ञान [ऋजुमतिविपुलमतिः] ऋजुमति और विपुलमति दो प्रकारका है ।

टीका

(१) मनःपर्ययज्ञानकी व्याख्या नववें सूत्रकी टीकामें की गई है । दूसरेके मनोगत भौतिक द्रव्योंको मनके साथ जो प्रत्यक्ष जानता है सो मनःपर्ययज्ञान है ।

(२) द्रव्यापेक्षासे मनःपर्ययज्ञानका विषयः—जघन्य रूपसे एक समयमें होनेवाले भौतिक शरीरके निर्जरारूप द्रव्य तक जान सकता है; उत्कृष्टरूपसे आठ कर्मोंके एक समयमें बंधे हुए समयप्रवद्धरूप* द्रव्यके अनन्त भागोंमेंसे एक भाग तक जान सकता है ।

क्षेत्रापेक्षासे इस ज्ञानका विषयः—जघन्यरूपसे दो, तीन कोस तकके क्षेत्रको जानता है; और उत्कृष्टरूपसे मनुष्यक्षेत्रके भीतर जान सकता है । [यहाँ विष्कंभरूप मनुष्यक्षेत्र समझना चाहिए]

कालापेक्षासे इस ज्ञानका विषयः—जघन्यरूपसे दो तीन भवोंका ग्रहण करता है; उत्कृष्टरूपसे असंख्यात भवोंका ग्रहण करता है ।

भावापेक्षासे इस ज्ञानका विषयः—द्रव्यप्रमाणमें कहे गये द्रव्यों की शक्तिको (भावको) जानता है । [श्री धनला पुस्तक १ पृष्ठ ९४]

इस ज्ञानके होनेमें मन अपेक्षामात्र (निमित्तमात्र) कारण है; वह उत्पत्तिका कारण नहीं । इस ज्ञानकी उत्पत्ति आत्माकी शुद्धिसे होती है । इस ज्ञानके द्वारा स्व तथा पर दोनोंके मनमें स्थित रूपी पदार्थ जाने जा सकते हैं । [श्री सर्वार्यसिद्धि पृष्ठ ४४८-४५१-४५२]

दूसरेके मनमें स्थित पदार्थको भी मन कहते हैं; उनकी पर्यायों (विशेषों) को मनःपर्यय कहते हैं, उमे जो ज्ञान जानता है सो मनःपर्ययज्ञान है । मनःपर्ययज्ञानके ऋजुमति और विपुलमति-ऐसे दो भेद हैं ।

* समयप्रवद्ध—एक समयमें जितने कर्म परमाणु और नो कर्म परमाणु बंधते हैं उन सबको समयप्रवद्ध कहते हैं ।

श्रुतुमति—मनमें चितित पदार्थको जानता है, अचितित पदार्थको नहीं, और वह भी सरलरूपसे चितित पदार्थ को जानता है । [देखो सूत्र २८ की टीका]

विपुलमति—चितित और अचितित पदार्थको तथा बद्धचितित और अबद्धचितित पदार्थको भी जानता है । [देखो सूत्र २८ की टीका]

मन-पर्ययमान विशिष्ट प्रथमघाटीके होता है [श्री धवला पुस्तक ६, पृष्ठ २८-२९] 'विपुल' का अर्थ विस्तीर्ण-विशाल गभीर होता है । [उसमें कुटिल, असरल, विषम, सरल इत्यादि सम्मिलित हैं] विपुलमतिज्ञानमें श्रुतु और वक्र (सरल और पेचीदा) सर्वप्रकारके रूपी पदार्थोंका ज्ञान होता है । अपने तथा दूसरोंके जीवन-मरण, सुख-दुःख, काम-अलाम, इत्यादिका भी ज्ञान होता है ।

(श्री धवला पुस्तक १३ पृष्ठ ३२८ से ३४४ एव सूत्र ६० से ७८)

विपुलमति मन पर्ययजानी व्यक्त अथवा अव्यक्त मनसे चितित या अचितित अथवा भागे जाकर चिन्तवन क्रिये जानेवाले सर्वप्रकारके पदार्थोंको जानता है ।

(सर्वव्यतिष्ठि पृष्ठ ४४८-४५१ ४५२)

कालापेक्षासे श्रुतुमति का विषय—जघनरूपसे भूत-भविष्यतके अपने और दूसरोंके दो तीन भव जानना है, और उत्कृष्टरूपसे उसीप्रकार सात आठ भव जानना है ।

क्षेत्रापेक्षासे—यह ज्ञान जघनरूपसे तीनसे ऊपर और नीचे से नीचे कोश, तथा उत्कृष्टरूपसे तीनसे ऊपर और नीचे से नीचे योजनके भीतर जानता है । उससे बाहर नहीं जानता ।

कालापेक्षासे विपुलमति का विषय—जघनरूपसे अगले पिछले सात आठ भव जानता है और उत्कृष्टरूपसे आगे पिछले असंख्यात भव जानना है ।

क्षेत्रापेक्षासे—यह ज्ञान जघनरूपसे तीनसे ऊपर और नीचे से नीचे योजन प्रमाण जानता है, और उत्कृष्टरूपसे मनुष्यांतरावस्थाके भीतर तक जानता है, उससे बाहर नहीं ।

(सर्वव्यतिष्ठि पृष्ठ ४४४)

श्रुतुमति का अर्थ—इतलत तदभावपूर्वमें निम्नप्रकार दिया है—

Complex direct knowledge of complex mental thing e g of what a man is thinking of now along with what he has thought of it in the past and will think of it in the future.

अर्थः—मनमें स्थित पेचीदा वस्तुओंका पेचीदगी सहित प्रत्यक्षज्ञान, जैसे एक मनुष्य वंतेमानमें क्या विचार कर रहा है, उसके साथ भूतकालमें उसने क्या विचार किया है और भविष्यमें क्या विचार करेगा, इस ज्ञानका मनोगत विकल्प मनःपर्ययज्ञानका विषय है । (वाह्य वस्तुकी अपेक्षा मनोगतभाव एक अति सूक्ष्म और विजातीय वस्तु है) ॥ २३ ॥

ऋजुमति और विपुलमतिमें अन्तर

विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥ २४ ॥

अर्थः—[विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां] परिणामोंको विशुद्धि और अप्रतिपात अर्थात् केवलज्ञान होनेसे पूर्व न छूटना [तद्विशेषः] इन दो बातोंसे ऋजुमति और विपुलमति ज्ञानमें विशेषता (अन्तर) है ।

टीका

ऋजुमति और विपुलमति यह दो मनःपर्ययज्ञानके भेद सूत्र २३ की टीकामें दिये गये हैं । इस सूत्रमें स्पष्ट बताया गया है कि विपुलमति विशुद्ध शुद्ध है और वह कभी नहीं छूट सकता, किन्तु वह केवलज्ञान होने तक बना रहता है । ऋजुमति ज्ञान होकर छूट भी जाता है । यह भेद चारित्र्यकी तीव्रताके भेदके कारण होते हैं । संयम परिणामका घटना—उसकी हानि होना प्रतिपात है, जो कि किसी ऋजुमति वालेके होता है ॥ २४ ॥

अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमें विशेषता

विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः ॥ २५ ॥

अर्थः—[अवधिमनःपर्यययोः] अवधि और मनःपर्ययज्ञानमें [विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्यः] विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी और विषयकी अपेक्षा विशेषता होनी है ।

टीका

मनःपर्ययज्ञान उत्तम ऋद्धिचारी भाव—मुनियोंके ही होता है; और अवधिज्ञान चारों गतियोंके सैनी जीवोंके होता है, यह स्वामीकी अपेक्षासे भेद है ।

उत्कृष्ट अवधिज्ञानका क्षेत्र असंख्यात लोक—प्रमाण तक है; और मनःपर्ययज्ञानका ढाई द्वीप मनुष्यक्षेत्र है । यह क्षेत्रापेक्षासे भेद है ।

स्वामी तथा विषयके भेदसे विशुद्धिमें अन्तर जाना जा सकता है, अवधिज्ञानका विषय परमाणु पर्यन्त रूपी पदार्थ है, और मनःपर्ययका विषय मनोगत विकल्प है ।

विषयका भेद सूत्र २७-२८ की टीकामें दिया गया है, तथा सूत्र २२ को टीकामें अवधिज्ञानका और २३ की टीकामें मन-पर्ययज्ञानका विषय दिया गया है, उस परसे यह भेद समझ लेना चाहिए ॥ २५ ॥

मति-श्रुतज्ञानका विषय

मतिश्रुतयोर्निबन्धा द्रव्येष्वसर्वपर्यायिषु ॥ २६ ॥

अर्थ—[मतिभूतयो] मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका [निषेध] विषय-सम्बन्ध [असर्वपर्यायिषु] कुछ (न कि सर्व) पर्यायोंसे युक्त [द्रव्येषु] जीव पुद्गलालि सर्व द्रव्योंमें है ।

टीका

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान सभी रूपी-अरूपी द्रव्योंको जानते हैं, किन्तु उनकी सभी पर्यायोंको नहीं जानते, उनका विषय-सम्बन्ध सभी द्रव्य और उनको कुछ पर्यायोंके साथ होता है ।

इस सूत्रमें 'द्रव्येषु' शब्द दिया है जिससे जीव, पुद्गल, धम, अधर्म, आनास और बाल सभी द्रव्य समझना चाहिए । उनकी कुछ पर्यायोंको यह ज्ञान जानते हैं, सभी पर्यायोंको नहीं ।

प्रश्न — जीव, धर्मास्तिकाय, इत्यादि अमूर्त द्रव्य हैं, उन्हें मनिज्ञान कैसे जानता है, जिससे यह कहा जा सके कि मतिज्ञान सब द्रव्योंको जानता है ?

उत्तरः—अग्निन्द्रिय (मन) के निमित्तसे अरूपी द्रव्योंका अवग्रह ईहा अवाय और धारणारूप मतिज्ञान पहिले उत्पन्न होता है और फिर उस मनिज्ञान पूर्वक श्रुतज्ञान सर्व द्रव्यों को जानता है, और अपनी योग्य पर्यायोंको जानता है ।

आत्माना निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान जो सम्यक्मनि और श्रुतज्ञान है उसका विषय निगली मुट आत्मा होता है ।

इन दोनों ज्ञानोंके द्वारा जीवको भी यथायथया जाना जा सकता है ॥ २७ ॥

अवधिज्ञानका विषय

रूपिष्ववधेः ॥ २७ ॥

अर्थः—[अवधेः] अवधिज्ञानका विषय—सम्बन्ध [रूपिषु] रूपी द्रव्योंमें है अर्थात् अवधिज्ञानरूपी पदार्थोंको जानता है ।

टीका

जिसके रूप, रस, गन्ध, स्पर्श होता है वह पुद्गल द्रव्य है; पुद्गलद्रव्यसे सम्बन्ध रखनेवाले संसारी जीवको भी इस ज्ञानके हेतुके लिये रूपी कहा जाता है, [देखो सूत्र २८ की टीका]

जीवके पांच भावोंमेंसे औदयिक, औरशमिक और क्षायोपशमिक,—यह तीन भाव (परिणाम) ही अवधिज्ञानके विषय हैं; और जीवके दोष-क्षायिक तथा पारिणामिकभाव और घर्मद्रव्य, अघर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य तथा कालद्रव्य अरूपी पदार्थ हैं, वे अवधिज्ञानके विषयभूत नहीं होते ।

यह ज्ञान सब रूपी पदार्थों और उनकी कुछ पर्यायोंको जानता है ॥ २७ ॥

मनःपर्ययज्ञानका विषय

तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥ २८ ॥

अर्थः—[तत् अनन्तभागे] सर्वावधिज्ञानके विषयभूत रूपी द्रव्यके अनन्तवें भागमें [मनःपर्ययस्य] मनःपर्ययज्ञानका विषय—सम्बन्ध है ।

टीका

परमावधिज्ञानके विषयभूत जो पुद्गलस्फंध हैं उनका अनन्तवां भाग करने पर जो एक परमाणुमात्र होता है सो सर्वावधिज्ञानका विषय है, उसका अनन्तवां भाग ऋजुमति—मनःपर्ययज्ञानका विषय है और उसका अनन्तवां भाग विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानका विषय है ।

(सर्वायसिद्धि पृष्ठ ४७३)

सूत्र २७-२८ का सिद्धान्त

अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानका विषय रूपी है, ऐसा यहाँ कहा गया है । अध्याय

दो सूत्र एकमें आत्माके पांच भाव कहे हैं, उनमेंसे आदित्यिक, औपशमिक तथा क्षायोपशमिक वे तीन भाव इस ज्ञानके विषय हैं, ऐसा २७ वें । सूत्रमें कहा है । इससे निश्चय होता है कि परमार्थत यह तीन भाव रूपी हैं,—अर्थात् वे अरूपी आत्माका स्वरूप नहीं है । क्योंकि आत्मामेंसे वे भाव दूर हो सकते हैं, और जो दूर हो सकते हैं वे परमार्थत आत्माके नहीं हो सकते । 'रूपी' की व्याख्या अध्याय पाँचके सूत्र पाँचवेंमें दी है । वहाँ पुद्गल 'रूपी' है—ऐसा कहा है, और पुद्गल स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णवाले हैं, यह अध्याय पाँचके २३ सूत्रमें कहा है । शीघ्रमयसाराकी याया ५० से ६८ तथा २०३ में यह कहा है कि वर्णादित्ते गुणस्थान नरुके भाव पुद्गलद्रव्यके परिणाम होनेसे जीवकी अनुभूतिसे भिन्न हैं, इसलिये वे जीव नहीं हैं । वही सिद्धान्त इस शास्त्रमें उपरोक्त सक्षिप्त सूत्रोंके द्वारा प्रतिपादन किया गया है ।

अध्याय २ सूत्र १ में उन भावोंको व्यवहारसे जीवका कहा है । यदि वे वास्तवमें जीवके होते तो कभी जीवसे अलग न होते, किन्तु वे अलग किये जा सकते हैं इसलिये वे जीवस्वरूप या जीवके त्रिभुजभाव नहीं हैं ॥ २८ ॥

केवलज्ञानका विषय

सर्वद्रव्यपययिषु केवलस्य ॥ २६ ॥

अर्थ:—[केवलस्य] केवलज्ञानका विषय—सम्बन्ध [सर्वद्रव्य-पययिषु] सब द्रव्य और उनकी सर्व पर्याय हैं, अर्थात् केवलज्ञान एक ही साथ सभी पदार्थोंको और उनकी सभी पर्यायोंको जानता है ।

टीका

केवलज्ञान—असहाय ज्ञान, अर्थात् यह ज्ञान इन्द्रिय, मन या बालोककी अपेक्षासे रहित है । वह निकालगोचर अनन्त पर्यायोंको प्राप्त अनन्त वस्तुओंको जानता है । वह असकृचित, प्रतिपक्षी रहित और अमर्यादित है ।

शंका:—जिस पदार्थका नाश हो चुका है और जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुआ उसे केवलज्ञान कैसे जान सकता है ?

समाधान:—केवलज्ञान निरपेक्ष होनेसे बाह्य पदार्थों की अपेक्षाके बिना ही नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थोंको जाने तो इसमें कोई विरोध नहीं आता । केवलज्ञानको विनयज्ञानस्वभा भी प्रसंग नहीं आता, क्योंकि वह यथार्थ स्वरूपसे पदार्थोंको जानता है । यद्यपि नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओंका वर्तमानमें सद्भाव नहीं है तथापि उनका अस्तित्वाभाव भी नहीं है ।

केवलज्ञान सर्व द्रव्य और उनकी त्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पर्यायोंको अक्रमसे एक ही कालमें जानता है; वह ज्ञान सहज (बिना इच्छाके) जानता है । केवलज्ञानमें ऐसी गति है कि अनन्तानन्त लोक-अलोक हों तो भी उन्हें जाननेमें केवलज्ञान समर्थ है ।

(विशेष स्पष्टताके लिये देखो अध्याय १ पश्चिम ५ जो बड़े महत्वपूर्ण हैं ।)

शंकाः—केवली भगवानके एक ही ज्ञान होता है या पाँचों ?

समाधानः—पाँचों ज्ञानोंका एक ही साथ रहना नहीं माना जा सकता, क्योंकि मतिज्ञानादि आवरणीय ज्ञान है, केवलज्ञानी भगवान क्षीण आवरणीय हैं इसलिये भगवानके आवरणीय ज्ञानका होना सम्भव नहीं है; क्योंकि आवरणके निमित्तसे होनेवाले ज्ञानोंका (आवरणोंका अभाव होनेके बाद) रहना हो सकता, ऐसा मानना न्याय-विरुद्ध है ।

(श्री धवला पु० २ पृष्ठ २९-३०)

मति आदि ज्ञानोंका आवरण केवलज्ञानावरणके नाश होनेके साथ ही सम्पूर्ण नष्ट हो जाता है । [देखो सूत्र ३० की टीका]

एक ही साथ सर्वथा जाननेकी एक-एक जीवमे सामर्थ्य है ।

२९वें सूत्रका सिद्धान्तः—

‘मैं परको जानूँ तो बड़ा कहलाऊँ’ ऐसा नहीं, किन्तु मेरी अपार सामर्थ्य अनन्त ज्ञान-ऐश्वर्यरूप है इसलिये मैं पूर्णज्ञानघन स्वाधीन आत्मा हूँ,—इसप्रकार पूर्ण माध्यको प्रत्येक जीवको निश्चित करना चाहिये । इसप्रकार निश्चित करके स्वसे एकत्व और परसे विभक्त (भिन्न) अपने एकाकार स्वरूपकी ओर उन्मुख होना चाहिये । अपने एकाकार स्वरूपकी ओर उन्मुख होने पर सम्यग्दर्शन प्रगट होता है और जीव क्रमशः आगे बढ़ता है और थोड़े समयमें उसकी पूर्ण ज्ञान-दृशा प्रगट हो जाती है ॥ २९ ॥

एक जीवके एक साथ क्लिप्त ज्ञान ठा भक्त हैं ?

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥ ३० ॥

अर्थः—[एकस्मिन्] एक जीवमें [युगपत्] एक साथ [एकादीनि] एकसे लेकर [आचतुर्भ्यः] चार जगत्तक [भाज्यानि] विभक्त करने योग्य हैं, अर्थात् हो सकते हैं ।

टीका

(१) एक जीवके एक साथ एकसे लेकर चार ज्ञान तक हो सकते हैं। यदि एक ज्ञान हो तो केवलज्ञान होता है, दो हों तो मति और श्रुत होते हैं, तीन हों तो मति श्रुत और अवधि अथवा मति श्रुत और मन परम्यज्ञान होते हैं, चार हों तो मति, श्रुत, अवधि और मन-परम्यज्ञान होते हैं। एक ही साथ पाँच ज्ञान किसीके नहीं होते। और एक ही ज्ञान एक समयमें उपयोगरूप होता है, केवलज्ञानके प्रगट होने पर वह सदाके लिए बना रहता है। दूसरे ज्ञानोंका उपयोग अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त होता है, उससे अधिक नहीं होता, उसके बाद ज्ञानके उपयोगका विषय बदल ही जाता है। केवलीके अतिरिक्त सभी मसारी जीवोंके सबसे कम दो अर्थात् मति और श्रुतज्ञान अवश्य होते हैं।

(२) धारोपचमिक ज्ञान क्रमवर्ती है, एक कालमें एक ही प्रवर्तित होता है, किन्तु यहाँ जो चार ज्ञान एक ही साथ बहे हैं जो चारका विनाश एक ही समय होनेसे चार ज्ञानोंकी जाननेरूप र्विष्य एक कालमें होती है—यही कहनेका तात्पर्य है। उपयोग तो एक कालमें एक ही स्वरूप होता है ॥३०॥

सूत्र १ मे ३० तकका सिद्धान्त

आत्मा वास्तवमें परमार्थ है और वह ज्ञान है। आत्मा स्वयं एक ही पदार्थ है इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। जो यह ज्ञान नामक एक पद है सो यह परमार्थस्वरूप साक्षात् योग-उपाय है। इस सूत्रमें ज्ञानके जो भेद बहे हैं वे इस एक पदकी अभिनदन करते हैं।

ज्ञानके हीनाधिकरूप भेद उसके सामान्य ज्ञानस्वभावकी नहीं भेदते, किन्तु अभिनदन करते हैं, इसलिये जिसमें समस्त भेदोंका अभाव है ऐसे आत्मस्वभावमूल ज्ञानका ही एकका आत्मध्वन करना चाहिये, अर्थात् ज्ञानस्वरूप आत्माका ही अवलम्बन करना चाहिये, ज्ञानस्वरूप आत्माके अवलम्बनसे ही निम्न प्रकार प्राप्ति होती है—

१—निबपदकी प्राप्ति होती है। २—भ्रान्तिका नाश होता है। ३—आत्माका लक्षण होता है। ४—आत्माका परिहार सिद्ध होता है। ५—भावकर्म बलवान नहीं हो सक्त। ६—राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते। ७—पुनर्जन्मका आशय नहीं होता। ८—पुनर्जन्म नहीं बँधता। ९—पूषवद धम योगा जानेपर निर्मित हो जाता है। १०—समस्त कर्मोंका अभाव होनेसे साक्षात् योग होता है। जानसदका आत्माके आलम्बनकी ऐसी महिमा है।

साधोगमके अगुणर ज्ञानमें जो भेद होते हैं वे वहाँ ज्ञान सामान्यकी प्राप्ति नहीं करते, प्रत्युत ज्ञानोंके प्रादुर्भाव करते हैं, इसलिये इन सब भेदों परना लक्ष्य योग करने

ज्ञान सामान्यका अवलम्बन करना चाहिये । नववें सूत्रके अन्तमें एकवचन सूत्रक 'ज्ञानम्' शब्द कहा है, वह भेदोंका स्वरूप जानकर, भेदों परका लक्ष छोड़कर, शुद्धनयके विषयभूत अभेद, अखण्ड ज्ञानस्वरूप आत्माकी ओर अपना लक्ष करनेके लिये कहा है; ऐसा समझना चाहिये [देखो, पाटनी ग्रन्थमालाका श्री समयसार-गाथा २०४, पृष्ठ ३१०]

मति श्रुत और अवधिज्ञानमें मिथ्यात्व

मतिश्रुतावधयो विपर्ययांश्च ॥ ३१ ॥

अर्थः—[मतिश्रुतावधयः [मति, श्रुत और अवधि यह तीन ज्ञान [विपर्ययाः] विपर्यय भी होते हैं ।

टीका

(१) उपरोक्त पाँचों ज्ञान सम्यग्ज्ञान हैं, किन्तु मति श्रुत और अवधि यह तीनों ज्ञान मिथ्याज्ञान भी होते हैं । उस मिथ्याज्ञानको कुमतिज्ञान कुश्रुतज्ञान तथा कुअवधि (विभंगावधि) ज्ञान कहते हैं । अभीतक सम्यग्ज्ञानका अधिकार चला आ रहा है, अब इस सूत्रमें ' च ' शब्दसे यह सूचिन किया है कि यह तीन ज्ञान सम्यक् भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं । सूत्रमें विपर्ययः शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसमें संशय और अनव्यवसाय गर्भितरूपसे आ जाते हैं । मति और श्रुतज्ञानमें संशय, विपर्यय और अनव्यवसाय यह तीन दोष हैं; अवधिज्ञानमें संशय नहीं होता, किन्तु अनव्यवसाय अथवा विपर्यय यह दो दोष होते हैं, इसलिये उसे कुअवधि अथवा विभंग कहते हैं । विपर्यय सम्बन्धी विशेष वर्णन ३२ वें सूत्रकी टीकामें दिया गया है ।

(२) अनादि मिथ्यादृष्टिके कुमति और कुश्रुत होते हैं । तथा उसके देव और नारकीके भवमें कुअवधि भी होना है । जहाँ जहाँ मिथ्यादर्शन होता है वहाँ वहाँ मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र अविनाभावो रूपसे होता है ॥ ३१ ॥

प्रश्नः—जैसे सम्यग्दृष्टि जीव-नेत्रादि इन्द्रियोंसे रूपादिको सुमतिसे जानता है उदीप्रकार मिथ्यादृष्टि भी कुमतिज्ञानसे उन्हे जानता है, तथा जैसे सम्यग्दृष्टि जीव श्रुतज्ञानसे उन्हें जानना है तथा कथन करता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी कुश्रुतज्ञानसे जानता है और कथन करता है, तथा जैसे सम्यग्दृष्टि अवधिज्ञानसे रूपी वस्तुओको जानता है उदीप्रकार मिथ्यादृष्टि कुअवधिज्ञानसे जानता है;—तब फिर मिथ्यादृष्टिके ज्ञानको मिथ्या-ज्ञान क्यों कहते हो ?

उपर—

सदसतोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥३२॥

अर्थ—[यदृच्छोपलब्धेः] अपनी इच्छासे चाहे जैसा (Whims) ग्रहण करनेके कारण [सत् असतोः] विद्यमान और अविद्यमान पदार्थोंका [अविशेषात्] भेदरूप ज्ञान (यथायं विवेक) न होनेसे [उन्मत्तवत्] पागलके ज्ञानकी भाँति मिथ्यादृष्टिका ज्ञान विपरीत अर्थात् मिथ्याज्ञान ही होता है ।

टीका

(१) यह सूत्र बहुत उपयोगी है । यह ' मोक्षशास्त्र है ' इसलिये अविनाशी सुखके लिये सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप एक ही मार्ग है यह पहिले सूत्रमें बताकर, दूसरे सूत्रमें सम्यग्दर्शनका लक्षण बताया है, तिसकी श्रद्धासे सम्यग्दर्शन होता है वे सात तत्त्व जीये सूत्रमें बताये हैं, तत्त्वोंकी जाननेके लिये प्रमाण और नयके ज्ञानोंकी आवश्यकता है ऐसा ६ वें सूत्रमें कहा है । पाँच ज्ञान सम्यक् हैं इसलिये वे प्रमाण हैं, यह ६-१० वें सूत्रमें बताया है और उन पाँच सम्यग्ज्ञानोंका स्वरूप ११ से ३० वें सूत्र तक बताया है ।

(२) इतनी भूमिका बाँधनेके बाद मति श्रुत और अवधि यह तीन मिथ्याज्ञान भी होते हैं, और जीव अनादिकालसे मिथ्यादृष्टि है इसलिये वह जबतक सम्यक्त्वको नहीं पाता जबतक उसका ज्ञान विपर्यय है, यह ३१ वें सूत्रमें बताया है । सुखके सच्चे अभिलाषीको सर्व प्रथम मिथ्यादर्शनका त्याग करना चाहिये—यह बतानेके लिये इस सूत्रमें मिथ्या-ज्ञान-ओ कि सदा मिथ्यादर्शन पूर्वक ही होता है—उसका स्वरूप बताया है ।

(३) सुखके सच्चे अभिलाषीको मिथ्याज्ञानका स्वरूप समझानेके लिये कहा है कि—

१—मिथ्यादृष्टि जीव सत् और असत्के बीचका भेद (विवेक) नहीं जानता, हमसे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक भव्य जीवकी पहिले सत् क्या है और असत् क्या है इसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके मिथ्याज्ञानको दूर करना चाहिये ।

२—जहाँ सत् और असत्के भेदका अज्ञान होना है वहाँ नाममत्र पूर्वक जीव जैसा अपनेको ठीक लगना है वसा पागल पुछनकी भाँति अथवा धराव पीये हुए मनुष्यकी भाँति मिथ्या कलनायें किंग हो करता है । इसलिये यह मनसाया है कि सुखके सच्चे अभिलाषी जीवको सधी ममम्भूवक मिथ्या कलनाओंका नाग करना चाहिये ।

(४) पहिलेसे तीस तकके सूत्रोंमें मोक्षमार्ग और सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानका स्वरूप समझाकर उसे ग्रहण करनेको कहा है, वह उपदेश 'अस्ति' से दिया है; और ३१ वें सूत्रमें मिथ्याज्ञानका स्वरूप बताकर उसका कारण ३२ वें सूत्रमें देकर मिथ्याज्ञानका नाश करनेका उपदेश दिया है, अर्थात् इस सूत्रमें 'नास्ति' से समझाया है। इसप्रकार 'अस्ति-नास्ति' के द्वारा अर्थात् अनेकान्तके द्वारा सम्यक्ज्ञानको प्रगट करके मिथ्याज्ञानकी नास्ति करनेके लिये उपदेश दिया है।

(५) सत्=विद्यमान (वस्तु)

असत्=अविद्यमान (वस्तु)

अविशेषात्=इन दोनोंका यथार्थ विवेक न होनेसे।

यदृच्छ (विपर्यय) उपलब्धेः= [विपर्यय शब्दकी ३१ वें सूत्रसे अनुवृत्ति चली आई है] विपरीत—अपनी मनमानी इच्छानुसार कल्पनायें—होनेसे वह मिथ्याज्ञान है।

उन्मत्तवत्ः—मदिरा पिये हुये मनुष्यकी भाँति।

विपर्ययः—विपरीतता; वह तीन प्रकारकी है—१-कारणविपरीतता, २-स्वरूप-विपरीतता, ३-भेदाभेदविपरीतता।

कारणविपरीतताः—मूलकारणको न पहिचाने और अन्यथा कारणको माने।

स्वरूपविपरीतताः—जिसे जानता है उसके मूल वस्तुभूत स्वरूपको न पहिचाने और अन्यथा स्वरूपको माने।

भेदाभेदविपरीतताः—जिसे वह जानता है उसे 'यह इससे भिन्न है' और 'यह इससे अभिन्न है'—इसप्रकार यथार्थ न पहिचानकर अन्यथा भिन्नत्व-अभिन्नत्वको माने सो भेदाभेदविपरीतता है।

इन तीन विपरीतताओंको दूर करनेका उपाय—

सच्चे धर्मकी यह परिपाटी है कि पहिले जीव सम्यक्त्व प्रगट करता है, पञ्चाद व्रतरूप शुभभाव होते हैं। और सम्यक्त्व स्व और परका श्रद्धान होनेपर होता है; तथा वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग (अध्यात्मशास्त्रों) का अभ्यास करनेसे होता है, इसलिये-पहिले जीवको द्रव्यानुयोगके अनुसार श्रद्धा करके सम्यग्दृष्टि होना चाहिये और फिर स्वयं चरणानु-योगके अनुसार सच्चे व्रतादि धारण करके व्रती होना चाहिये।

इसप्रकार मुख्यतः तो निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। यद्यपि अज्ञातके परिणामस्वरूप विपरीतताके दूर होने पर निम्नप्रकार यद्यप्यतया मानता है—

(आधुनिक हिन्दी भोगमार्गप्रकाश, पृष्ठ २६३)

१—एक द्रव्य, उसके गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य, उसके गुण या पर्यायमें कुछ भी नहीं कर सकते। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कारणसे जानी पर्याय कारण करता है। विकारी अवस्थाक समय परद्रव्य निमित्तरूप अर्थात् उपस्थित तो होना है किन्तु वह किसी अन्य द्रव्यमें विक्रिया (कुछ भी) नहीं कर सकता।

(श्री समसारा गाथा ३३३ से ३८२ टीका, पृष्ठ ५१५)

प्रत्येक द्रव्यमें अगुणलघुत्व नामक गुण है, इसलिये वह द्रव्य अन्यरूप नहीं होता, एक गुण दूसरेरूप नहीं होना और एक पर्याय दूसरेरूप नहीं होती। एक द्रव्यके गुण या पर्याय उस द्रव्यसे पृथक् नहीं हो सकते। इसप्रकार जो अपने लेशसे अज्ञा नहीं हो सकते और पर द्रव्यमें नहीं जा सकते तब फिर वे उसका क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। एक द्रव्य गुण या पर्याय दूसरे द्रव्यकी पर्यायमें कारण नहीं होने, इसीप्रकार वे दूसरेका कार्य भी नहीं होते। ऐसी अकारणकार्यत्वशक्ति प्रत्येक द्रव्यमें विद्यमान है। इसप्रकार समझ लेने पर कारणविपरीतता दूर हो जाती है।

२—प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। जीवद्रव्य चेतनागुणस्वरूप है, पुद्गलद्रव्य स्पर्श, रस, गन्ध और बर्ण स्वरूप है। जबतक जीव ऐसी विपरीत पकड़ पकड़े रहता है कि ' मैं परता कुछ कर सकता हूँ और पर मेरा कुछ कर सकता है तथा घुम निकलने लगता होता है ' तबतक उसकी अज्ञानरूप पर्याय बनी रहती है। जब जीव यद्यप्यकी समझता है अर्थात् सन्तुष्ट समझता है तब यद्यप्य मायता पूर्वक उसे सच्चा ज्ञान होता है। उसके परिणाम-स्वरूप कर्मका घुड़ता बन्दकर सम्पूर्ण बीतरायता प्रगट होती है। अन्य चार द्रव्य (पर्मा-न्तिकाय, अपर्मांतिकाय, आकाश, और काल) अज्ञानी हैं, उनकी कमी अनुष्ठ अवस्था नहीं होती। इसप्रकार समझ लेने पर स्वस्वविपरीतता दूर हो जाती है।

३—परद्रव्य, जड़त्व और घटोरखे भीव विनाल मिश्र है। जब वे एकत्रैत्रावगाह-सम्बन्धसे रहते हैं तब भी जीवके साथ एक नहीं हो सकते। एक द्रव्यके द्रव्य-ज्ञान-काल-याव दूसरे द्रव्यमें नास्तिरूप हैं, क्योंकि दूसरे द्रव्यसे वह द्रव्य चारों प्रकारसे भिन्न है। प्रत्येक

द्रव्य स्वयं अपने गुणसे अभिन्न है, क्योंकि उससे वह द्रव्य कभी पृथक् नहीं हो सकता । इस प्रकार समझ लेने पर भेदाभेदविपरीतता दूर हो जाती है ।

सत्ः—त्रिकाल टिकनेवाला, सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, निश्चय, शुद्ध, यह सब एवार्थवाचक शब्द हैं । जीवका जायकभाव त्रैकालिक असण्ड है; उसलिये वह सत्, सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, निश्चय और शुद्ध है । इस दृष्टिको द्रव्यदृष्टि, वस्तुदृष्टि, शिवदृष्टि, तत्त्वदृष्टि और कल्याणकारी दृष्टि भी कहते हैं ।

असत्ः—क्षणिक, अभूतार्थ, व्यवहार, भेद, पर्याय, भंग, अविद्यमान; जीवमें होने-वाला विकारभाव असत् है क्योंकि वह क्षणिक है और टालने पर टाला जा सकता है ।

जीव अनादिकालसे इस असत् त्रिकारी भाव पर दृष्टि रख रहा है इसलिये उसे पर्यायबुद्धि, व्यवहारविमूढ, अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, मोही और मूढ़ भी कहा जाता है । अज्ञानी जीव इस असत् क्षणिक भावको अपना मान रहा है, अर्थात् वह असत्को सत् मान रहा है; इसलिये इस भेदको जानकर जो असत्को गौण करके सत् स्वरूपपर भार देकर अपने जायक स्वभावकी ओर उन्मुख होता है वह मिथ्याज्ञानको दूर करके सम्यग्ज्ञान प्रगट करता है; उसकी उन्मत्तता दूर हो जाती है ।

विपर्ययः—भी दो प्रकारका है, सहज और आहार्य ।

(१) सहजः—जो स्वतः अपनी भूलसे अर्थात् परोपदेशके बिना विपरीतता उत्पन्न होती है ।

(२) आहार्यः—दूसरेके उपदेशसे ग्रहणकी गई विपरीतता । यह श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा होनेवाले कुमतिज्ञानपूर्वक ग्रहण किया गया कुश्रुतज्ञान है ।

शंकाः—दया धर्मके जाननेवाले जीवोंके भले ही आत्माकी पहिचान न हो तथापि उन्हें दया धर्मकी श्रद्धा तो होती ही है, तब फिर उनके ज्ञानको अज्ञान (मिथ्याज्ञान) कैसे माना जा सकता है ?

समाधानः—दया धर्मके ज्ञाताओंमें भी आप्त, आगम और पदार्थ (नव तत्त्वों) की यथार्थ श्रद्धासे रहित जो जीव है उनके दयाधर्म आदिमें यथार्थ श्रद्धा होनेका विरोध है; इसलिये उनका ज्ञान अज्ञान ही है । ज्ञानका जो काय होना चाहिये वह न हो तो वहा ज्ञानको अज्ञान माननेका व्यवहार लोकमें भी प्रसिद्ध है, क्योंकि पुत्रका कार्य न करने वाले पुत्रको भी लोकमें कुपुत्र कहनेका व्यवहार देखा जाता है ।

शंकाः—ज्ञानका काय क्या है ?

समाधानः—जाने हुए पदार्थकी यत्ना करना ज्ञानका कार्य है। ऐसे ज्ञानका कार्य मिथ्यादृष्टि जीवमें नहीं होता इसलिये उसके ज्ञानको अज्ञान कहा है। [श्री ध्वला पुस्तक ५, पृष्ठ २२४ व पृ १ पृष्ठ ३५३]

विपर्ययमें समय और अनध्यवसायका समावेश हो जाता है,—यह ३१वें सूत्रकी टीकामें कहा है। इसी सध्वयमें यहाँ कुछ बताया जाता है—

१—कुछ लोगोंको यह संशय होता है कि धर्म या अधर्म कुछ होगा या नहीं ?

२—कुछ लोगोंको सर्वज्ञके अस्तित्व—नास्तित्वका संशय होता है।

३—कुछ लोगों को परलोकके अस्तित्व—नास्तित्वका संशय होता है।

४—कुछ लोगोंको अनध्यवसाय (अनिणय) होता है। वे कहते हैं कि—हेतुवादरूप तर्कशास्त्र है इसलिये उससे कुछ निर्णय नहीं हो सकता। और जो आगम हैं सो वे भिन्न भिन्न प्रकारसे वस्तुका स्वरूप बतलाते हैं, कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, इसलिये उनकी परस्पर बात नहीं मिलती।

५—कुछ लोगोंको ऐसा अनध्यवसाय होता है कि कोई ज्ञाता सर्वज्ञ अथवा कोई मुनि या ज्ञानी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता कि जिसके वचनोंको हम प्रमाण मान सकें, और धर्मका स्वरूप अति सूक्ष्म है इसलिए कैसे निर्णय हो सकता है ? इसलिये “महाजनो येन गतः स पन्था” अर्थात् बड़े आदमी जिस मार्गसे जाते हैं उसी मार्ग पर हमें चटना चाहिये।

६—कुछ लोग धीतराग धर्मका लौकिक बार्दिके साथ समन्वय करते हैं। वे धूम-धार्मिक वर्णनमें कुछ समानता देखकर जगतमें चलनेवाली सभी धार्मिक मान्यताओंको एक मान बैठते हैं। (यह विपर्यय है)।

७—कुछ लोग यह मानते हैं कि मन्दकथायसे धर्म (शुद्धता) होता है, (यह भी विपर्यय है)।

८—कुछ लोग ईश्वरके स्वरूपको इसप्रकार विपर्यय मानते हैं कि—इस जगतको किसी ईश्वरने उत्पन्न किया है और वह उसका नियामक है।

इस प्रकार संशय विपर्यय और अनध्यवसाय अनेक प्रकारसे मिथ्याज्ञानमें होते हैं, इसलिये सत् और असत्का यथार्थ भेद यथार्थ समझकर, स्वच्छन्दतापूर्वक की जानेवाली

कल्पनाओं और उन्नतताको दूर करनेके लिये यह सूत्र कहते हैं । [मिथ्यात्वको उन्नतता कहा है क्योंकि मिथ्यात्वसे अनन्त पापोंका बन्ध होता है जिसका ध्यान जगतको नहीं है] ॥ ३२ ॥

प्रमाणका स्वरूप कहा गया, अत्र श्रुतज्ञानके अंशरूप नयका स्वरूप कहते हैं—

नैगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दसमाभिरूढैवंभूतानयाः ॥३३॥

अर्थ—[नैगम] नैगम [संग्रह] संग्रह [व्यवहार] व्यवहार [ऋजुसूत्र] ऋजुसूत्र [शब्द] शब्द [समाभिरूढ] समाभिरूढ [एवंभूता] एवंभूत—यह सात [नयाः] नय [Viewpoints] हैं ।

टीका

वस्तुके अनेक घर्मोंमें से किसी एककी मुख्यता करके अन्य घर्मोंका विरोध किये बिना उन्हें गौण करके साध्यको जानना सो नय है ।

प्रत्येक वस्तुमें अनेक घर्म रहे हुये हैं इसलिये वह अनेकान्तस्वरूप है । ['अन्त' का अर्थ 'घर्म' होता है] अनेकान्तस्वरूप समझानेकी पद्धतिको 'स्याद्वाद' कहते हैं । स्याद्वाद द्योतक है, अनेकान्त द्योत्य है । स्यात् का अर्थ 'कर्यविद्' होता है, अर्थात् किसी यथार्थ प्रकारकी विवक्षाका कथन स्याद्वाद है । अनेकान्तका प्रकाश करनेके लिये 'स्यात्' शब्दका प्रयोग किया जाता है ।

हेतु और विषयकी सामर्थ्यकी अपेक्षासे प्रमाणसे निरूपण किये गये अर्थके एक देशको कहना सो नय है । उसे 'सम्यक् एकांत' भी कहते हैं । श्रुतप्रमाण दो प्रकारका है—स्वार्थ और परार्थ । उस श्रुतप्रमाणका अंश नय है । शास्त्रका भाव समझनेके लिए नयोंका स्वरूप समझना आवश्यक है, सात नयोंका स्वरूप निम्नप्रकार है :—

१—नैगमनयः— जो श्रुतकालकी पर्यायमें वर्तमानवत् संकल्प करे अथवा भविष्यकी पर्यायमें वर्तमानवत् संकल्प करे तथा वर्तमान पर्यायमें कुछ निष्पन्न (प्रगटरूप) है और कुछ निष्पन्न नहीं है उसका निष्पन्नरूप संकल्प करे, उस ज्ञानको तथा वचनको नैगमनय कहते हैं । [Figurative]

२—संग्रहनयः—जो समस्त वस्तुओको तथा समस्त पर्यायोंको संग्रहरूप करके

जानता है तथा कहता है सो सग्रहण है । जैसे सत् द्रव्य, इत्यादि [General, Common]

३-व्यवहारनय—अनेक प्रकारके भेद करके व्यवहार करे या भेदे सो व्यवहारनय है । जो सग्रहणके द्वारा ग्रहण किये हुए पदापको विधिपूर्वक भेद करे सो व्यवहार है । जैसे सत्के दो प्रकार हैं—द्रव्य और गुण । द्रव्यके छह भेद हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अघर्म, आत्मास और काल । गुणके दो भेद हैं—सामान्य और विशेष । इसप्रकार जहांवर भेद हो सकते हैं वहांतक यह नय प्रवृत्त होता है । [Distributive]

४-अनुसूत्रनयः—[अनु अयति वर्तमान, उपस्थित, सरल] जो ज्ञानका अस वर्तमान पर्यायमात्रको ग्रहण करे सो अनुसूत्रनय है । [Present condition]

५-शुद्धनय—जो नय लिंग, सख्या, कारक आदिके व्यभिचारको दूर करता है सो शुद्ध नय है । यह नय लिंगादिके भेदसे पदार्थको भेदस्थ ग्रहण करता है, जैसे दार (पु०), भार्या (स्त्री०), कलत्र (न०), यह दार, भार्या और कलत्र तीनों सम्यग् भिन्न लिंगवाले होनेसे यद्यपि एक ही पदापके वाचक हैं तथापि यह नय स्त्री पदार्थको लिंगके भेदसे तीन भेदस्थ जानता है । [Descriptive]

६-समभिरुद्धनयः—(१) जो भिन्न भिन्न अर्थोंका उल्लेखन करके एक अर्थको लक्षिते ग्रहण करे । जैसे गाय [Usage] (२) जो पर्यायके भेदसे अर्थको भेदस्थ ग्रहण करे । जैसे इन्द्र, धक, पुरंदर, यह तीनों उम्ह इन्द्रके नाम हैं, किन्तु यह नय तीनोंका भिन्न भिन्न अर्थ करता है । [Specific]

७-एवभूतनय—त्रिस शब्दका त्रिस किशोर अर्थ है उस किशोर परिष्कृत होनेवाले पदार्थको जो नय ग्रहण करता है उसे एवभूतनय कहते हैं, जैसे पुजारीको पूजा करते समय ही पुजारी कहना [Active]

उपर्युक्त तीनों भेद द्रव्यापिचनयके हैं । उमे सामान्य, उत्तरगं अथवा अनुसूत्र नामसे भी कहा जाता है ।

पादके चार भेद पर्यायविचनयके हैं । उसे विशेष, अपवाद अथवा व्यावृत्ति नामसे कहते हैं ।

पहिले चार नय अर्थनय हैं, और बादके तीन शब्दनय हैं । पर्याय के दो भेद है—(१) सहभावी—जिसे गुण कहते हैं, (२) क्रमभावी—जिसे पर्याय कहते हैं ।

द्रव्य नाम वस्तुओंका भी है और वस्तुओंके सामान्यस्वभावमय एक स्वभावका भी है । जब द्रव्य प्रमाणका विषय होता है तब उसका अर्थ वस्तु (द्रव्य-गुण और तीनों कालकी पर्याय सहित) करना चाहिए । जब नयोंके प्रकरणमें द्रव्याधिकका प्रयोग होता है तब 'सामान्यस्वभावमय एक स्वभाव' (सामान्यात्मक धर्म) अर्थ करना चाहिए । द्रव्याधिकमें निम्नप्रकार तीन भेद होते हैं:—

१-सत् और असत् पर्यायके स्वरूपमें प्रयोजनवश परस्पर भेद न मानकर दोनोंको वस्तुका स्वरूप मानना सो नैगमनय है ।

२-सत्के अन्तर्भेदोंमें भेद न मानना सो संग्रहनय है ।

३-सत्में अन्तर्भेदोंका मानना सो व्यवहारनय है ।

नयके ज्ञाननय, शब्दनय और अर्थ (धर्म) नय,—ऐसे भी तीन प्रकार होते हैं ।

१-वास्तविक प्रमाणज्ञान है; और जब वह एकदेशप्राही होता है तब उसे नय कहते हैं, इसलिये ज्ञानका नाम नय है और उसे ज्ञाननय कहा जाता है ।

२-ज्ञानके द्वारा जाने गये पदार्थका प्रतिपादन शब्दके द्वारा होता है इसलिये उस शब्दको शब्दनय कहते हैं ।

३-ज्ञानका विषय पदार्थ है इसलिये नयसे प्रतिपादित किये जानेवाले पदार्थको भी नय कहते हैं । यह अर्थनय है ।

(श्री स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा २६४-२६५, पृष्ठ १८६-१९० संस्कृत टीका एवं हिन्दी टीका, श्रीमद् राजचन्द्र शास्त्रमाला)

आत्मा के सम्बन्धमें इन सात नयोंको श्रीमद् राजचन्द्रजीने निम्नलिखित चौदह प्रकारसे अवतरित किए हैं । वे साधकको उपयोगी होने से यहाँ अर्थ सहित दिये जाते हैं ।

१-एवंभूतदृष्टिसे ऋजुसूत्र स्थिति कर=पूर्णताके लक्ष्यसे प्रारम्भ कर ।

२-ऋजुसूत्रदृष्टिसे एवंभूत स्थिति कर=साधकदृष्टिके द्वारा साध्यमें स्थिति कर ।

३-नैगमदृष्टिसे एवंभूत प्राप्त कर=तू पूर्ण है ऐसी संकल्पदृष्टिसे पूर्णताको प्राप्त कर ।

- ४-एवभूतदृष्टिसे नैगम विधुद्ध कर=पूर्णदृष्टिसे अव्यक्त अथ विधुद्ध कर ।
 ५-सप्रहृष्टिसे एवभूत हो=नैवात्मिक स्तृष्टिसे पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रगट कर ।
 ६-एवभूतदृष्टिसे सप्रह विधुद्ध कर=निश्चयदृष्टिसे सत्ताको विधुद्ध कर ।
 ७-व्यवहारदृष्टिसे एवभूतके प्रति जा=भेददृष्टि छोड़कर अभेदके प्रति जा ।
 ८-एवभूतदृष्टिसे व्यवहार निवृत्ति कर=अभेददृष्टिसे भेदको निवृत्त कर ।
 ९-शब्ददृष्टिसे एवभूतके प्रति जा=शब्दके रहस्यभूत पदार्थकी दृष्टिसे पूर्णताके प्रति जा ।
 १०-एवभूतदृष्टिसे शब्द निर्विकल्प कर=निश्चयदृष्टिसे शब्दके रहस्यभूत पदार्थमें निर्विकल्प हो ।
 ११-समभिरूढदृष्टिसे एवभूतको देख=साधक अवस्थाके आरूढभावसे निश्चयको देख ।
 १२-एवभूतदृष्टिसे समभिरूढ स्थिति कर=निश्चयदृष्टिसे समस्वभावके प्रति आरूढ स्थिति कर ।
 १३-एवभूतदृष्टिसे एवभूत हो=निश्चयदृष्टिसे निश्चयरूप हो ।
 १४-एवभूत स्थितिसे एवभूतदृष्टिको धर्मित कर=निश्चय स्थितिसे निश्चयदृष्टिके विफल्यको धर्मित कर दे ।

वास्तविक भाव लौकिक भावोंसे विरुद्ध होते हैं

प्रश्न.—यदि व्यवहारनयसे अर्थात् व्याकरणके अनुसार जो प्रयोग (अर्थ) होता है उसे आप गन्दनयसे दूषित कहेंगे तो लोका और शास्त्रमें विरोध आयागा ।

उत्तर.—लोक न समझें इसलिये विरोध भले करें, यहाँ यथार्थ स्वरूप (तत्त्व) का विचार किया जा रहा है—परीक्षा की जा रही है। औपधि रोगीकी इच्छानुसार नहीं होती । [सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ५३४] जगत रोगी है, जानोजन उद्योगके अनृत्न (रुचिकर) तत्त्वका स्वरूप (औपधि) नहीं कहते, किन्तु वे बड़ी बहते हैं जो यथार्थ स्वरूप होता है ॥३३॥

पांच प्रकारसे जैनशास्त्रों के श्रुत्य समझने की रीति

प्रत्येक वाक्यका पांच प्रकारसे अर्थ करना चाहिये —

शब्दार्थ, नयार्थ, मत्तार्थ, भागमार्थ और भावाप ।

“परमात्माको नमस्कार” इस वाक्यका यहाँ पाँच प्रकारसे अर्थ किया जाता है:--

(१) शब्दार्थः—‘जो ध्यानरूपी अग्निके द्वारा कर्मकलंकको भस्म करके शुद्ध नित्य निरजन ज्ञानमय हुए हैं उन परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ।’ यह परमात्माको नमस्कारका शब्दार्थ हुआ।

(२) नयार्थः—शुद्ध निश्चयनयसे आत्मा परमानन्दस्वरूप है। पूर्णशुद्धता प्रगट हुई वह नद्भूत व्यवहारनयका विषय है। कर्म दूर हुए वह असद्भूत अनुपचरित व्यवहारनयका विषय है। इसप्रकार प्रत्येक स्थान पर नयसे समझना चाहिये। यदि नयोंके अभिप्रायको न समझे तो वास्तविक अर्थ समझने नहीं आता। यथार्थ ज्ञानमें साधकके मुनय होतेही हैं। ‘ज्ञानावरणीय कर्मने ज्ञानको रोक’—ऐसा वाक्य हो वहाँ ‘ज्ञानावरणीय नामका त्रुटि कर्म रोकता है,’ ऐसा कहना दो द्रव्योंका सम्बन्ध बतलानेवाला व्यवहारनयका कथन है, नन्यार्थ नहीं है।

शास्त्रोंके सच्चे रहस्यको खोलनेके लिये नयार्थ होना चाहिये। नयार्थको समझे बिना चरणानुयोगका कथन भी समझमें नहीं आता। जहाँ गुरुका उपकार माननेका कथन आये वहाँ समझना चाहिये कि गुरु परद्रव्य है, इसलिये वह व्यवहारका कथन है और वह असद्भूत-उपचरित व्यवहारनय है। परमात्मप्रकाश गाथा ७ तथा १४ के अर्थमें बताया गया है कि—असद्भूतका अर्थ ‘मिथ्या’ होता है।

चरणानुयोगमें जहाँ परद्रव्य छोड़नेकी बात आये वहाँ समझना चाहिये कि वहाँ रागको छुड़ानेके लिये व्यवहारनयका कथन है। प्रवचनसारमें शुद्धता और शुभरागकी मिश्रता कही है किन्तु वास्तवमें वहाँ उनके ‘मिश्रता’ नहीं है, राग तो शुद्धताका शत्रु ही है, किन्तु चरणानुयोगके शास्त्रमें वैसा कहनेकी पद्धति है और वह व्यवहारनयका कथन है। अशुभने त्रुटिनेके लिये शुभराग निमित्तपात्र मित्र कहा है। उसका भावार्थ तो यह है कि—वह अज्ञानमें वीतरागताका शत्रु है किन्तु निमित्त बतानेके लिये व्यवहार नय द्वारा ऐसा ही कथन होता है।

(३) मतार्थः—दूम्मे विरुद्ध मत किसप्रकारसे मिथ्या है, उसका वर्णन करना सो मतार्थ है। चरणानुयोगमें कहे हुए व्यवहारव्रतादि करनेसे धर्म ही, ऐसी मान्यतावाले अन्य-मत हैं जैनमत नहीं है। श्री कुन्दकुन्दाचार्यने भावपाहुड गाथा ८३ में कहा है कि—“पूजादिकमें और व्रतादि सहित होय सो तो पुण्य है और मोह-क्षोभ रहित आत्माका परिणाम सो धर्म है। लौकिक जन-अन्यमति कई कहे हैं जो पूजा आदिक शुभ क्रियामें और व्रतक्रिया सहित हैं सो जिनधर्म है, सो ऐमें नहीं है।”

यहाँ बौद्ध, वेदान्त, नैयायिक इत्यादिमें जो एकान्त मान्यता है और जिनमतमें रहने-बाठे जीवमें भी जिसप्रकारकी विपरीत-एकान्त-मान्यता चल रही हो वह मूल बताकर उस मूल-रहित सच्चा अभिप्राय बतलाना ही मतार्थ है ।

(४) आगमार्थः—जो सत् शास्त्रमें (सिद्धान्तमें) कहा हो उसके साथ अर्थको मिलाना ही आगमार्थ है । सिद्धान्तमें जो अर्थ प्रसिद्ध हो वह आगमार्थ है ।

(५) भावार्थः—तात्पर्य अर्थात् इस कथनका अन्तिम अभिप्राय—सार क्या है ? कि-परमात्मरूप बीतदागी त्रिजाली आत्मद्रव्य ही उपादेय है, इसके अतिरिक्त कोई निमित्त या किसी प्रकारका राग-विकल्प उपादेय नहीं है । यह सब तो मात्र जाननेयोग्य है, एक परमशुद्ध स्वभाव ही आदरणीय है । भावनामस्काररूप पर्याय भी निश्चयसे आदरणीय नहीं है, इसप्रकार परम शुद्धात्मस्वभावको ही उपादेयरूपसे अंगीकार करना ही भावार्थ है ।

यह पाँच प्रकारसे शास्त्रोंका अर्थ करनेकी बात समयसार, पचास्तिकाम्य, शृ० द्रव्य-संग्रह, परमात्मप्रकाशकी टीकामें है ।

यदि किसी शास्त्रमें यह न कही हो तो भी प्रत्येक शास्त्रके प्रत्येक कथनमें इन पाँच प्रकारसे अर्थ करके उसका भाव समझना चाहिये ।

नयका स्वरूप सचेपमें निम्न प्रकार हैः—

सम्यग्नय सम्यग् धृतज्ञानका अवयव है और इससे वह परमावृत्ति ज्ञानका (उपयोगात्मक) अंग है और उसके शाब्दरूप कथनको मात्र उपचारसे नय कहा है ।

इस विषयमें श्री धवला टीकामें कहा है कि—

शंकाः—नय किसे कहते हैं ?

समाधानः—शाब्दाके अभिप्रायको नय कहते हैं ।

शंकाः—‘अभिप्राय’ का क्या अर्थ है ?

समाधानः—प्रमाणसे पृथीत वस्तुके एकदेशमें वस्तुका निदर्शन ही अभिप्राय है ।

युक्ति अर्थात् प्रमाणसे अर्थके ग्रहण करने अथवा द्रव्य और पर्यायमेंसे किसी एकको अर्थरूपसे ग्रहण करनेका नाम नय है । प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके द्रव्य अथवा पर्याय

वस्तुके निश्चय करनेको नय कहते हैं, यह इसका अभिप्राय है ।

(धवला टीका पुस्तक ६, पृष्ठ १३२-१३३)

“प्रमाण और नयसे वस्तुका ज्ञान होता है, इस सूत्र द्वारा भी यह व्याख्यान विरुद्ध नहीं पडता । इसका कारण यह है कि प्रमाण और नयसे उत्पन्न वाक्य भी उपचारसे प्रमाण और नय है ।”

(धवला टीका पु० ६, पृष्ठ १६४)

[यहाँ श्री वीरसेनाचार्यने वाक्य को उपचारसे नय कहकर ज्ञानात्मक नयको परमार्थसे नय कहा है]

पंचाध्यायीमें भी नयके दो प्रकार माने हैं—

द्रव्यनयो भावनयः स्यादिति मेदाद्बुद्धिषा च सोऽपि यथा ।

पौद्गलिकः किल शब्दो द्रव्यं भावश्च चिदिति जीवगुणः ॥५०५॥

अर्थः—“वह नय भी द्रव्यनय और भावनय इसप्रकारके भेदसे दो प्रकारका है । जैसे कि वास्तवमें पौद्गलिक शब्द द्रव्यनय कहलाता है तथा जीवका गुण जो चैतन्य है वह भावनय कहलाता है । अर्थात् नय ज्ञानात्मक और वचनात्मकके भेदसे दो प्रकारका है । उनमेसे वचनात्मक नय द्रव्यनय तथा ज्ञानात्मक नय भावनय कहलाता है ।”

स्वामी कार्तिकेय विरचित द्वादशानुप्रेषामें नयके तीन प्रकार कहे हैं । अब वस्तुके धर्मको, उसके वाचक शब्दको और उसके ज्ञानको नय कहते हैं—

“ सो चिय इको धम्मो, वाचय सहो वि तस्स धम्मस्स ।

तं जाणदि तं णाणं, ते तिण्णि वि णय विसेसा य ॥२६५॥

अर्थः—जो वस्तुका एक धर्म, उस धर्मका वाचक शब्द और उस धर्मको जाननेवाला ज्ञान ये तीनों ही नयके विशेष हैं ।

भावार्थः—वस्तुका ग्राहक ज्ञान, उसका वाचक शब्द और वस्तु इनको जैसे प्रमाणस्वरूप कहते हैं वैसे ही नय भी कहते हैं ।”

(पाटनी ग्रन्थमालासे प्र० कार्तिकेयानुप्रेषा पृष्ठ १७०)

“ सुयणाणस्स वियप्पो, सो वि णओ ” श्रुतज्ञानके विकल्प (-भेद) को - नय कहा है ।

(का० अनुप्रेषा गा० २६३)

जैन नीति अथवा नय-विवक्षा

एकेनाकर्षन्ती रलयपन्ती वस्तु तच्चमितरेण ।

अन्तेन वपसि जैनी नीतिर्मन्याननेत्रमिष गोपी ॥२२५॥

(पु० सि० उपाय)

अर्थः—मयानीकी क्षीयनेवाली ग्वालिनकी तरह जिनेन्द्र भगवानकी जो नीति अर्थात् नय-विवक्षा है वह वस्तुस्वरूपको एक नय-विवक्षासे खींचती हुई अब दूसरी नय-विवक्षासे ढीली करती हुई अतः अर्थात् दोनों विवक्षाओंसे अयवन्त रहे ।

भावार्थः—भगवानकी वाणी स्याद्वादरूप अनेकान्तात्मक, है। वस्तुका स्वरूप मुख्य तथा गौण नयकी विवक्षासे ग्रहण किया जाता है। जैसे जीव द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है, द्रव्याधिकनयकी विवक्षासे नित्य है तथा पर्यायाधिकनयकी विवक्षासे अनित्य है। यही नय-विवक्षा है ।

(जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्तासे प्र० श्री अमृतचन्द्राचार्यकृत पुस्तक सि० उपाय पृष्ठ १२३)

यह श्लोक सूचित करता है कि-शास्त्रमें कई स्थान पर निश्चयनयकी मुख्यता से कथन है और कहींपर व्यवहारनयकी मुख्यतासे कथन है, परन्तु उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि धर्म किसी समय तो व्यवहारनय (-अभूतार्थनय) के आश्रयसे होता है और किसी समय निश्चयनय (-भूतार्थनय) के आश्रय से होता है परन्तु धर्म तो हमेशा निश्चयनय अर्थात् भूतार्थनयके ही आश्रयसे होता है (-अर्थात् भूतार्थनयके अलक्ष्य विषयरूप निजशुद्धात्माके आश्रयसे ही धर्म होता है ।) ऐसा न्याय पुरुषार्थसिद्धि-उपायके ५वें श्लोकमें तथा श्री कार्तिकेयानुशेला प्रथम गा० ३११-१२ के भावायमें दिया गया है। इसलिये इस श्लोक म० २२५का अर्थ प्रकार अर्थ करना ठीक नहीं है ।

इसप्रकार श्री उमास्वामि विरचित मोक्षशास्त्रके प्रथम अध्यायकी

गुजराती गेकाका हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ ।

(२) सबन्न भगवानकी वाणीमें जैसा पूर्ण आत्माका स्वरूप कहा गया है वैसा अज्ञान करना सो निश्चय सम्मर्द्धान है।

[निश्चय सम्मर्द्धान निमित्तको, अपूर्ण या विकारी पर्यायको, भगभेदको या गुण-भेदको स्वीकार नहीं करता—(भेदरूप) लक्षमें नहीं केता ।]

नोट—बहुसंखे लोग यह मानते हैं कि मात्र एक सर्वव्यापक आत्मा है और वह आत्मा शून्यरूपमात्र है, किन्तु उनके कथनानुसार अज्ञानरूपमात्र आत्माकी मानना सम्मर्द्धान नहीं है।

(३) स्वरूपका अज्ञान ।

(४) आत्म-अज्ञान [पुस्त्यार्थसिद्धि-उपाय श्लोक २१६]

(५) स्वरूपकी यथार्थ प्रतीति-अज्ञान (आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३२१)

(६) परसे निम्न अपने आत्माकी अज्ञान-रुचि [समयसार कलश ६, छहवाला तीसरी डाल, छन्द २।]

नोट—यहाँ परसे 'निम्न' शब्द सूचित करता है कि सम्मर्द्धानको परवस्तु, निमित्त, अनुभवपर्याय, अपूर्ण अनुभवपर्याय या संभेद आदि कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। सम्मर्द्धानका विषय [लक्षण] पूर्ण ज्ञानजन शैकालिक आत्मा है। [पर्यायकी अपूर्वता इत्यादि सम्मर्द्धानका विषय है।]

(७) विमुक्तज्ञान-दर्शनस्वभावरूप निम्न परमात्माकी रुचि सम्मर्द्धान है [जयसेना-चार्यकृत टीका-हिंदी समयसार पृष्ठ ८]

नोट—यहाँ 'निम्न' शब्द है, यह अनेक आत्मा है उनसे अपनी निम्नता बतलाता है।

(८) शुद्ध जीवास्तिकायकी रुचिरूप निश्चयसम्भवत्व। [जयसेनाचार्यकृत टीका-पञ्चास्तिकाय भाषा १०७ पृष्ठ १७०]

(४)

ज्ञानगुणकी मुख्यतासे निश्चय सम्मर्द्धानकी व्याख्या

(१) विपरीत अभिनिवेशरहित जीवादि तत्त्वार्थअज्ञान सम्मर्द्धानका लक्षण है, [मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३२० तथा पुस्त्यार्थसिद्धिउपाय श्लोक २२]

नोट—यह व्याख्या प्रभावशक्तिसे है, उक्तमें अभिनिवेशरहित दोनों पद्यों बताने हैं।

(२) 'जीवादिका श्रद्धान सम्यक्त्व है' अर्थात् जीवादि पदार्थोंके यथार्थ श्रद्धान-स्वरूपमें आत्माका परिणमन सम्यक्त्व है [समयसार गाथा १३ तथा १५५ टीका]

(३) भूतार्थसे जाने हुये पदार्थोंसे शुद्धात्माके पृथक्त्वका सम्यक् अवलोकन । [जयसेनाचार्यकृत टीका, हिन्दी समयसार पृष्ठ २२६]

नोट—यह कथन श्रव्याधिकनयसे है। कालन नं० २ और ३ यह सूचित करते हैं कि जिसे नव पदार्थोंका सम्यग्ज्ञान होता है उसे ही सम्यग्दर्शन होता है। इसप्रकार सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शनका अविनाशनीय भाव बतलाता है।

(४) पंचाध्यायी भाग दूसरेमें जानकी अपेक्षासे निश्चयसम्यग्दर्शनकी व्याख्या श्लोक १८६से १८६में दी गई है। यह कथन पर्यायाधिकनयसे है। वह निम्नप्रकार कहा गया है:—

[गाथा १८६]—'इसलिये शुद्धतत्त्व कहीं उन नव तत्त्वोंसे विलक्षण अर्थात्तर नहीं है, किन्तु केवल नवतत्त्व सम्बन्धी विकारोंको छोड़कर नवतत्त्व ही शुद्ध हैं।'

भावार्थ:—इससे सिद्ध होता है कि केवल विकारकी उपेक्षा करनेसे नवतत्त्व ही शुद्ध हैं, नवतत्त्वोंसे कहीं सर्वथा भिन्न शुद्धत्व नहीं है।

[गाथा १८७]—'इसलिये सूत्रमें तत्त्वार्थकी श्रद्धा करनेको सम्यग्दर्शन माना गया है, और वह भी जीव-अजीवादिरूप नव हैं, × × ×"

भावार्थ:—विकारकी उपेक्षा करने पर शुद्धत्व नवतत्त्वोंसे अभिन्न है, इसलिये सूत्रकारने [तत्त्वार्थ सूत्रमें] नवतत्त्वोंके यथार्थ श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा है। × × ×"

[गाथा १८८] इस गायामें 'जीव-अजीव-आत्त्व-ब्रह्म-संवर-निर्जरा और मोक्ष' इन सात तत्त्वोंके नाम दिये गये हैं।

[गाथा १८९] "पुण्य और पापके साथ इन सात तत्त्वोंको नव पदार्थ कहा जाता है, और वे नव पदार्थ भूतार्थोंके आश्रयसे सम्यग्दर्शनका वास्तविक विषय हैं।"

भावार्थ:—'पुण्य और पापके साथ यह सात तत्त्व ही नव पदार्थ कहलाते हैं, और वे नव पदार्थ यथार्थताके आश्रयसे सम्यग्दर्शनके यथार्थ विषय हैं।"

नोट:—यह ध्यान रहे कि यह कथन जानकी अपेक्षासे है। दर्शनापेक्षासे सम्यग्दर्शनका विषय अपना अलंकार शुद्ध चैतन्यस्वरूप परिपूर्ण आत्मा है,—यह बात ऊपर बताई गई है।

(५) "बुद्ध चेतना एक प्रकारकी है क्योंकि बुद्धका एक प्रकार है। बुद्ध चेतनामें बुद्धताकी उपलब्धि होती है इसलिये वह बुद्धरूप है और वह ज्ञानरूप है इसलिये वह ज्ञान चेतना है" [पचाध्यायी अध्याय २ गाथा १९४]

सभी सम्यग्दर्शियोंके यह ज्ञानचेतना प्रवाहरूपसे अपना बसण्ड एकधारारूपसे रहती है। [पचाध्यायी अध्याय २ गाथा ८५१]

(६) ज्ञेय-ज्ञातृत्वकी यथावत् प्रीतिविति जिसका लक्षण है वह सम्यग्दर्शन पर्याय है। [प्रवचनसार अध्याय ३ गाथा २४२, थी अनृतचन्द्राचार्यवृत्त टीका]

(७) आत्मासे आत्माको जाननेवाला जीव निरवचयसम्यग्दर्शक है। [धरमात्म-प्रकाश गाथा ८२]

(८) 'तत्त्वार्यमद्वान सम्यग्दर्शनम्' [तत्त्वार्यमुत्र अध्याय १ सूत्र २]

(५)

चारित्र्यगुणकी मुख्यतासे निरवचयसम्यग्दर्शनकी व्याख्या

(१) "ज्ञानचेतनामें 'ज्ञान' दम्बसे ज्ञानमय होनेके कारण बुद्धात्माका ग्रहण है, और वह बुद्धात्मा जिसके द्वारा अनुभूत होता है उसे ज्ञानचेतना कहते हैं।"

[पचाध्यायी अध्याय २ गाथा १९६-आचार्य]

(२) उसका स्पष्टीकरण यह है कि-आत्माका ज्ञानगुण सम्यक्त्वयुक्त होनेपर आत्म-रूपकी ओ उपलब्धि होती है, उसे ज्ञानचेतना कहते हैं। [पचाध्यायी गाथा १९७]

(३) 'निदम्बसे यह ज्ञानचेतना सम्यग्दर्शिके ही होती है।' [पचाध्यायी गाथा १८८]

नोट—यहाँ आत्माका जो बुद्धोरपीन है-अनुभव है वह चारित्र्यगुणकी पर्याय है।

(४) आत्माकी बुद्ध उपलब्धि सम्यग्दर्शनका लक्षण है। [पचाध्यायी गाथा २१५]

नोट—यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिये कि ज्ञानकी मुख्यता या चारित्र्यकी मुख्यतासे जो कथन है उसे सम्यग्दर्शनका बाह्य लक्षण जानना चाहिये, क्योंकि सम्यग्ज्ञान और अनुभवके साथ सम्यग्दर्शन अविनाशनी है इसलिये वे सम्यग्दर्शनकी अनुमानसे विडल करते हैं। इन अनेकासे इसे स्पष्टीकार कथन करते हैं और दर्शन [अज्ञा] गुणकी अनेकासे जो कथन है उसे निरवचय-कथन कहते हैं।

(५) दर्शनका निश्चय स्वरूप ऐसा है कि-भगवान परमात्मस्वभावके अतीन्द्रिय सुखकी रचि करनेवाले जीवमें शुद्ध अन्तरंग आत्मिक तत्त्वके आनन्दको उत्पन्न होनेका धाम ऐसे शुद्ध जीवास्तिकायका (अपने जीवस्वरूपका) परमश्रद्धान, दृढ प्रतीति और सच्चा निश्चय ही दर्शन है (यह व्याख्या सुख गुणकी मुख्यतासे है।)

(६)

अनेकान्त-स्वरूप

दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य सम्बन्धी अनेकान्त-स्वरूप समझने योग्य है, इसलिये वह यहाँ कहा जाता है।

(१) सम्यग्दर्शनः—सभी सम्यग्दृष्टियोंके अर्थात् चौथे गुणस्थानसे सिद्धों तक मभीके एक समान है, अर्थात् शुद्धात्माकी मान्यता उन सबके एकसी है—मान्यतामें कोई अन्तर नहीं है।

(२) सम्यग्ज्ञानः—सभी सम्यग्दृष्टियोंके सम्यक्त्वकी अपेक्षासे ज्ञान एक ही प्रकारका है, किन्तु ज्ञान किसीके हीन या किसीके अधिक होता है। तेरहवें गुणस्थानसे सिद्धों तकका ज्ञान सम्पूर्ण होनेसे सर्व वस्तुओंको युगपत् जानता है। नीचेके गुणस्थानोंमें [चौथेसे बारहवें तक] ज्ञान क्रमशः होता है, और वहाँ यद्यपि ज्ञान सम्यक् है तथापि कम-बढ़ होता है। उस अवस्थामें जो ज्ञान विकासरूप नहीं है वह अभावरूप है, इसप्रकार सम्यग्दर्शन और सम्यक्ज्ञानमें अन्तर है।

(३) सम्यक्चारित्र्यः—सभी सम्यग्दृष्टियोंके जो कुछ भी चारित्र्य प्रगट हुआ हो सो सम्यक् है। और जो दमवें गुणस्थान तक प्रगट नहीं हुआ सो विभावरूप है। तेरहवें गुणस्थानमें अनुजीवी योगगुण कम्पनरूप होनेसे विभावरूप है, और वहाँ प्रतिजीवीगुण विलकुल प्रगट नहीं है। चौदहवें गुणस्थानमें भी उपादानकी कचास है इसलिये वहाँ बौद्धिकभाव है।

(४) जहाँ सम्यग्दर्शन है वहाँ सम्यग्ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र्यका अंश अभेदरूप होता है। ऊपर कहे अनुसार दर्शनगुणसे ज्ञानगुणका पृथक्त्व और उन दोनों गुणोंसे चारित्र्यगुणका पृथक्त्व सिद्ध हुआ; इसप्रकार अनेकान्त स्वरूप हुआ।

(५) यह भेद पर्यायार्थिकनयसे है। द्रव्य अखण्ड है इसलिये द्रव्यार्थिकनयसे सभी गुण अभेद-अखण्ड है, ऐसा समझना चाहिये।

(७)

दर्शन (अज्ञा), ज्ञान, चारित्र इन तीनों गुणों को अभेददृष्टिसे

निश्चयसम्पददर्शनकी ध्यारव्या

(१) अक्षय्य प्रतिभासमय, अनन्त, विज्ञानघन, परमात्मस्वरूप समयधारका जब आत्मा अनुभव करता है उसी समय आत्मा सम्पदरूपसे दिखलाई देता है —[अर्थात् अज्ञा की जाती है] और ज्ञात होता है, इसलिये समयसार ही सम्पददर्शन और सम्पदज्ञान है । यद्यपि पक्षपातकी छोड़कर एक अक्षय्य प्रतिभासको अनुभव करना ही 'सम्पददर्शन' और 'सम्पदज्ञान' ऐसे नाम पाता है । सम्पददर्शन सम्पदज्ञान कहीं अनुभवसे भिन्न नहीं है ।

[समयसार गाथा १४४ टीका भावार्थ]

(२) वृत्ते निज स्वभावका अनुभव लक्ष प्रतीत,

वृत्ति वहे निजभावमें परमार्थे समकित ।

[आत्मसिद्धि गाथा १११]

अर्थः—अपने स्वभावकी प्रतीति, ज्ञान और अनुभव वृत्त और अपने भावमें अपनी वृत्ति वहे सो परमार्थ सम्पत्त्व है ।

(८)

निश्चय सम्पददर्शनका चारित्रके भेदोंकी अपेक्षासे कथन

निश्चय सम्पददर्शन चाये गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है, चाये और पाँचवें गुणस्थानमें चारित्रमें मुख्यतया राग होता है इसलिये उसे 'सराग सम्पत्त्व' कहते हैं । छठे गुणस्थानमें चारित्रमें राग गौण है, और ऊपरके गुणस्थानोंमें उसने दूर होते होते अन्तमें सम्पूर्ण बीतराग चारित्र हो जाता है, इसलिये छठे गुणस्थानसे 'बीतराग सम्पत्त्व' कहलाता है ।

(९)

निश्चय सम्पददर्शनके मन्त्रधर्ममें प्रगोचर

प्रश्नः—निष्पत्त्य और अनन्तानुबन्धीके निमित्तम होनेवाले विपरीत अभिनिवेशसे रहित जो अज्ञा है सो निश्चय सम्पत्त्व है या व्यवहार सम्पत्त्व है ?

उत्तरः—बहु निश्चय सम्पत्त्व है, व्यवहार सम्पत्त्व नहीं ।

प्रश्नः—पंचास्तिकायकी १०७ वी गायी की संस्कृत टीका में उसे व्यवहार सम्यक्त्व कहा है ?

उत्तरः—नहीं, उसमें इसप्रकार शब्द हैं—“मिथ्यात्वोदयजनित-विपरीताभिनिवेश-रहितं श्रद्धानम्”, यहां ‘श्रद्धान’ कहकर श्रद्धानकी पहिचान कराई है, किन्तु उसे व्यवहार-सम्यक्त्व नहीं कहा है, व्यवहार और निश्चय सम्यक्त्वकी व्याख्या गायी १०७ में कथित ‘भावाणम्’ शब्दके अर्थमें कही है ।

प्रश्नः—‘अध्यात्मकमलमार्तंड’ की सातवी गायीमें उसे व्यवहार सम्यक्त्व कहा है, क्या यह ठीक है ?

उत्तरः—नहीं, वहाँ निश्चय सम्यक्त्वकी व्याख्या है, द्रव्यकर्मके उपशम, क्षय इत्यादिके निमित्तसे सम्यक्त्व उत्पन्न होता है-इसप्रकार निश्चय सम्यक्त्वकी व्याख्या करना सो व्यवहारनयसे है क्योंकि वह व्याख्या परद्रव्यकी अपेक्षासे की है । अपने पुरुषार्थसे निश्चय-सम्यक्त्व प्रगट होता है यह निश्चयनयका कथन है । ‘हिन्दीमें जो ‘व्यवहार सम्यक्त्व’ ऐसा अर्थ किया है सो यह मूल गायीके साथ मेल नहीं खाता ।

(१०)

व्यवहार सम्यग्दर्शनकी व्याख्या

(१) पंचास्तिकाय, छह द्रव्य तथा जीव-पुद्गलके संयोगी परिणामोंसे उत्पन्न आत्मव, बन्ध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इसप्रकार नव पदार्थोंके विकल्परूप व्यवहार, सम्यक्त्व है ।

[पंचास्तिकाय गायी १०७ जयसेनाचार्यकृत टीका पृष्ठ १७०]

(२) जीव, अजीव, आत्मव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वोंकी ज्योंकी त्यों यथार्थ अटल श्रद्धा करना सो व्यवहार सम्यग्दर्शन है ।

[छहडाला, ढाल ३ छन्द ३]

(३) प्रश्नः—क्या व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनका साधक है ?

उत्तरः—प्रथम जब निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट होता है तब विकल्परूप व्यवहार सम्यग्दर्शनका अभाव होता है । इसलिये वह (व्यवहार सम्यग्दर्शन) वास्तवमें निश्चय सम्यग्दर्शनका साधक नहीं है, तथापि उसे भूतनैगमनयसे साधक कहा जाता है, अर्थात् पहिले जो व्यवहार सम्यग्दर्शन था वह निश्चय सम्यग्दर्शनके प्रगट होते समय अभावरूप होता है,

इसलिये जब उसका अभाव होता है तब पूर्वकी सविकल्प श्रद्धाकी व्यवहार सम्यग्दर्शन कहा जाता है । (परमात्मप्रकाश गाथा १४० पृष्ठ १४३, प्रथमावृत्ति समुद्र तौफा) इसप्रकार व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनका कारण नहीं, किन्तु उसका अभाव कारण है ।

(११)

व्यवहारामास सम्यग्दर्शनको कभी व्यवहार सम्यग्दर्शन भी कहते हैं

द्वयलिंगी मुनिको आत्मज्ञानसूत्र्य आगमज्ञान, तत्त्वाद्यश्रद्धान और समयभावकी एकता भी कार्यकारी नहीं है । [देखो, मोक्षमार्ग प्रकाशक देहलीवाला पृष्ठ ३४६]

यहां जो 'तत्त्वार्थ श्रद्धान' शब्दका प्रयोग हुआ है सो वह भावनिरोपसे नहीं किन्तु नामनिरोपसे है ।

'जिसे देव-पराय यथार्थ श्रद्धान नहीं है किन्तु जो शीतराग कथित देव, गुरु और धर्म-इन चीनोंको मानता है तथा अन्यमत्तमें कथित देवादिको तथा तत्त्वादिको नहीं मानता ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त्वसे वह निश्चय सम्यक्की नाम नहीं पा सकता' । (१० टोहरमसजी कृत रहस्यपूर्ण चिह्नी) उसका गृहीत मिथ्यात्व दूर हो गया है इस अपेक्षाने व्यवहार सम्यक्त्व हुआ है ऐसा कहा जाता है, किन्तु उसके अगृहीत मिथ्यादर्शन है इसलिये वास्तवमें उसे व्यवहारामास सम्यग्दर्शन है ।

मिथ्यादृष्टि जीवको देव-गुरु-धर्मादिका श्रद्धान आमासमात्र होता है, उसके श्रद्धान-मेंसे विपरीताभिनिवेशका अभाव नहीं हुआ है, और उसे व्यवहार सम्यक्त्व आमासमात्र है, इसलिये उसे जो देव-गुरु-धर्म, नव तत्त्वादिका श्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशके अभावके लिये कारण नहीं हुआ, और कारण हुए बिना उसमें [सम्यग्दर्शनका] उपकार सम्भावित नहीं होता, इसलिये उसके व्यवहार सम्यग्दर्शन में सम्भव नहीं है । उसे व्यवहार सम्यक्त्व मात्र नामनिरोपसे कहा जाता है [मोक्षमार्ग प्रकाशक ४० १ पृष्ठ ४७६-४७७ देहलीका]

(१२)

सम्यग्दर्शनके प्रगट करनेका उपाय

प्रश्नः—सम्यग्दर्शन प्रगट करनेका क्या उपाय है ?

— १ —

उत्तरः—आत्मा और परब्रह्म सबका विघ्न है एवका दूधरे में अत्यन्त अभाव है ।

एक द्रव्य, उसका कोई गुण या पर्याय दूसरे द्रव्यमें, उसके गुणमें या उसकी पर्यायमें प्रवेश नहीं कर सकते; इसलिये एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसी वस्तुस्विति-की मर्यादा है। और फिर प्रत्येक द्रव्यमें अगुरुलघुत्व गुण है क्योंकि वह सामान्यगुण है। उस गुणके कारण कोई किसीका कुछ नहीं कर सकता। इसलिये आत्मा परद्रव्यका कुछ नहीं कर सकता, शरीरको हिला-डुला नहीं सकता, द्रव्यकर्म या कोई भी परद्रव्य जीवको कभी हानि नहीं पहुँचा सकता,—यह पहिले निश्चय करना चाहिये।

इसप्रकार निश्चय करनेसे जगतके परपदार्थोंके कर्तृत्वका जो अभिमान आत्माके अनादिकालसे चला आ रहा है वह दोष मान्यतामेंसे और ज्ञानमेंसे दूर हो जाता है।

शास्त्रोंमें कहा गया है कि द्रव्यकर्म जीवके गुणोंका घात करते हैं, इसलिये कई लोग मानते हैं कि उन कर्मोंका उदय जीवके गुणोंका वास्तवमें घात करता है, और वे लोग ऐसा ही अर्थ करते हैं, किन्तु उनका यह अर्थ ठीक नहीं है। क्योंकि वह कथन व्यवहारनयका है जोकि केवल निमित्तका ज्ञान करानेवाला है। उसका वास्तविक अर्थ यह है कि—जब जीव अपने पुरुषार्थके दोषसे अपनी पर्यायमें विकार करता है अर्थात् अपनी पर्यायका घात करता है तब उस घातमें अनुकूल निमित्तरूप जो द्रव्यकर्म आत्मप्रदेशोंसे खिरनेके लिये तैयार हुआ है उसे 'उदय' कहनेका उपचार है अर्थात् उस कर्मपर विपाक उदयरूप निमित्तका आरोप होता है। और यदि जीव स्वयं अपने सत्यपुरुषार्थसे विकार नहीं करता—अपनी पर्यायका घात नहीं करता तो द्रव्यकर्मोंके उसी समूह को 'निर्जरा' नाम दिया जाता है। इसप्रकार निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धका ज्ञान करने मात्रके लिये उस व्यवहार कथनका अर्थ होता है। यदि अन्य प्रकारसे (शब्दानुसार ही) अर्थ किया जाय तो इस सम्बन्धके बदले कर्त्ता-कर्मका सम्बन्ध माननेके बराबर होता है, अर्थात् उपादान-निमित्त, निश्चय, व्यवहार एकरूप हो जाता है; अथवा एक ओर जीवद्रव्य और दूसरी ओर अनन्त पुद्गल-द्रव्य हैं, तो अनन्त द्रव्योंने मिलकर जीवमें विकार किया है ऐसा उसका अर्थ हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। यह निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बतानेके लिये कर्मके उदयने जीवपर असर करके हानि पहुँचाई,—उसे परिणामित किया, इत्यादि प्रकारसे उपचारसे कहा जाता है, किन्तु उसका यदि उस शब्दके अनुसार ही अर्थ किया जाय तो वह मिथ्या है।

[देखो, समयसार गाथा १२२ से १२५, १६०, तथा ३३७ से ३४४, ४१२ अमृतचन्द्राचार्यकी

टीका तथा समयसार कलश न० २११-१२-१३-२१६]

इसप्रकार सम्यग्दर्शन प्रगट करनेके लिये पहिले स्वद्रव्य-परद्रव्यकी भिन्नता निश्चित करना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए सो कहते हैं।

- २ -

स्वद्रव्य और परद्रव्यकी भिन्नता निश्चित करके, परद्रव्यों परसे लक्ष छोड़कर स्वद्रव्यके विचारमें आना चाहिये, वहाँ आत्मामें दो पहलू हैं उन्हें जानना चाहिये। एक पहलू-आत्माका प्रतिष्ठमय त्रिकाल अलण्ड परिपूर्ण चैतन्यस्वभावस्वरूपना द्रव्य-गुण-पर्यायसे (वर्तमान पर्यायको गौण करने पर) है, आत्माका यह पहलू निश्चयनयका विषय है। इस पहलूको निश्चय करनेवाले ज्ञानका पहलू 'निश्चयनय' है।

दूसरा पहलू—वर्तमान पर्यायमें दोष है-विकार है, अल्पज्ञता है, यह निश्चय करना चाहिये। यह पहलू व्यवहारनयका विषय है। इसप्रकार दो नयोंके द्वारा आत्माके दोनों पहलुओंका निश्चय करनेके बाद पर्यायका आश्रय छोड़कर अपने त्रिकाल चैतन्यस्वरूपकी ओर उन्मुख होना चाहिये।

इसप्रकार त्रैकालिक द्रव्यकी ओर उन्मुख होनेपर—वह त्रैकालिक नित्य पहलू होनेसे उनके आश्रयसे सम्पर्कदर्शन प्रगट होता है।

यद्यपि निश्चयनय और सम्पर्कदर्शन दोनों भिन्न भिन्न गुणोंकी पर्याय हैं तथापि उन दोनोंका विषय एक है अर्थात् उन दोनोंका विषय एक, अलण्ड, शुद्ध, बुद्ध, चैतन्यस्वरूप आत्मा है उसे दूसरे शब्दोंमें 'त्रैकालिक ज्ञायक स्वरूप' कहा जाता है। सम्पर्कदर्शन किसी परद्रव्य, देव, गुरु, शास्त्र अथवा निमित्त, पर्याय, गुणभेद, या भग इत्यादिको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका विषय उपरोक्त नयनानुसार त्रिकाल ज्ञायकस्वरूप आत्मा है।

(१३)

निर्विकल्प अनुभवका प्रारम्भ

निर्विकल्प अनुभवका प्रारम्भ चौथे गुणस्थानसे ही होता है किन्तु इस गुणस्थानमें वह बहुतकालके अन्तरसे होता है, और ऊपरके गुणस्थानोंमें जल्दी जल्दी होता है। नीचेके और ऊपरके गुणस्थानोंकी निर्विकल्पतामें भेद यह है कि परिणामोंकी मग्नता ऊपरके गुणस्थानोंमें विशेष है। (आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्र० के अन्तर्गत श्री टोडरमलजी कृष्ण रहस्यपूर्ण चिन्ती पृष्ठ ७ तथा धवल पु १ मत्प्रकरण सूत्र १४५ की टीका पृष्ठ ३९६-३९७ तथा श्री समयसार जयसेनाचार्यकृत गाथा ८५ पृष्ठ १४१)

(१४)

जबकि सम्पत्त्व पयाय है तब उसे गुण कैसे करन हैं ?

प्रश्न—सम्पर्कदर्शन पर्याय है फिर भी वहाँ कहीं उसे सम्पत्त्व गुण क्यों कहते हैं ?

उत्तरः—वास्तवमें तो सम्यग्दर्शन पर्याय है, किन्तु जैसा गुण है वैसा ही उसकी पर्याय प्रगट हुई है—इसप्रकार गुण-पर्यायकी अभिन्नता बतानेके लिये कहो-कहीं उसे सम्यक्त्व गुण भी कहा जाता है; किन्तु वास्तवमें सम्यक्त्व पर्याय है, गुण नहीं। जो गुण होता है वह त्रिकाल रहता है। सम्यक्त्व त्रिकाल नहीं होता, किन्तु उसे जीव जब अपने मत् पुरुषार्थसे प्रकट करता है तब होता है। इसलिये वह पर्याय है।

(श्री प्रवचनसार गाथा २४२ टीका)

(१५)

सभी सम्यग्दृष्टियोंका सम्यग्दर्शन समान है

प्रश्नः—छद्मस्य जीवोको सम्यग्दर्शन होता है और केवली तथा सिद्धभगवानके भी सम्यग्दर्शन होता है, वह उन सबके समान होता है या असमान ?

उत्तरः—जैसे छद्मस्य (अपूर्णज्ञानी) जीवके श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति होती है उसीप्रकार केवलीभगवान और सिद्धभगवानके केवलज्ञानके अनुसार प्रतीति होता है। जैसे तत्त्वश्रद्धान छद्मस्यको होता है वैसा ही केवली-सिद्धभगवानके भी होता है। इसलिये ज्ञानादिकी हीनाधिकता होने पर भी तिर्यंच आदिके तथा केवली और सिद्धभगवानके सम्यग्दर्शन तो समान ही होता है; क्योंकि जैसी आत्मस्वरूपकी श्रद्धा छद्मस्य सम्यग्दृष्टिको है वैसी ही केवली भगवानको है। ऐसा नहीं होता कि चौथे गुणस्थानमें शुद्धात्माकी श्रद्धा एक प्रकारकी हो और केवली होने पर अन्य प्रकारकी हो। यदि ऐसा होने लगे तो चौथे गुणस्थानमें जो श्रद्धा होती है वह यथार्थ नहीं कहलायगी किन्तु मिथ्या सिद्ध होगी।

(सोनगढसे प्रकाशित आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३२३)

(१६)

सम्यग्दर्शनके भेद क्यों कहे गये हैं ?

प्रश्नः—यदि सभी सम्यग्दृष्टियोंका सम्यग्दर्शन समान है तो फिर आत्मानुशासनकी प्यारहवीं गायामे सम्यग्दर्शनके दस प्रकारके भेद क्यों कहे गये हैं ?

उत्तरः—सम्यग्दर्शनके वह भेद निमित्तादिकी अपेक्षासे कहे गये हैं। आत्मानुशासनमें दस प्रकारसे सम्यक्त्वके जो भेद कहे गये हैं उनमेंसे आठ भेद सम्यग्दर्शन प्रगट होनेसे पूर्व जो निमित्त होते हैं उनका ज्ञान करानेके लिये कहे हैं, और दो भेद ज्ञानके सहकारीपनकी

अपेक्षासे कहे हैं। श्रुतकेवलीको जो तत्त्वध्यान है उसे अवगाढ सम्यग्दर्शन कहते हैं, और केवली भगवानको जो तत्त्वध्यान है उसे परमावगाढ सम्यग्दर्शन कहा जाता है, इसप्रकार भाठ भेद निमित्तोंकी अपेक्षासे और दो भेद ज्ञानकी अपेक्षासे हैं। 'दशरुकी' अपनी अपेक्षासे वे भेद नहीं हैं। उन दशों प्रकारमें सम्यग्दर्शनका स्वरूप एक ही प्रकारका होता है,—ऐसा समझना चाहिये।

[आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० १ पृ० ३३५]

प्रश्न:—यदि चौथे गुणस्थानसे सिद्धभगवान तक सभी सम्यग्दृष्टिके सम्यग्दर्शन एकसा है तो फिर केवलीभगवानके परमावगाढ सम्यग्दर्शन क्यों कहा है ?

उत्तर:—जैसे छपस्यको श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति होती है उसीप्रकार केवली और सिद्धभगवानको केवलज्ञानके अनुसार ही प्रतीति होती है। चौथे गुणस्थानमें सम्यग्दर्शनके प्रपट होने पर जो आत्मस्वरूप निर्णीत किया था वही केवलज्ञानके द्वारा जाना गया इसलिये वही प्रतीतिमें परमावगाढता कहलाई, इसीलिए वही परमावगाढ सम्यक्त्व कहा है। किन्तु पहिले जो ध्यान किया था उसे यदि केवलज्ञानमें मिथ्या जाना होता तब तो छपस्यकी अज्ञा अप्रतीतिरूप कहलाती, किन्तु आत्मस्वरूपका जैसा ध्यान छपस्यको होता है वैसा ही केवली और सिद्धभगवानको भी होता है। सात्यमें यह है कि भूखभूत जीवादिके स्वरूपका अज्ञान जैसा छपस्यको होता है वैसा ही केवलीको भी होता है।

(१७)

सम्यक्त्वकी निर्मलताका स्वरूप

औपधमिक सम्यक्त्व वर्तमानमें धार्मिकवत् निर्मल है। धार्मिकसम्यक्त्वमें समल तत्त्वार्थध्यान होता है। यहाँ जो मलिनता है उसका कारण स्वका केवलज्ञानमय्य है। इस अपेक्षासे वह सम्यक्त्व निर्मल नहीं है। अत्यन्त निमज्ज नरार्थ-ध्यान-धार्मिक सम्यग्दर्शन है। [मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० १] इन सभी सम्यक्त्वमें ज्ञानाधिकी हीनाधिकता होने पर भी कुछ ज्ञानी तिर्यवादिके तथा केवलीभगवान और सिद्धभगवानके सम्पत्त गुण तो समान ही कहा है, क्योंकि सबके अपने आत्माकी अथवा सात तस्वीरी एहली मान्यता है।

[मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४०२ देखें]

सम्यग्दृष्टिके अन्वहारसम्पत्तमें निवृत्तसम्यक्त्व यथित है,—निरन्तर गमन (परिणयन) रूप है, [श्री टोडरमलश्रीकी रघुस्यपूर्ण विद्दी]

(१८)

सम्यक्त्वकी निर्मलतामें निम्नप्रकार पांच भेद भी किये जाते हैं—

१-समल अगाढ, २-निर्मल, ३-गाढ, ४-अवगाढ और ५-परमावगाढ ।

वेदक सम्यक्त्व समल अगाढ है, औपशमिक और धायिक सम्यक्त्व निर्मल है, धायिक सम्यक्त्व गाढ है । अंग और अंगवाह्य ग्रहित जैनशास्त्रोंके अवगाहनसे उत्पन्न दृष्टि अवगाढ सम्यक्त्व है, श्रुतकेवलीको जो तत्त्वप्रदान है उसे अवगाढ सम्यक्त्व कहते हैं, परमावधिज्ञानीके और केवलज्ञानीके जो तत्त्वप्रदान है उसे परमावगाढ सम्यक्त्व कहते हैं । यह दो भेद ज्ञानके सहकारीभावकी अपेक्षासे हैं । [मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ९]

“औपशमिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा धायिक सम्यक्त्व अधिक विद्युद्ध है”, [देखो, तत्त्वार्थरानवार्तिक अध्याय २ सूत्र १ की कारिका १०-११, तथा उसकी संस्कृत टीका]

“क्षायोपशमिक सम्यक्त्यसे धायिक सम्यक्त्वकी विद्युद्धि अनन्तगुणी अधिक है”, [देखो तत्त्वार्थराजवार्तिक अध्याय २ सूत्र १ कारिका १२, उसकी संस्कृत टीका]

(१९)

सम्यग्दृष्टि जीव अपनेको सम्यक्त्व प्रगट होनेकी बात श्रुतज्ञानके द्वारा खबर जानता है ।

प्रश्नः—अपनेको सम्यग्दर्शन प्रगट हुआ है यह किस ज्ञानके द्वारा मालूम होता है ?

उत्तरः—त्रीधे गुणस्थानमें भावश्रुतज्ञान होता है उससे सम्यग्दृष्टिको सम्यग्दर्शनके प्रगट होनेकी बात मालूम हो जाती है । यदि उस ज्ञानके द्वारा खबर नहीं होती ऐसा माना जाय तो उस श्रुतज्ञानको सम्यक् [यथार्थ] कैसे कहा जा सकेगा ? यदि अपनेको अपने सम्यग्दर्शनकी खबर न होती हो तो उसमें और भिख्यादृष्टि अज्ञानीमें क्या अन्तर रहा ?

प्रश्नः—यहां आपने कहा है कि सम्यग्दर्शन श्रुतज्ञानके द्वारा जाना जाता है, किन्तु पञ्चाध्यायी अध्याय २ में उसे अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञानगोचर कहा है । वे हलोक निम्नप्रकार हैं :—

सम्यक्त्वं वस्तुतः सूक्ष्मं केवलज्ञानगोचरम् ।

गोचरं स्वावधिस्वातःपर्ययज्ञानगोर्द्धयोः । ३७५॥

अर्थः—सम्यक्त्व वास्तवमें सूक्ष्म है और केवलज्ञानगोचर है तथा अवधि और

मनपर्यय इन दोनोंके गोचर है ।] और अध्याय २ गाथा ३७५ में यह कहा है कि वह मति और श्रुतज्ञानगोचर नहीं है, और यहां आप कहते हैं कि सम्यग्दर्शन श्रुतज्ञानगोचर है, इसका क्या उत्तर है ?

उत्तरः—सम्यग्दर्शन मतिज्ञान और श्रुतज्ञानगोचर नहीं है इसप्रकार जो ३७५ वीं गाथामें कहा है उसका अर्थ इतना ही है कि—सम्यग्दर्शन उस-उस ज्ञानका प्रत्यक्ष विषय नहीं है ऐसा समझना चाहिए । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस ज्ञानसे सम्यग्दर्शन किसी भी प्रकारसे नहीं जाना जा सकता । इस सम्बन्धमें पञ्चाध्यायी अध्याय २ की ३७१ और ३७३ वीं गाथा निम्नप्रकार है—

इत्येव ज्ञानतत्त्वोसी सम्यग्दृष्टिर्निजात्मदृक् ।

वैषयिके सुखे ज्ञाने राग-द्वेषौ परित्यजेत् ॥ ३७१ ॥

अर्थ — इसप्रकार तत्त्वोंको जाननेवाले स्वात्मदर्शी सम्यग्दृष्टि जीव इन्द्रियजन्य सुख और ज्ञानमें राग-द्वेषको छोड़ते हैं ।

अपराधपि लक्ष्माणि सन्ति सम्यग्दृग्मात्मनः ।

सम्पत्त्येनाधिनाभूर्तेर्यं (श्च) सलघते सुदृक् ॥ ३७३ ॥

अर्थः—सम्यग्दृष्टि जीवके दूसरे लक्षण भी हैं । जिन सम्पत्त्वके अधिनामाधी लक्षणोंके द्वारा सम्यग्दृष्टि जीव लक्षित होता है ।

ये लक्षण गाथा ३७४ में कहते हैं—

उक्तमाक्षय सुख ज्ञानमनादेय दृगात्मनः ।

नादेय कर्म सर्वं च (स्व) तद्दृष्टुं दृष्टोपलम्बितः ॥३७४॥

अर्थ—जैसे ऊपर कहा है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टिको इन्द्रियजन्य सुख और ज्ञानमादर नहीं है तथा आत्म-प्रत्यक्ष होनेसे सभी कर्मोंका भा आदर नहीं है ।

गाथा ३७५-३७६ का इतना ही अर्थ है कि—सम्यग्दर्शन केवलज्ञानादिका प्रत्यक्ष विषय है और मति श्रुतज्ञानका प्रत्यक्ष विषय नहीं है, किन्तु मति-श्रुतज्ञानमें वह उसने लक्षणोंके द्वारा जाना जा सकता है, और केवलज्ञानादि ज्ञानमें लक्षण-लक्ष्यका भेद बिना प्रत्यक्ष जाना जा सकता है ।

प्रश्नः—इस विषयकी दृष्टांतपूर्वक समझाए ।

उत्तरः—स्वानुभवदशामें जो आत्माको जाना जाता है सो श्रुतज्ञानके द्वारा जाना जाता है । श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक ही होता है । वह मतिज्ञान-श्रुतज्ञान परोक्ष है इसलिये वहां आत्माका जानना प्रत्यक्ष नहीं होता । यहाँ जो आत्माको भलीभांति स्पष्ट जानता है उसमें पारमार्थिक प्रत्यक्षत्व नहीं है । तथा जैसे पुद्गल पदार्थ नेत्रादिके द्वारा जाना जाता है उसीप्रकार एकदेश (अंगतः) निर्मलतापूर्वक भी आत्माके अनंख्यात प्रदेशादि नहीं जाने जाते, इसलिए, सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है ।

अनुभवमें आत्मा तो परोक्ष ही है, कहीं आत्माके प्रदेशोंका आकार भासित नहीं होता, परन्तु स्वरूपमें परिणाम मग्न होनेपर जो स्वानुभव हुआ वह (स्वानुभव) प्रत्यक्ष है । इस स्वानुभवका स्वाद कहीं आगम-अनुमानादि परोक्षप्रमाणके द्वारा ज्ञात नहीं होता, किन्तु स्वयं ही इस अनुभवके रसास्वादको प्रत्यक्ष वेदन करता है, जानता है । जैसे कोई अन्य पुरुष मिश्रीका स्वाद लेता है, वहाँ मिश्रीका आकारादि परोक्ष है, किन्तु जिह्वाके द्वारा स्वाद लिया है इसलिये वह स्वाद प्रत्यक्ष है,—ऐसा अनुभवके सम्बन्धमें जानना चाहिए । [टोडरमलजी की रहस्यपूर्ण त्रिट्टी ।] यह दशा चौथे गुणस्थानमें होती है ।

इस प्रकार आत्मा का अनुभव जाना जा सकता है, और जिस जीवको उसका अनुभव होता है उसे सम्यग्दर्शन अविनाभावी होता है, इसलिए मति-श्रुतज्ञानसे सम्यग्दर्शन भलीभांति जाना जा सकता है । [श्री प्रवचनसार गाथा ३३-३४ टीका]

प्रश्नः—इस सम्बन्धमें पंचाध्यायीकारने क्या कहा है ?

उत्तरः—पंचाध्यायीके पहले अध्यायमें मति-श्रुतज्ञानका स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि—

अपि किंचामिनिद्वोविक्रवोषद्वैतं तदादिमं यावत् ।

स्वात्मानुभूतिसमये प्रत्यक्षं तत्समक्षमिव नान्यत् ॥७०६॥

अर्थः—और विशेष यह है कि—स्वानुभूतिके समय जितना भी पहिले उस मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका द्वैत रहता है उतना वह सब साक्षात् प्रत्यक्षकी भांति प्रत्यक्ष है, इसरा नहीं-परोक्ष नहीं ।

भावार्थः—तथा उस मति और श्रुतज्ञानमें भी इतनी विशेषता है कि—जिस समय उन दो ज्ञानोंमेंसे किसी एक ज्ञानके द्वारा स्वानुभूति होती है उस समय यह दोनों ज्ञान भी अतीन्द्रिय स्वात्माको प्रत्यक्ष करते हैं, इसलिए यह दोनों ज्ञान भी स्वानुभूतिके समय प्रत्यक्ष हैं—परोक्ष नहीं ।

प्रश्नः—क्या इस सम्बन्धमें कोई और शास्त्राधार है ?

उत्तरः—हां, १० टीट्टरमलजीकृत रहस्यपूर्णं चिद्दीर्घं निम्नप्रकार कहा है—

“जो प्रत्यक्षके समान होता है उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोकमें भी कहते हैं कि हमने स्वप्नमें या ध्यानमें अमुक मनुष्यको प्रत्यक्ष देखा, यद्यपि उसने प्रत्यक्ष नहीं देखा है तथापि प्रत्यक्षकी भांति यथाप देखा है इसलिये उसे प्रत्यक्ष कह देते हैं, इसीप्रकार अनुभवमें आत्मा प्रत्यक्षकी भांति यथाप प्रतिभासित होता है” ।

प्रश्नः—श्री कुन्दकुन्दाचार्यकृत समयसार परमाणवमें इस सम्बन्धमें क्या कहा है ?

उत्तरः—(१) श्री समयसारकी ४९ वीं गाथाकी टीकामें इसप्रकार कहा है— “इस प्रकार रुच, रस, गंध, स्पर्श, दण्ड, सम्मान और व्यक्तताका अभाव होनेपर भी स्वसंवेदनके बन्धसे सदा प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगोचर मात्रताके अभावके कारण (जीवको) अलिङ्गग्रहण कहा जाता है ।”

“अपने अनुभवमें आनेवाले चेतना गुणके द्वारा सदा अन्तरंगमें प्रकाशमान है इसलिये (जीव) चेतना गुणवाला है ।”

(२) श्री समयसारकी १४३ वीं गाथाकी टीकामें इसप्रकार कहा है—

टीका—जैसे केवली भगवान विद्वक्के साक्षीपनके कारण, श्रुतज्ञानके अवयवभूत व्यवहार-निष्प्रयनयपक्षोंके स्वरूपको ही केवल जानते हैं किन्तु निरन्तर प्रकाशमान, सहज, विमल, सकल वेदलानके द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञानघन होनेसे श्रुतज्ञानकी भूमिकाके अतिशान्तरत्नके द्वारा (श्रुतज्ञानकी भूमिकाको उत्सर्ग कर चुकनेसे) समस्त नयपक्षको ग्रहण नहीं करते, उसीप्रकार जो (श्रुतज्ञानी आत्मा), जिसकी उत्पत्ति क्षयोरसामसे होती है ऐसी श्रुतज्ञानात्मक विकल्पोंके उत्पन्न होते हुए भी परका ग्रहण करनेके प्रति उत्साह निवृत्त होनेसे, श्रुतज्ञानके अवयवभूत व्यवहार-निष्प्रयनय पक्षोंके स्वरूपको ही केवल जानते हैं, किन्तु तीक्ष्ण ज्ञानदृष्टिसे ग्रहण किये गये निर्मल निरय उदित, चिन्मय समयसे प्रतिबद्धताके कारण (चिन्मय आत्माके अनुभवसे) उस समय (अनुभवके समय) स्वयं ही विज्ञानघन होनेसे, श्रुतज्ञानात्मक समस्त अन्तर्बलरूप तथा यद्विर्बलरूप विकल्पोंकी भूमिकाकी अतिशान्तरताके द्वारा समस्त नयपक्षके ग्रहणसे दूर होनेसे, किसी भी नयपक्षको ग्रहण नहीं करता, वह (आत्मा) वास्तव में समस्त विवर्षीमें परे, परमात्मा ज्ञानात्मा, प्रत्यक्ष-गोचि आत्मव्यापिरूप, अनुभूतिमान समयसार है ।

भावार्थः—जैसे केवली भगवान सदा नयपक्षके स्वरूपके साक्षी (ज्ञाता-दृष्टा) हैं उसी प्रकार श्रुतज्ञानी भी जब समस्त नयपक्षोंसे रहित होकर शुद्ध चैतन्यमात्र भावका अनुभव करते हैं तब वे नयपक्षके स्वरूपके ज्ञाता ही होते हैं । एक नयका सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाय तो मिथ्यात्वके अतिरिक्त चारित्र्यमोहका राग रहता है, प्रयोजनके वश एक नयको प्रधान करके उसे ग्रहण करे तो मिथ्यात्वके साथ मिश्रित राग होता है; और जब नयपक्षको छोड़कर केवल वस्तुस्वरूपको जानता है तब श्रुतज्ञानी भी केवलीकी भाँति वीतरागके ममान ही होता है, ऐसा समझना चाहिए ।

(३) श्री समयसारकी ५ वीं गायामें आचार्यदेव कहते हैं कि—“उस एकत्वावभक्त आत्माको मैं आत्माके निज-वैभवके द्वारा दिखाता हूँ, यदि मैं उसे दिखाऊँ तो प्रमाण करना । उसकी टीका करते हुए श्री अमृतचन्द्रसूरि कहते हैं कि—“यो जिसप्रकारसे भेदा ज्ञानका वैभव है उस समस्त वैभवसे दिखलाता हूँ । यदि दिखाऊँ तो स्वयमेव अपने अनुभव-प्रत्यक्षसे परीक्षा करके प्रमाण कर लेना” । आगे जाकर भावार्थमें बताया है कि—“आचार्य आगमका सेवन, युक्तिका अवलम्बन, परापर गुरुका उपदेश और स्वसंवेदन—इन चार प्रकारमें उत्पन्न हुए अपने ज्ञानके वैभवसे एकत्वविभक्त शुद्ध आत्माका स्वरूप दिखाते हैं । उसे सुनने-वाले हे श्रोताओ ! अपने स्वसंवेदन-प्रत्यक्षसे प्रमाण करो” । इससे सिद्ध होता है कि—अपनेको जो सम्यक्त्व होता है उसकी स्वसंवेदन-प्रत्यक्षसे श्रुतप्रमाण (सच्चे ज्ञान) के द्वारा अपनेको खबर हो जाती है ।

(४) कलश ६ में श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं कि—

मालिनी

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणम्
 क्वचिदपि च न विज्ञो याति निक्षेपचक्रम् ।
 किंपरमभिदध्मो घाम्नि सर्वैक्येस्मि—
 अनुभवमुपयति भाति न द्वैतमेव ॥६॥

अर्थः—आचार्य शुद्धनयका अनुभव करके कहते हैं कि इन सर्व भेदोको गीण करनेवाला जो शुद्धनयका विषयभूत चैतन्यचमत्कारमात्र तेजपुंज आत्मा है, उसका अनुभव होनेपर नयोंकी लक्ष्मी उदयको प्राप्त नहीं होती । प्रमाण अस्तको प्राप्त होता है और निक्षेपोंका समूह कहीं चला जाता है सो हम नहीं जानते । इससे अधिक क्या कहें ? द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता ।

भावार्थः-- × × × × × शुद्ध अनुभव होनेपर द्वैत ही भासित नहीं होता, केवल एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है।

इससे भी सिद्ध होता है कि चौथे गुणस्थानमें भी आत्माको स्वयं अपने भावधृतके द्वारा शुद्ध अनुभव होना है। समयसारमें लगभग प्रत्येक गाथामें यह अनुभव होता है, ऐसा बतलाकर अनुभव करनेका उपदेश दिया है।

सम्पत्त्व सूक्ष्म पर्याय है यह ठीक है, किन्तु सम्यग्ज्ञानी यह निश्चय कर सकता है कि मुझे सुमति और सुश्रुतज्ञान हुआ है, और इससे श्रुतज्ञानमें यह निश्चय करता है कि-उसका (सम्यग्ज्ञानका) अविनाभावी सम्यग्दर्शन मुझे हुआ है। केवलज्ञान, मनपर्ययज्ञान और परमावधिज्ञान सम्यग्दर्शनको प्रत्यक्ष जान सकता है, -इतना ही मात्र अन्तर है।

पचाध्यायी अ २ की गाथा १६५-१६७-१६८ की हिन्दी टीका (प० मन्सनलालजी कृत) में कहा है कि 'ज्ञान शब्दसे आत्मा समझना चाहिये, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञानरूप है, वह आत्मा जिसके द्वारा शुद्ध जाना जाता है उसका नाम ज्ञानचेतना है अर्थात् जिस समय ज्ञानगुण सम्यक् अवस्थाको प्राप्त होता है-केवल शुद्धात्माका अनुभव करता है उस समय उसे ज्ञानचेतना कहा जाता है। ज्ञानचेतना निश्चयसे सम्यग्दृष्टिको ही होती है, मिथ्यादृष्टिको कभी नहीं हो सकती। [पृष्ठ ६३-६४]

सम्यक् मति और सम्यक् श्रुतज्ञान कथञ्चित् अनुभववापर होनेसे प्रत्यक्षरूप भी कहलाता है, और संपूर्ण ज्ञान जो केवलज्ञान है वह यद्यपि उच्चस्वको प्रत्यक्ष नहीं है तथापि शुद्धनय आत्माके केवलज्ञानरूपको परोप बतलाता है।

[श्री मधवसार गाथा १४ के नीचेका भावार्थ] इसप्रकार सम्यग्दर्शनका यथार्थज्ञान सम्यक् मति और श्रुतज्ञानके अनुसार हो सकता है।

(२०)

द्वैत प्रश्नोत्तर

(१) प्रश्नः--जय ज्ञानगुण आत्माधिगुण होकर आत्मलीन हो जाता है तब उस ज्ञानकी विशेष अवस्थाको सम्यग्दर्शन कहते हैं, क्या यह ठीक है ?

उत्तरः--नहीं यह ठीक नहीं, सम्यग्दर्शन दर्शन (श्रद्धा) गुणको पर्याय है, वह ज्ञानकी विशेष पर्याय नहीं है। ज्ञानको आत्माधिगुण अवस्थाके समय सम्यग्दर्शन होता है यह सही है, किन्तु सम्यग्दर्शन ज्ञानकी पर्याय नहीं है।

(२) प्रश्नः—क्या सुदेव, सुगुरु और मुशाखकी श्रद्धा सम्यग्दर्शन है ?

उत्तरः—वह निश्चयसम्यग्दर्शन नहीं है, किन्तु जिसे निश्चयसम्यग्दर्शन होता है उसे वह व्यवहारसम्यग्दर्शन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ रागमिश्रित विचार है ।

(३) प्रश्नः—क्या व्यवहारसम्यग्दर्शन निश्चयसम्यग्दर्शनका सच्चा कारण है ?

उत्तरः—नहीं, क्योंकि निश्चय भावश्रुतज्ञान परिणामित हुए बिना, निश्चय और व्यवहार होना नहीं किन्तु व्यवहाराभास होता है, इसलिये वह निश्चयसम्यग्दर्शनका कारण नहीं है । व्यवहारसम्यग्दर्शन (आभासरूप हो या सच्चा हो) विकार (-अशुद्ध पर्याय) है और निश्चयसम्यग्दर्शन अविकार-शुद्ध पर्याय है, विकार अविकारका कारण कैसे हो सकता है ? अर्थात् वह निश्चयसम्यग्दर्शनका कारण नहीं हो सकता, किन्तु व्यवहाराभासका व्यय (-अभाव) होकर निश्चयसम्यग्दर्शनका उत्पाद मुग़ात्र जीवको अपने पुरुषार्थसे ही होता है [व्यवहाराभासको संक्षेपमें व्यवहार कहा जाता है ।]

जहाँ शास्त्रमें व्यवहारसम्यग्दर्शनको निश्चयसम्यग्दर्शनका कारण कहा है वहाँ यह समझना चाहिए कि व्यवहारसम्यग्दर्शनको श्रभावरूप कारण कहा है । कारणके दो प्रकार हैं—(१) निश्चय (२) और व्यवहार । निश्चय कारण तो अवस्थारूपसे होनेवाला द्रव्य स्वयं है और व्यवहार कारण पूर्वकी पर्यायका व्यय होता है ।

(४) प्रश्नः—श्रद्धा, रुचि और प्रतीति आदि जितने गुण हैं वे सब सम्यक्त्व नहीं किन्तु ज्ञानकी पर्याय हैं—ऐसा पंचाध्यायी अध्याय २ गाथा ३८६-३८७ में कहा है, इसका क्या कारण है ?

उत्तरः—जब आत्मा जीवादि सान तत्त्वोका विचार करता है तब उसके ज्ञानमें रागसे भेद होता है इसलिए वे ज्ञानकी पर्याय हैं और वे सम्यक् नहीं हैं ऐसा कहा है ।

सात तत्त्व और नव पदार्थोका निर्विकल्प ज्ञान निश्चयसम्यग्दर्शन सहितका ज्ञान है ।

[देखो पंचाध्यायी अध्याय २ श्लोक १८६-१८९]

श्लोक ३८६ के भावार्थमें कहा है कि—“परन्तु वास्तवमें ज्ञान भी यही है कि जैसेको तैसा जानना और सम्यक्त्व भी यही है कि जैसाका तैसा भ्रद्धान करना ।”

[पं० मवलनलालजी कृत पंचाध्यायी अ० २ पृष्ठ ११०]

इससे समझना चाहिये कि रागमिश्रित श्रद्धा ज्ञानकी पर्याय है । गगरहित तत्त्वार्थ-श्रद्धान सम्यग्दर्शन है, उसे सम्यक् मान्यता अथवा सम्यक् प्रतीति भी कहते हैं । गाथा ३८७ में

कहा है कि-ज्ञानचेतना सम्यग्दर्शनका लक्षण है,—इसका यह अर्थ है कि अनुभूति स्वयं सम्यग्दर्शन नहीं है किन्तु जब वह होती है तब सम्यग्दर्शन अविनाभावीरूप होता है, इसलिये उसे बाह्य लक्षण कहा है। [देखो, पचाध्यायी अध्याय २ गाथा ४०१-४०२-४०३] सम्यग्दर्शनके प्रगट होते ही ज्ञान सम्यक् हो जाता है और आत्मानुभूति होती है, अर्थात् ज्ञान स्वयंसे स्थिर होता है। किन्तु वह स्थिरता कुछ समय ही रहती है और राग होनेसे ज्ञान स्वयंसे छूटकर परकी ओर जाता है तब भी सम्यग्दर्शन होता है। और यद्यपि ज्ञानका उपयोग दूसरेके जाननेमें लगा हुआ है तथापि वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान है, उस समय अनुभूति उपयोगरूप नहीं है फिर भी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि लक्षिरूप अनुभूति है।

(५) प्रश्नः—'सम्यग्दर्शनका एक लक्षण ज्ञानचेतना है' क्या यह ठीक है ?

उत्तर—ज्ञानचेतनाके साथ सम्यग्दर्शन अविनाभावी होता ही है इसलिये वह व्यवहार अथवा बाह्य लक्षण है।

(६) प्रश्नः—'अनुभूतिका नाम चेतना है' क्या यह ठीक है ?

उत्तरः—ज्ञानकी स्थिरता अर्थात् शुद्धोपयोग (अनुभूति) को उपयोगरूप ज्ञानचेतना कहा जाता है।

(७) प्रश्नः—यदि सम्प्रत्यक्ष विषय सभीके एकसा है तो फिर सम्यग्दर्शनके औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक—ऐसे भेद क्यों किये हैं ?

उत्तरः—दर्शनमोहनीय कमके अनुयायकव्यक्ती अपेक्षासे वे भेद नहीं हैं किन्तु स्थितिविषयकी अपेक्षासे हैं। उनके कारणसे उनमें आत्माकी मान्यतामें कोई अन्तर नहीं पड़ता। प्रत्येक प्रकारके सम्यग्दर्शनमें आत्माकी मान्यता एक ही प्रकारकी है। आत्माके स्वरूपकी जो मान्यता औपशमिक सम्यग्दर्शनमें होती है वही क्षायोपशमिक और क्षायिक सम्यग्दर्शनमें होती है। केवली भगवानकी परमावगाड सम्यग्दर्शन होता है उनके भी आत्मस्वरूपकी उनी प्रकारकी मान्यता होती है। हमप्रकार सभी सम्यग्दर्शित जीवोंने आत्मस्वरूपकी मान्यता एक ही प्रकारकी होती है। [देखो पचाध्यायी अध्याय २ गाथा ९३४-९३८]

(२१)

ज्ञानचेतनाके विधानमें अन्तर क्यों है ?

प्रश्न—पचाध्यायी और पञ्चमिन्द्रियाणमें ज्ञानचेतनाके विधानमें अन्तर क्यों है ?

उत्तरः—पंचाध्यायीमें चतुर्यं गुणस्थानसे ज्ञानचेतनाका विधान किया है [अध्याय २ गाथा २५४], और पंचाम्बिकायमे तेरहवें गुणस्थानसे ज्ञानचेतनाको स्वीकार किया है, किन्तु उससे उसमें विरोध नहीं आता। सम्बन्धदर्शन जीवके शुभाशुभभावका स्वामित्व नहीं है इन अपेक्षामें पंचाध्यायीमें चतुर्यं गुणस्थानसे ज्ञानचेतना कही है। भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य-देवने शायोपशमिक भावमें कर्म निमित्त होता है इस अपेक्षामें नीचेके गुणस्थानोंमें उसे स्वीकार नहीं किया है। दोनों कथन विवक्षाधीन होनेसे मर्य हैं।

(२२)

इस सम्बन्धमें विचारणीय नव विषय—

१) प्रश्नः—गुणके समुदायको द्रव्य कहा है और सम्पूर्ण गुण द्रव्यके प्रत्येक पदमें गृह्यते हैं, इसलिये यदि आत्माका एक गुण (—सम्बन्धदर्शन) क्षायिक हो जाय तो सम्पूर्ण आत्मा ही क्षायिक हो जाना चाहिये और उसी क्षण उसको मुक्ति हो जानी चाहिये, ऐसा क्यों नहीं होता ?

उत्तरः—जीव द्रव्यमें अनन्त गुण हैं, वे प्रत्येक गुण अमहाय और स्वाधीन है, इसलिये एक गुणकी पूर्ण शुद्धि होनेपर दूसरे गुणकी पूर्ण शुद्धि होनी ही चाहिये ऐसा नियम नहीं है। अन्मा अखण्ड है इसलिए एक गुण दूसरे गुणके साथ अभेद है—प्रदेशभेद नहीं है, किन्तु पर्यायापेक्षासे प्रत्येक गुणकी पर्यायके भिन्न २ समयमें पूर्ण शुद्ध होनेमें कोई दोष नहीं है; जब द्रव्यापेक्षासे सम्पूर्ण शुद्धता प्रगट हो तब द्रव्यकी सम्पूर्ण शुद्धि प्रगट हुई मानी जाय, किन्तु क्षायिक सम्बन्धदर्शनके होनेपर सम्पूर्ण आत्मा क्षायिक होना चाहिये और तत्काल मुक्ति होनी चाहिये ऐसा मानना ठीक नहीं है।

(२) प्रश्नः—एक गुण सब गुणात्मक है और नव गुण एक गुणात्मक है; इसलिये एक गुणके सम्पूर्ण प्रगट होनेसे अन्य सम्पूर्ण गुण भी पूर्ण रीतिसे उत्तीर्ण प्रगट होना चाहिये, क्या यह ठीक है ?

उत्तरः—यह मान्यता ठीक नहीं है। गुण और गुणी अखण्ड हैं इन अभेदापेक्षासे गुण अभेद हैं—किन्तु इसीलिये एक गुण दूसरे सभी गुणरूप है ऐसा नहीं कहा जा सकता; ऐसा कहने पर प्रत्येक द्रव्य एक ही गुणात्मक हो जायगा, किन्तु ऐसा नहीं होता। भेदकी अपेक्षासे प्रत्येक गुण भिन्न, स्वतंत्र, अमहाय है, एक गुणमें दूसरे गुण की नास्ति है, वस्तुका अखण्ड भेदाभेद है—ऐसा न माना जाय तो द्रव्य और गुण सर्वथा अभिन्न हो जायेंगे। एक

गुणका दूसरे गुणके साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है—इस अपेक्षासे एक गुणको दूसरे गुणका सहानक कहा जाता है । [जैसे सम्बन्धन कारण और सम्बन्धान कार्य है ।]

(३) प्रश्नः—आत्माके एक गुणका घात होनेमें उस गुणके घातमें निमित्तरूप जो कर्म है उसके अतिरिक्त दूसरे कर्म निमित्तरूप घातक है या नहीं ?

उत्तरः—नहीं ।

प्रश्नः—अनन्तानुबन्धी चारित्र्योद्दीयकी प्रकृति है इसलिये वह चारित्र्यके घातमें निमित्त हो सकती है, किन्तु वह सम्बन्धनके घातमें निमित्त कैसे मानी जाती है ?

उत्तरः—अनन्तानुबन्धीके उदयमें युक्त होनेपर क्रोधादिरूप परिणाम होते हैं किन्तु नहीं अतस्त्वयदान नहीं होता, इसलिये वह चारित्र्यके घातका ही निमित्त होता है, किन्तु सम्बन्धके घातमें वह निमित्त नहीं है । परमायसे तो ऐसा ही है, किन्तु अनन्तानुबन्धीके उदयमें जैसे क्रोधादिक होते हैं वैसे क्रोधादिक सम्बन्धके सद्भावमें नहीं होते—ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये उपचारसे अनन्तानुबन्धीमें सम्बन्धकी घातकता कही जाती है ।

[आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३३८-३३९ ।]

(४) प्रश्नः—संसारमें ऐसा नियम है कि प्रत्येक गुणका क्रमिक विकास होता है, इसलिये सम्बन्धनका भी क्रमिक विकास होना चाहिए । क्या यह ठीक है ?

उत्तरः—ऐसा एकान्त सिद्धान्त नहीं है । विकासमें भी अनेकान्तरूप लायू होता है—जवत् आत्माका यद्वागुण उसके विषयकी अपेक्षासे एकसाय प्रगट होता है और आत्माके ज्ञानादि कुछ गुणोंमें क्रमिक विकास होता है ।

अक्रमिक विकासका दृष्टान्त

विध्यादर्शनके दूर होने पर एक समयमें सम्बन्धन प्रगट होता है, उसमें क्रम नहीं पटना । जब सम्बन्धन प्रगट होता है तभीसे वह अपने विषयके प्रति पूरा और क्रमरहित होता है ।

क्रमिक विकासका दृष्टान्त

सम्बन्धान-सम्बन्धचारित्र्यमें क्रमिक विकास होता है । इसप्रकार विकासमें क्रमिकता और अक्रमिकता आती है । इसलिये विकासका स्वरूप अनेकान्त है ऐसा समझना चाहिए ।

(५) प्रश्नः—सम्बन्धके बाठ अङ्ग रहे हैं, उनमें एक अङ्ग 'निर्गन्त' है जिसका अर्थ निर्मयता है । निर्मयता आठवें गुणस्थानमें होती है, इसलिये क्या यह समझना

ठीक है कि जबतक भय है तबतक पूर्ण सम्यग्दर्शन नहीं होता ? यदि सम्यग्दर्शन पूर्ण होता तो श्रेणिक राजा जोकि क्षायिक सम्यग्दृष्टि थे वे अपघात नहीं करते,—यह ठीक है या नहीं ?

उत्तर:— यह ठीक नहीं है; सम्यग्दृष्टिको सम्यग्दर्शनके विषयकी मान्यता पूर्ण ही होती है क्योंकि उसका विषय अखण्ड शुद्धात्मा है । सम्यग्दृष्टिके शंका-कांक्षा-विचिकित्साका अभाव द्रव्यानुयोगमें कहा है, और करणानुयोगमें भयका आठवें गुणस्थान तक, लोभका दसवें गुणस्थान तक और जुगुप्साका आठवें गुणस्थान तक सद्भाव कहा है, इसमें विरोध नहीं है, क्योंकि—श्रद्धानपूर्वकके तीव्र शंकादिका सम्यग्दृष्टिके अभाव हुआ है अथवा मुख्यतया सम्यग्दृष्टि शंकादि नहीं करता,—इस अपेक्षासे सम्यग्दृष्टिके शंकादिका अभाव कहा है, किन्तु सूक्ष्म शक्तिकी अपेक्षासे भयादिका उदय आठवें आदि गुणस्थान तक होता है, इसलिये करणानुयोग में वहाँ तक सद्भाव कहा है । [देहलोवाला मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४३३]

सम्यग्दृष्टिके 'निर्भयता' कही है, इसका अर्थ यह है कि अनन्तानुबन्धी कपायके साथ जिस प्रकार भय होता है उस प्रकारका भय सम्यग्दृष्टिको नहीं होता, अर्थात् अज्ञानदनामें जीव जो यह मान रहा था कि 'परवस्तुसे मुझे भय होता है' यह मान्यता सम्यग्दृष्टि हो जाने पर दूर हो जाती है। उसके बाद भी जो भय होता है वह अपने पुरुषार्थकी कमजोरीके कारण होता है अर्थात् भयमें अपनी वर्तमान पर्यायका दोष है—परवस्तुका नहीं, ऐसा वह मानता है ।

श्रेणिक राजाको जो भय उद्वेग हुआ था सो वह अपने चारित्रिकी कमजोरीके कारण हुआ था, ऐसी उसकी मान्यता होनेसे सम्यग्दर्शनकी अपेक्षासे वह निर्भय था । चारित्रिकी अपेक्षासे अल्प भय होनेपर उसे आत्मघातका विकल्प हुआ था ।

(६) प्रश्न:—क्षायिक लब्धिकी स्थिति रखनेके लिये वीर्यान्तराय कर्मके क्षयकी आवश्यकता होगी, क्योंकि क्षायिक शक्तिके बिना कोई भी क्षायिक लब्धि नहीं रह सकती । क्या यह मान्यता ठीक है ?

उत्तर:—यह मान्यता ठीक नहीं है; वीर्यान्तरायके क्षयोपगमके निमित्तसे अनेक प्रकारकी क्षायिक पर्यायें प्रगट होती हैं । १-क्षायिक सम्यग्दर्शन (चाँयेसे मानवें गुणस्थानमें) २-क्षायिक गथास्थान चारित्र (वाग्द्वे गुणस्थानमें) ३-क्षायिक क्षमा (दसवें गुणस्थानमें), द्रव्य क्रोधका नवव गुणस्थानके मातवें भागमें व्युच्छिन्न होती है । द्रव्य मानकी नववें गुणस्थानके आठवें भागमें व्युच्छिन्न होती है । द्रव्य मायाकी नववें गुणस्थानके नववें भागमें व्युच्छिन्न होती है ।

४-प्रायिक निर्मानता (दसवें गुणस्थानमें), ५-सायिक निष्कपटता (दसवें गुणस्थानमें) और ६-प्रायिक निर्लोभता (बारहवें गुणस्थानमें) होती है । बारहवें गुणस्थानमें धीर्य क्षयोपशमरूप होना है, फिर भी कषायका क्षय है ।

अन्य प्रकारसे देखा जाय तो तेरहवें गुणस्थानमें सायिक अनन्तवीर्य और संपूर्ण ज्ञान प्रगट होता है, तथापि योगों का कनन और चार प्रतिबोधी गुणोंको शुद्ध पर्याय की अप्रगटता (-विभाव पर्याय) होती है । चौदहवें गुणस्थानमें कषाय और योग दोनों क्षयरूप हैं, फिर भी अतिदृढत्व है, उस समय भी जीवकी अपने पूर्ण शुद्धताका उपादानकी कषासके कारण कर्मोंके साथका सम्बन्ध और ससारीपन है ।

उपरोक्त कथनसे यह सिद्ध होता है कि-भेदकी अपेक्षासे प्रत्येक गुण स्वतन्त्र है, यदि ऐसा न हो तो एक गुण दूसरे गुणरूप हो जाय और उस गुणका अपना स्वतन्त्र काय न रहे । इण्यकी अपेक्षासे सभी गुण अभिन्न हैं यह ऊपर कहा गया है ।

(७) प्रश्नः—ज्ञान और दर्शन चेतनागुणके विभाग हैं, उन दोनोंके घातमें निमित्त रूपसे भिन्न-भिन्न कर्म माने गये हैं, किन्तु सम्यक्त्व और चारित्र्य दोनों भिन्न-भिन्न गुण हैं तथापि उन दोनोंके घातमें निमित्तकर्म एक मोह ही माना गया है, इसका क्या कारण है ?

प्रश्नका विस्तार

इस प्रश्न परसे निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं—

१—जब कि मोहनीय कर्म सम्यक्त्व और चारित्र्य दोनों गुणोंके घातमें निमित्त है तब मूल प्रवृत्तियोंमें उसने दो भेद मानकर ९ कर्म कहना चाहिए, आठ ही क्यों कहे गये हैं ?

२—जब कि मोहनीयकर्म दो गुणोंके घातनेमें निमित्त है तब चार धातिया कर्म चार ही गुणोंके घातनेमें निमित्त क्यों बनाये गये हैं ? पाँच गुणोंका घात क्यों नहीं माना गया ?

३—शुद्ध जीवोंके कर्म नष्ट होनेपर प्रगट होनेका जो आठ गुण कहे हैं, उनमें चारित्र्यको न कहकर सम्यक्त्वको ही कहा है इसका क्या कारण है ? वहाँ चारित्र्यको क्यों छोड़ दिया है ?

४—कहीं कहीं चारित्र्य अथवा सा-प्रत्येमें एकको भी न कहकर सुख गुणका ही उल्लेख किया गया है सो ऐसा क्यों ?

उत्तर

जब जीव अपना निजस्वरूप प्रगट न करे और सांसारिक दशाको बढ़ाये तब मोहनीय कर्म निमित्त है, किन्तु यह मानना सर्वथा मिथ्या है कि कर्म जीवका कुछ कर सकते हैं । सांसारिक दशाका अर्थ यह है कि जीवमे आकुलता हो, अर्थात्ति हो, क्षोभ हो । इस अर्थात्तिके तीन भाग किये जा सकते हैं;—१-अर्थात्तिरूप वेदनका ज्ञान, २-उस वेदनकी ओर जीव श्रुके तब निमित्तकारण, और ३-अर्थात्तिरूप वेदन । उस वेदनका ज्ञान ज्ञानगुणमे गर्भित हो जाना है । उस ज्ञानके कारणमें जानावरणका क्षयोपगम निमित्त है । जब जीव उम वेदनकी ओर लगता है तब वेदनीय कर्म उस कार्यमे निमित्त होना है; और वेदनमें मोहनीय निमित्त है । अर्थात्ति, मोह, आत्मज्ञानपराङ्मुखता तथा विषयासक्ति—यह सब मोहके ही कार्य हैं । कारणके नाशसे कार्य भी नष्ट हो जाता है इसलिये विषयासक्तिको घटानेसे पूर्व ही आत्मज्ञान उत्पन्न करनेका उपदेश भगवानने दिया है ।

मोहके कार्यको दो प्रकारसे विभक्त कर सकते हैं:—१-दृष्टिकी विमुखता और २-चारित्रकी विमुखता । दोनोमे विमुखता सामान्य है । वे दोनों सामान्यतया 'मोह' के नामसे पहिचानी जाते हैं, इसलिये उन दोनोको अभेदरूपसे एक कर्म बतलाकर उसके दो उपविभाग 'दर्शनमोह' और 'चारित्र मोह' कहे हैं । दर्शनमोह अपरिमित मोह है और चारित्रमोह परिमित । मिथ्यादर्शन संसारकी जट है, सम्यग्दर्शन के प्रगट होते ही मिथ्यादर्शनका अभाव हो जाता है । मिथ्यादर्शनमें दर्शनमोह निमित्त है, दर्शनमोहका अभाव होनेपर उसी समय चारित्रमोहका एक उपविभाग जोकि अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ है उसका एक ही साथ अभाव हो जाता है, और तत्पश्चात् क्रमशः वीतरागताके बढ़नेपर चारित्रमोहका क्रमशः अभाव होता जाता है, इसलिये +दर्शनको कारण और चारित्रको कार्य भी ऋज्ञा जाता है । इसप्रकार भेदकी अपेक्षासे वे पृथक् है । इसलिये प्रथम अभेदकी अपेक्षासे 'मोह' एक होनेसे उसे एक कर्म मानकर फिर उसके दो उपविभाग—दर्शनमोह और चारित्रमोह माने गये हैं ।

चार घातिया कर्मोंको चार गुणोंके घातमें निमित्त कहा है, इसका कारण यह है कि -मोहकर्मको अभेदकी अपेक्षासे जब एक माना है तब श्रद्धा और चारित्र गुणको अभेदकी अपेक्षासे शक्ति (सुख) मानकर चार गुणोंके घातमें चार घातिया कर्मोंको निमित्तकर कहा है ।

शकां—यदि मिथ्यात्व और कृपाय एक ही हो तो मिथ्यात्वका नाश होने पर कृपायका भी अभाव होना चाहिये, जिस कृपायके अभावको चारित्रकी प्राप्ति कहते हैं,—किन्तु ऐसा नहीं होता और सम्यक्त्वके प्राप्त होने पर भी चौथे गुणस्थानमें चारित्र प्राप्त नहीं होता, इसलिये चौथे गुणस्थानको अन्नतरूप कहा जाता है। अशुभतके होनेपर पाँचवाँ गुणस्थान होना है और पूर्ण व्रतके होने पर 'व्रती' सत्ता होने पर भी यथाव्याप्त-चारित्र प्राप्त नहीं होता। इसप्रकार विचार करनेसे मालूम होगा कि सम्यक्त्वके क्षाधिकरूप पूरा होनेपर भी चारित्रकी प्राप्तिमें अथवा पूर्णतामें विलंब होता है इसलिये सम्यक्त्व और चारित्र अथवा मिथ्यात्व और कृपायों में एकता तथा कार्य-कारणता कैसे ठीक हो सकती है ?

समाधान—मिथ्यात्वके न रहनेसे जो कृपाय रहती है वह मिथ्यात्वके साथ रहने-वाली अति क्षीण अनन्तानुबन्धी कृपायके समान नहीं होती, किन्तु अति मन्द हो जाती है, इसलिये वह कृपाय चाहे जैसा ध्य करे तथापि वह बन्ध दीर्घसंसारका कारणभूत नहीं होगा, और इससे ज्ञानचेतना भी सम्यग्दर्शनके होते ही प्रारंभ हो जाती है,—जोकि बन्धके नाशका कारण है, इसलिये जब प्रथम मिथ्यात्व होता है तथा जो चेतना होती है वह कर्म-चेतना और कर्मफलचेतना होती है—जोकि पूर्ण यथका कारण है। इसका सारांश यह है कि—कृपाय तो सम्पृष्टिके भी दीय रहती है किन्तु मिथ्यात्वका नाश होनेसे अति मन्द हो जाती है, और उससे सम्यग्दर्शित जीव कुछ अर्थोंमें अव्यय रहता है और निर्जरा करता है, इससे मिथ्यात्व और कृपायका कुछ अविनाभाव अवश्य है।

अब शकाकी बात यह रह जाती है कि—मिथ्यात्वके नाशके साथ ही कृपायका पूर्ण नाश क्यों नहीं होना ? इसका समाधान यह है कि—मिथ्यात्व और कृपाय सर्वथा एक वस्तु तो नहीं है। सामान्य स्वभाव दोनोंका एक है किन्तु विशेषरी अपेक्षासे कुछ भेद है। विशेष-सामान्यकी अपेक्षासे भेद-भेद दोनोंकी यहाँ मानना चाहिए। यह भाव दिखानेके लिए ही धाम्निहारने सम्यक्त्व और आत्मगतिके धातका निमित्त मूल प्रकृति एक 'मोह' मानी है और उत्तर प्रकृतिमें दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीय—दो भेद किये हैं। [इस स्पष्टीकरणसे पहिली और दूसरी धाराएँ समाधान हो गयी हैं] जब कि उत्तर प्रकृतिमें भेद है तब उभके नाशका पूरा अविनाभाव कैसे हो सकता है ? [—नहीं हो सकता] ही मूल कारणके न रहनेपर चारित्रमोहनीयकी स्थिरता भी अधिक नहीं रहनी। दर्शनमोहनीयके साथ न सही, तो भी थोड़े ही समयमें चारित्रमोहनीय भी नष्ट हो जाता है।

अथवा मन्त्रवाक्यके हो जाने पर भी गान मश दशानुभूतिमें ही तो नहीं रहता, जब गानका बाह्य लक्ष हो जाता है तब दशानुभूतिसे हट जानेके कारण सम्यग्दर्शित भी विषयोंमें

बल्ब तन्मय हो जाता है; किन्तु यह छद्मस्थजानकी चंचलताका दोष है और उसका कारण भी रूपाय ही है। उस ज्ञानकी केवल कपाय-नैमित्तिक चंचलता कुछ समय तक ही रह सकती है, और वह भी तीव्र बन्धका कारण नहीं होती।

भावार्थः—यद्यपि सम्यक्त्वकी उत्पत्तिसे संसारकी जड़ कट जाती है किन्तु दूसरे कर्मोंका उन्नी क्षण सर्वनाश नहीं हो जाता। कर्म अपनी-अपनी योग्यतानुसार बँधते हैं और उदयमे आते हैं। जैसे-मिथ्यात्वके साथी चारित्रमोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति चालीस कोड़ाकोड़ी सागरकी होती है। इससे यह निश्चय हुआ कि मिथ्यात्व ही समस्त दोषोंमें अधिक बलवान दोष है, और वही दीर्घसमारकी स्थापना करता है, इसलिये यह समझना चाहिए कि उमका नाश किया और संसारका किनारा आगया। किन्तु साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मोह तो दोनों हैं; उनमेंसे एक (दर्शनमोह) अमर्यादित है और दूसरा (चारित्रमोह) नर्यादिन है। किन्तु दोनों संसारके ही कारण हैं।

यदि संसारका संश्लेषमे स्वरूप कहा जाय तो वह दुःखमय है, इसलिये आनुषंगिक रूपसे दूसरे कर्म भी भले ही दुःखके निमित्तकारण हों किन्तु मुख्य निमित्तकारण तो मोहनीय-कर्म ही है। जब कि सर्वदुःखका कारण (निमित्तरूपसे) मोहनीय कर्ममात्र है तो मोहके नाशको सुख कहना चाहिए। जो ग्रन्थकार मोहके नाशको सुख गुणकी प्राप्ति मानते हैं उनका मानना मोहके संयुक्त कार्यकी अपेक्षासे ठीक है। वैसा मानना अभेद-व्यापक-दृष्टिसे है, इसलिये जो सुखको अनन्त चतुष्टयमें गर्भित करते हैं वे चारित्र तथा सम्यक्त्वको भिन्न नहीं गिनते, क्योंकि सम्यक्त्व तथा चारित्रके सामुदायिक स्वरूपको सुख कहा जा सकता है।

चारित्र और सम्यक्त्व दोनोंका समावेश सुखगुणमे अथवा स्वरूपलाभमें ही होता है, इसलिये चारित्र और सम्यक्त्वका अर्थ सुख भी हो सकता है। जहाँ सुख और वीर्यगुणका उल्लेख अनन्य चतुष्टयमें किया गया है वहाँ उन गुणोंकी मुख्यता मानकर कहा है, और द्रमर्गोंको गौण मानकर नही कहा है, तथापि उन्हें मंग्रहीत हुआ समझ लेना चाहिये, क्योंकि वे दोनों सुखगुणके विशेषाकार हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोहनीय कर्म किस गुणके घातमें निमित्त है। और इससे वेदनीयको अघातकता भी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वेदनीय किसीके घातनेमें निमित्त नहीं है, मात्र घात हुए स्वरूपका जीव जब अनुभव करना है तब निमित्तरूप होता है। [इम स्पष्टीकरणमें तीमरी और चौथी शंकाका समाधान हो जाता है।]

[श्री तत्त्वार्थसार ४० ५ पृष्ठ ३०० से ३०१ सनातन ग्रंथमाला बी०-निर्वाण २०४५]

यह बात विशेष ध्यानमे रखनी चाहिए कि जीवमे होनेवाले विकारभावोंको जीव जब स्वयं करता है तब कर्म का उदय उपस्थितरूपमे निमित्त होता है, किन्तु उस कर्मके

रजकर्मोंमें जीवका कुछ भी किया है या कोई अंगर पहुँचाया है, यह मानना स्वयं मिथ्या है। इसीप्रकार जीव जब विकार करता है तब पुद्गल कार्मात्मकेका स्वयं कर्मरूप परिणमित होती है—ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। जीवकी विचारीरूपमें कर्म परिणमित करता है और कर्मको जीव परिणमित करता है—इसप्रकार सम्बन्ध बतानेवाला व्यवहार कथन है। वास्तवमें जबकी कर्मरूपमें जीव परिणमित नहीं कर सकता और जीवको कर्म विचारी नहीं कर सकता। मोक्षदधार आदि कर्मचार्योंका इसप्रकार अर्थ करना ही म्यावपूर्ण है।

प्रश्नः—बचके कारणमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग—ये पाँचों मोक्षसाधनमें कहे हैं, और दूसरे आचार्य कषाय तथा योग दो ही बतलाते हैं, इसप्रकार वे मिथ्यात्व, अविरति और प्रमादको कषायका भेद मानते हैं। कषाय चारित्रमोहनीयका भेद है, इससे यह प्रतीत होता है कि चारित्रमोहनीय ही सभी कर्मोंका कारण है। क्या यह कथन ठीक है ?

उत्तरः—मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद कषायके उपभेद हैं, किन्तु इससे यह मानना ठीक नहीं है कि कषाय चारित्रमोहनीयका भेद है। मिथ्यात्व महा कषाय है। जब 'कषाय'को सामान्य अर्थमें लेते हैं तब दर्शनमोह और चारित्रमोह दोनों रूप माने जाते हैं, क्योंकि कषायमें मिथ्यादर्शनका समावेश हो जाता है। जब कषायको विदोय अर्थमें प्रयुक्त करते हैं तब वह चारित्रमोहनीयका भेद बहलता है। चारित्रमोहनीयकम उन सब कर्मोंका कारण नहीं है किन्तु जीवका मोहभाव उन सात अथवा आठ कर्मोंके बचका निमित्त है।

[श्री सरस्वार्थसार अ० ६ पृष्ठ २२४, सनातन ग्रन्थवाला बीरनिवाँ स० २०४५]

(६) प्रश्नः—सात प्रकृतियोंका दाय अथवा उपसमाधि होता है सो वह व्यवहार-सम्बन्धित है या निश्चयमभ्युदय ?

उत्तरः—वह निश्चयमभ्युदय है।

[श्रीमत्प्रकार जयनेनाचार्यद्वारा भाषा १२-१२० की टीका तथा श्री पट्टनरायण धवल टीका सूत्र १६५ व टीका]

प्रश्नः—विद्वत् अंगरानके व्यवहारमभ्युदय हीना है या निश्चयमभ्युदय ?

उत्तरः—निश्चयमभ्युदय हीना है।

प्रश्न — व्यवहारमभ्युदय और निश्चयमभ्युदयमें क्या अन्तर है ?

उत्तर — जीवोंके नव तरह और सबके देह-गुण-मात्रोंके अविश्व स्वभावका व्यवहारमभ्युदय कहते हैं। जो जीव उस विद्वत्ताका अभाव करके अपने सुदृढताकी ओर

उन्मुख होकर निश्चयसम्यग्दर्शन प्रगट करता है उसे पहिले व्यवहारसम्यक्त्व था ऐसा कहा जाता है। जो जीव निश्चयसम्यग्दर्शन प्रगट नहीं करता उसका वह व्यवहाराभामसम्यक्त्व है। जो उसीका अभाव करके निश्चयसम्यग्दर्शन प्रगट करता है उसके व्यवहारसम्यग्दर्शन उपचारसे (अर्थात् व्ययरूपमें-अभावरूपमें) निश्चयसम्यग्दर्शनका कारण कहा जाता है।

सम्यग्दृष्टि जीवको विपरीताभिनिवेश रहित जो आत्माका श्रद्धान है सो निश्चय-सम्यग्दर्शन है, और देव, गुरु, धर्मादिका श्रद्धान व्यवहारसम्यग्दर्शन है; इसप्रकार एक कालमें सम्यग्दृष्टिके दोनों सम्यग्दर्शन होते हैं। कुछ मिथ्यादृष्टियोंको, द्रव्यालिंगी मुनियोंको ओर कुछ अभव्य जीवोंको देव-गुरु-धर्मादिका श्रद्धान होता है, किन्तु वह आभासमात्र होता है, क्योंकि उनके निश्चयसम्यक्त्व नहीं है इसलिये उनका व्यवहारसम्यक्त्व भी आभासरूप है। [देखो, आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३३० से ३३३]

देव-गुरु-धर्मके श्रद्धानमें प्रवृत्तिकी मुख्यता है। जो प्रवृत्तिमें अरहंतादिको देवादि मानता है और अन्यको नहीं मानता उसे देवादिका श्रद्धानी कहा जाता है। तत्त्वश्रद्धानमें विचारकी मुख्यता है। जो ज्ञानमें जीवादि तत्त्वोंका विचार करता है उसे तत्त्वश्रद्धानी कहा जाता है। इन दोनोंको समझनेके वाद कोई जीव स्वोन्मुख होकर रागका आंशिक अभाव करके सम्यक्त्वको प्रगट करता है, इसलिये यह दोनों (-व्यवहारश्रद्धान) उसी जीवको सम्यक्त्वके (उपचारसे) कारण कहे जाते हैं, किन्तु उसका सद्भाव मिथ्यादृष्टिके भी संभव है इसलिये वह श्रद्धान व्यवहाराभास है।

(२३)

सम्यग्दर्शन और ज्ञानचेतनामें अन्तर

प्रश्नः--जबतक आत्माकी शुद्धोपलब्धि है तबतक ज्ञान ज्ञानचेतना है और उतना ही सम्यग्दर्शन है, क्या यह ठीक है ?

उत्तरः--आत्माके अनुभवको शुद्धोपलब्धि कहते हैं, वह चारित्रगुणकी पर्याय है। जब सम्यग्दृष्टि जीव अपने शुद्धोपयोगमें युक्त होता है अर्थात् स्वानुभवरूप प्रवृत्ति करता है तब उसे सम्यक्त्व होता है, और जब शुद्धोपयोगमें युक्त नहीं होता तब भी उसे ज्ञानचेतना लब्धरूप होती है। जब ज्ञानचेतना अनुभवरूप होती है तभी सम्यग्दर्शन होता है और जब अनुभवदृष्टा नहीं होती तब नहीं होता -इसप्रकार मानना बहुत बड़ी भूल है।

धार्मिक सम्यक्त्वमें भी जीव शुभाशुभरूप प्रवृत्ति करे या स्वानुभवरूप प्रवृत्ति करे, किन्तु सम्यक्त्वगुण तो सामान्य प्रवृत्तिरूप ही है। [देखो, पं० टोडरमलजीकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी]

सम्यग्दर्शन श्रद्धागुणकी शुद्ध पर्याय है। वह क्रमशः विकसित नहीं होता किन्तु अक्रमशः एक समयमें प्रगट हो जाता है। और सम्यग्ज्ञानमें तो हीनाधिकता होती है किन्तु विनाशभाव नहीं होता। चारित्र्यगुण भी क्रमशः विकसित होता है। वह अशुद्ध शुद्ध और अज्ञात अशुद्ध (राग-द्वेषवाला) निम्नदर्शानमें होता है, अर्थात् इसप्रकारसे तीनों गुणोंकी शुद्ध पर्यायिने विकासमें अन्तर है।

(२४)

सम्यक्श्रद्धा करनी ही चाहिये

चारित्र्य न पले फिर भी उसकी श्रद्धा करना चाहिए

दशम पाह्यकी २२ वीं श्लोकमें भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवने कहा है कि—“ यदि (हम कहते हैं वह) करनेकी समर्थ हो तो करना और यदि करनेमें समर्थ न हो तो सच्ची श्रद्धा अवश्य करना, क्योंकि केवली भगवानने श्रद्धा करनेवालेको सम्यक्त्व कहा है।”

यह गाथा बतलाती है कि—जिसने निजस्वरूपको उपादेय जानकर श्रद्धा की उसका मिथ्यात्व मिट गया, किन्तु पुश्तकार्यकी होततासे चारित्र्य अगोकार करनेकी शक्ति न हो तो जिसकी शक्ति हो उतना ही करे और शेषके प्रति श्रद्धा करे। ऐसी श्रद्धा करनेवालेके भगवानने सम्यक्त्व कहा है।

[अष्टाह्वय—दर्शनपाह्य गाथा २२]

इसी आशयकी बात नियमसंग्रहकी गाथा १२४में भी कही गई है, क्योंकि सम्यग्दर्शन धर्मका मूल है।

(२५)

निश्चय सम्यग्दर्शनका दूसरा अर्थ

मिथ्यात्वभावके दूर होनेपर सम्यग्दर्शन चाये गुणस्थानमें प्रगट होता है। वह श्रद्धा-गुणकी शुद्ध पर्याय होनेसे निश्चयसम्यक्त्व है। किन्तु यदि उस सम्यग्दर्शनके साथके चारित्र्यगुणकी पर्याय-विचार किया जाय तो चारित्र्य गुणकी गगनाली पर्याय हो या स्वानुभवस्वरूप निर्विकल्प पर्याय हो यहाँ चारित्र्य गुणकी निर्विकल्प पर्यायके साथके निश्चय सम्यग्दर्शनको बौद्धराय सम्यग्दर्शन कहा जाता है, और चाविकल्प (रागवहित) पर्यायके साथके निश्चय सम्यग्दर्शनको सराय सम्यग्दर्शन कहा जाता है। इस सम्बन्धमें (८ वें विभागमें) कहा जा चुका है।

जब साम्बं गुणस्थानमें और उनसे आगे बढ़नेवाली दशामें निश्चय सम्यग्दर्शन और बीटरग चारित्र्य अविनाशाधीमाय होना है तब उस अविनाशाधीमायकी बतानेके लिए दोनों

'गुणका एकत्व लेकर उस समयके सम्यग्दर्शनको उस एकत्वकी अपेक्षामें 'निश्चय सम्यक्त्व' कहा जाता है, और निश्चय सम्यग्दर्शनके साथकी विकल्प दशा बतानेके लिये, उम समय यद्यपि निश्चय सम्यग्दर्शन है फिर भी उम निश्चय सम्यग्दर्शनको 'व्यवहार सम्यक्त्व' कहा जाता है। इसलिये जहा 'निश्चय सम्यग्दर्शन' शब्द आया हो वहाँ वह श्रद्धा और चारित्रकी एकत्वापेक्षासे है या मात्र श्रद्धागुणकी अपेक्षासे है, यह निश्चय करके उमका अर्थ समझना चाहिए।

प्रश्नः—कुछ जीवोंको गृहस्थदशामें मिथ्यात्व दूर होकर सम्यग्दर्शन हो जाता है, उसे कैसा सम्यग्दर्शन समझना चाहिए ?

उत्तरः—केवल श्रद्धागुणकी अपेक्षामें निश्चयसम्यग्दर्शन और श्रद्धा तथा चारित्र गुणकी एकत्वकी अपेक्षामें व्यवहारसम्यग्दर्शन समझना चाहिये। उमप्रकार गृहस्थ दशामें जो निश्चय-सम्यग्दर्शन है वह कथंचित् निश्चय और कथंचित् व्यवहारसम्यग्दर्शन है—ऐसा जानना चाहिए।

प्रश्नः—उम निश्चय सम्यग्दर्शनको श्रद्धा और चारित्रकी एकत्वापेक्षामें व्यवहार-सम्यग्दर्शन क्यों कहा है ?

उत्तरः—सम्यग्दृष्टि जीव शुभरागको तोड़कर वीतराग चारित्रके साथ अन्य कालमें तन्मय हो जायगा, इतना सम्बन्ध बतानेके लिये उस निश्चयसम्यग्दर्शनको श्रद्धा और चारित्रकी एकत्व-अपेक्षासे व्यवहार सम्यग्दर्शन कहा जाता है।

सातवें और आगेके गुणस्थानमें सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रकी एकता होती है इसलिये उस समयके सम्यक्त्वमें निश्चय और व्यवहार ऐसे दो भेद नहीं होते, इसलिये वहाँ जो सम्यक्त्व होता है उसे 'निश्चयसम्यग्दर्शन' ही कहा जाता है।

(देखो परमात्मप्रकाश अध्याय १ गाथा ८१ नीचेकी मंस्कृत तथा हिन्दी टीका, दूसरी आवृत्ति पृष्ठ ६० तथा परमात्मप्रकाश अध्याय ७ गाथा १७-१८ के नीचेकी मंस्कृत तथा हिन्दी टीका, दूसरी आवृत्ति पृष्ठ १४६-१४७ और हिन्दी समयनारममें श्री जयसेनाचार्यकी मंस्कृत टीका गाथा १२१-१२५के नीचे पृष्ठ १८६ तथा हिन्दी समयसारकी टीकामें श्री जयसेनाचार्यकी टीकाका अनुवाद पृष्ठ ११६, ब्र० शीतलप्रसाद की)

— अन्तमें —

पुण्यसे धर्म होता है और आत्मा परद्रव्यका कुछ भी कर सकता है—यह बात श्री वीतरागदेवके द्वारा प्ररूपित धर्मकी मर्यादाके बाहर है।

प्रथम अध्यायका परिशिष्ट

[२]

❀ निश्चय सम्यग्दर्शन ❀

निश्चय सम्यग्दर्शन क्या है और उसे किसका अवलम्बन है ?

वह सम्यग्दर्शन स्वयं आत्माके अदागुण की निर्विकारी पर्याय है। अलण्ड आत्माके लक्ष्मि सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। सम्यग्दर्शनकी किसी विकल्पाव अवलम्बन नहीं है, किन्तु निर्विकल्प स्वभावके अवलम्बनसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। यह सम्यग्दर्शन ही आत्माके सर्व सुखका मूल है। मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ बच रहि हूँ' ऐसा विकल्प करना भा शुभ राग है, उस शुभ रागका अवलम्बन भी सम्यग्दर्शनकी नहीं है, उस शुभ विकल्पका अतिक्रम करने पर सम्यग्दर्शन होता है। सम्यग्दर्शन स्वयं रागादि विकल्प रहित निर्मल पर्याय है। उसे किसी निमित्त या विकारका अवलम्बन नहीं है,—किन्तु प्रगल्भ आत्माका अवलम्बन है—वह सम्पूर्ण आत्माको स्वीकार करता है।

एक बार निर्विकल्प होकर अलण्ड जायक स्वभावको लक्ष्मि किया कि यहाँ सम्यक् प्रतीति हो जाती है। अलण्ड स्वभावका लक्ष्मि ही स्वरूपकी शुद्धिके लिये कार्यकारी है। अलण्ड सत्य स्वरूपकी जाने बिना—अज्ञान किये बिना, 'मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ अवलम्बित हूँ' इत्यादि विकल्प भी स्वरूपकी शुद्धिके लिए कार्यकारी नहीं हैं। एक बार अलण्ड जायक-स्वभावका संवेदन—लक्ष्मि किया कि फिर जो वृत्ति उठनी हैं वे शुभाशुभ वृत्तियाँ अस्थिरताका काम करती हैं, किन्तु वे स्वरूपके रोकनेमें समर्थ नहीं हैं, क्योंकि अज्ञान तो निरत्य विकल्प रहित होनेसे जो वृत्ति उद्भूत होनी है वह अज्ञानकी नहीं बदल सकती.... यदि विकल्पमें ही शक गया तो वह विप्याहृष्टि है।

विकल्प रहित होकर अभेदका अनुभव करना ही सम्यग्दर्शन है। इस सम्बन्धमें समयभारमें कहा है कि—

सम्पदमयुद्ध जीवे एव त नान्य गणयन्मर्त्तं ।

पक्खातिक्कतो पुण भण्णदि जा मो ममयसारो ॥ १४२ ॥

'आत्मा हमसे अद्वैत है या अवद्वैत' ऐसे दो प्रकारके भेदोंके विचारमें करना तो गयका वद है। 'मैं आत्मा हूँ परसे भिन्न हूँ' ऐसा विकल्प भी राग है, इस रागकी वृत्तिका'

नय पक्षना -ल्लंघन करे तो सम्म्यग्दर्शन प्रगट हो । ' मैं बद्ध हूं अथवा बन्ध रहित मुक्त हूँ ' ऐसी विचारश्रेणीको लाँघकर जो आत्मानुभव करता है वही सम्म्यग्दृष्टि है और वही शुद्धज्ञा है ।

' मैं अबन्ध हूं, बन्ध मेरा स्वरूप नहीं ' ऐसे भंगकी विचारश्रेणीके लक्ष्यमें रुकना सो उचित है । और उस भंगके विचारको लाँघकर अभंगस्वरूपको स्वयं कर लेना (अनुभव कर लेना) ही पट्टा आत्म-ब्रह्म अर्थात् सम्म्यग्दर्शन है । ' मैं पराश्रय रहित, अबन्ध, शुद्ध हूँ ' निश्चयनयके पक्षवा विकल्प राग है और जो उस रागमें अटक जाना है (-रागको ही सम्म्यग्दर्शन मान ले और राग रहित स्वरूपका अनुभव न करे) सो वह मिथ्यादृष्टि है ।

भेदके विकल्प उठने तो हैं किन्तु उनमें सम्म्यग्दर्शन नहीं होता

अनादिकालसे आत्मस्वरूपका अनुभव नहीं है, परिचय नहीं है, इगलिये आत्मानुभव करने नभय तत्सम्बन्धी विकल्प आये बिना नहीं रहते । अनादिकालसे आत्मस्वरूपका अनुभव नहीं है इसलिये वृत्तियोका उद्भव होता है कि—' मैं आत्मा कर्मोंके साथ सम्बन्धवाला हूँ या कर्मोंके सम्बन्धसे रहित हूँ ' इसप्रकार नयोके दो विकल्प उठते हैं; परन्तु—'कर्मोंके साथ सम्बन्धवाला या कर्मोंके सम्बन्धमें रहित अर्थात् बद्ध हूँ या अबद्ध हूँ ' ऐसे दो प्रकारके भेदोंका भी एक स्वरूपमें कहाँ अवकाश है ? स्वरूप तो नयपक्षको अपेक्षाओंसे परे है । एक प्रकारके स्वरूपमें दो प्रकारकी अपेक्षाये नहीं होतीं । मैं शुभाशुभभावसे रहित हूँ—ऐसे विचारमें उलझना भी पक्ष है । उससे भी परे स्वरूप है, और स्वरूप तो पदानतिक्रान्त है, वही सम्म्यग्दर्शनका विषय है, जर्थात् उसीके लक्ष्में सम्म्यग्दर्शन प्रगट होता है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई सम्म्यग्दर्शनका उपाय नहीं है ।

सम्म्यग्दर्शनका स्वरूप क्या है ? किसी शारीरिक क्रियासे सम्म्यग्दर्शन नहीं होता; जड़ कर्मोंसे भी नहीं होता, और अशुभ राग या शुभ रागके लक्ष्में भी सम्म्यग्दर्शन नहीं होता । तथा 'मैं पुण्य-पापके परिणामोंसे रहित ज्ञायक स्वरूप हूँ' ऐसी विचार भी स्वरूपका अनुभव करनेमें समर्थ नहीं है । 'मैं ज्ञायक हूँ' ऐसे विचारमें उलझा कि भेदके विचारमें उलझ गया किन्तु स्वरूप तो जातादृष्ट है, उसका अनुभव ही सम्म्यग्दर्शन है । भेदके विचारमें उलझना सम्म्यग्दर्शनका स्वरूप नहीं है ।

जो वस्तु है सो स्वतः परिपूर्ण स्वभावसे भरी हुई है । आत्माका स्वभाव परापेक्षासे रहित एकरूप है । मैं कर्म-सम्बन्धवाला हूँ या कर्मोंके सम्बन्धसे रहित हूँ, ऐसी अपेक्षाओंसे उस स्वभावका आश्रय नहीं होता । यद्यपि आत्मस्वभाव तो अबन्ध ही है, किन्तु 'मैं अबन्ध

हैं' ऐसे विकल्पको भी छोड़कर निर्विकल्प ज्ञातादृष्टा निरपेक्ष स्वभावका आश्रय करते ही सम्म्यग्दर्शन प्रगट होता है ।

आत्माकी प्रभुताकी महिमा भीतर परिपूर्ण है, अनादिकालसे उसकी मम्यक् प्रतीतिके बिना उसका अनुभव नहीं हुआ, अनादिकालसे परलक्ष किया है किन्तु स्वभावका लक्ष नहीं किया । शरीरादिमें आत्माका सुख नहीं है, गुमरागमें भी सुख नहीं है, और मेरा स्वस्व गुमरागसे रहित है' ऐसे भेदके विचारमें भी आत्माका सुख नहीं है । इसलिये उस भेदके विचारमें चलझना भी अज्ञानीका कार्य है । इसलिये उस नयपक्षके भेदका आश्रय छोड़कर अभेद ज्ञाता स्वभावका आश्रय करना ही सम्म्यग्दर्शन है और सभीमें सुख है । अभेद स्वभावका आश्रय कहो या ज्ञाता स्वस्वका अनुभव कहो अथवा सुख कहो, धर्म कहो या सम्म्यग्दर्शन कहो-तब यही है ।

विकल्पको रखकर स्वरूपानुभव नहीं हो सकता

अखण्डानन्द अभेद आत्माका लक्ष नयपक्षके द्वारा नहीं होता । नयपक्षकी विकल्परूपी मोटर चाहे बितनी दीवाई जाय,—'मैं शायक हूँ, अभेद हूँ, शुद्ध हूँ,' ऐसे विकल्प करे फिर भी वे विकल्प स्वरूपके आगन तक ही ले जायेंगे, किन्तु स्वरूपानुभवके समय तो वे नव विकल्प छोड़ ही देने पड़ेंगे । विकल्पको साथ लेकर स्वरूपानुभव नहीं हो सकता । नयपक्षोंका ज्ञान स्वरूपके आगन तक पहुँचनेमें बीचमें आता है । " मैं स्वाधीन ज्ञानस्वरूपी आत्मा हूँ, वरमं भद्र हूँ, जब कर्म मेरे स्वस्वको नहीं रोक सकते, यदि मैं विकार रहूँ तो कर्म निमित्त कहलाते हैं किन्तु कर्म मुझे विकार नहीं कराते क्योंकि कर्म और आत्मामें परस्पर अत्यन्त अभाव होनेसे दोनों द्रव्य मिश्र हैं, वे कोई एक-दूसरेका कुछ नहीं कर सकते । किसी अपेक्षा मैं जहका कुछ नहीं करता और जब मेरा कुछ नहीं करते, वो राग-द्वेष होत है उन्हें भी कर्म नहीं कराता, तथा वे परवस्तुमें नहीं होते किन्तु मेरी अवस्थामें होते हैं, वे राग-द्वेष मेरा स्वभाव नहीं हैं निश्चयसे मेरा स्वभाव रागरहित ज्ञानस्वरूप है"—इसप्रकार सभी पहलुओं (नयों) का ज्ञान पढ़े करना चाहिये, किन्तु इतना करने तक भी भेदका आश्रय है, भेदके आश्रय से अभेद आत्मस्वरूपका अनुभव नहीं होता, फिर भी पहिले उन भेदोंको जानना चाहिये । जब इतना जान लेता है तब वह स्वस्वके आगन तक पहुँचा हुआ कहलाता है । उसके बाद जब स्वस्वसुख अनुभव द्वारा अभेदना आश्रय करना है तब भेदना आश्रय छूट जाता है । प्रत्यय स्वरूपानुभव होनेसे अखण्ड सम्म्यग्दर्शन प्रगट होता है । इसप्रकार १ । वि

स्वरूपानुसूत्र होनेसे पूर्व नयपक्षके विचार होते हैं किन्तु उस नयपक्षके कोई भी विचार स्वरूपानुभवमें सहायक नहीं हैं ।

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका सम्बन्ध किसके साथ है ?

सम्यग्दर्शन निर्विकल्प सामान्य श्रद्धागुणकी शुद्ध पर्याय है, उसका माय निश्चय-अखण्ड स्वभावके साथ ही सम्बन्ध है । अखण्ड द्रव्य जोकि भंगभेद रहित है वही सम्यग्दर्शनको मान्य है; सम्यग्दर्शन पर्यायको स्वीकार नहीं करता, किन्तु सम्यग्दर्शनके साथ रहनेवाले सम्यग्ज्ञानका सम्बन्ध निश्चय-व्यवहार दोनोंके साथ है अर्थात् निश्चय-अखण्ड स्वभावको तथा व्यवहारमें पर्यायके भंग-भेद होते हैं उन सबको सम्यग्ज्ञान जान लेता है ।

सम्यग्दर्शन एक निर्मल पर्याय है, किन्तु 'मैं एक निर्मल पर्याय हूँ' इस प्रकार सम्यग्दर्शन स्वयं अपनेको नहीं जानता । सम्यग्दर्शनका अखण्ड विषय एक द्रव्य ही है, पर्याय नहीं ।

प्रश्न:—जबकि सम्यग्दर्शनका विषय अखण्ड है और वह पर्यायको स्वीकार नहीं करता तब फिर सम्यग्दर्शनके समय पर्याय कहाँ चली जाती है ? सम्यग्दर्शन स्वयं ही पर्याय है, क्या पर्याय द्रव्यसे पृथक् हो गई ?

उत्तर:—सम्यग्दर्शनका विषय अखण्ड द्रव्य ही है । सम्यग्दर्शनके विषय द्रव्य-गुण-पर्यायके भेद नहीं हैं, द्रव्य-गुण-पर्यायसे अभिन्न वस्तु ही सम्यग्दर्शनको मान्य है । (अभिन्न वस्तुका लक्ष करने पर जो निर्मल पर्याय प्रगट होता है वह सामान्य वस्तुके साथ अभिन्न हो जाती है) । सम्यग्दर्शनरूप पर्यायको भी सम्यग्दर्शन स्वीकार नहीं करता, एक समयमें अभिन्न परिपूर्ण द्रव्य ही सम्यग्दर्शनको मान्य है, एकमात्र पूर्णरूप आत्माको सम्यग्दर्शन प्रतीतिमें लेना है, किन्तु सम्यग्दर्शनके साथ प्रगट होनेवाला सम्यग्ज्ञान सामान्य-विशेष सबको जानता है, सम्यग्ज्ञान पर्यायको और निमित्तको भी जानता है । सम्यग्दर्शनको भी जाननेवाला सम्यग्ज्ञान ही है ।

श्रद्धा और ज्ञान कब सम्यक् हुए ?

औदयिक, औपगमिक, क्षायोपशमिक या क्षायिकभाव-कोई भी सम्यग्दर्शनका विषय नहीं है, क्योंकि वे सब पर्याय हैं । सम्यग्दर्शनका विषय परिपूर्ण द्रव्य है, पर्यायको सम्यग्दर्शन स्वीकार नहीं करता, जब अकेली वस्तुका लक्ष किया जाता है तब श्रद्धा सम्यक् होती है ।

प्रश्नः—उम समय होनेवाला सम्यक्ज्ञान कैसा होगा है ?

उत्तरः—ज्ञानका स्वभाव सामान्य विदेष सबको जानना है । जब जानने संपूर्ण द्रव्यको, विकसित पर्यायको और विकारको ज्योंका त्यों जानकर, यह विवेक किया कि— 'जो परिपूर्ण स्वभाव है सो मैं हूँ और जो विकार रह गया है सो मैं नहीं हूँ' तब वह सम्यक् कहलाया । सम्यग्दर्शनरूप विकसित पर्यायको, सम्यग्दर्शनकी विषयभूत परिपूर्ण वस्तुको और अवस्थाकी बमौनी—इन तीनोंको सम्यग्ज्ञान यथावत् जानता है, अवस्थाकी स्वीकृति ज्ञानमें है । इसप्रकार सम्यग्दर्शन एक निश्चयको ही (अभेदस्वरूपको ही) स्वीकार करता है और सम्यग्दर्शनका अविनाशाधी सम्यग्ज्ञान निश्चय तथा व्यवहार दोनोंको यथावत् जानकर विवेक करता है । यदि निश्चय-व्यवहार दोनोंको न जाने तो ज्ञान प्रमाण (सम्यक्) नहीं होता । यदि व्यवहारका आशय करे तो दृष्टि मिथ्या सिद्ध होती है और यदि व्यवहारको जाने ही नहीं तो ज्ञान मिथ्या सिद्ध होता है । ज्ञान निश्चय-व्यवहारका विवेक करता है तब वह सम्यक् कहलाता है । और दृष्टि व्यवहारका आशय छोड़कर निश्चयकी अंगीकार करे तो वह सम्यक् कहलाती है ।

सम्यग्दर्शनका विषय क्या है ?

मोक्षका परमार्थ कारण क्या है ?

सम्यग्दर्शनके विषयमें मोक्षपर्याय और द्रव्य ऐसे भेद ही नहीं हैं । द्रव्य ही परिपूर्ण है जोकि सम्यग्दर्शनको मान्य है । बन्ध-मोक्ष भी सम्यग्दर्शनको मान्य नहीं है । बन्ध-मोक्षकी पर्याय, नाशक दशाके भग-भेद इत्यादि सबको सम्यक् ज्ञान जानता है ।

सम्यग्दर्शनका विषय परिपूर्ण द्रव्य है, वही मोक्षका परमाथ कारण है । पक्ष महा-प्रज्ञादि या विरल्पकी मोक्षका कारण कहना स्थूल व्यवहार है, और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप साधक अवस्थाको मोक्षका कारण कहना भी व्यवहार है, क्योंकि उम साधक अवस्थाका भी जब अभाव होता है तब मोक्ष दशा प्रगट होती है, अर्थात् वह भी अभावरूप कारण है, इसलिये व्यवहार है । त्रैकालिक असंख्य वस्तु ही मोक्षका निश्चय कारण है । परमार्थसे वस्तुमें कारण-बाधक भेद ही नहीं हैं, कार्य-कारणका भेद भी व्यवहार है । एक असंख्य वस्तुमें बाध-कारणके भेदके विचारसे विकृत्य होता है इसलिये वह भी व्यवहार है, फिर भी व्यवहाररूपसे भी बाध-कारणके भेद मवया नहीं ही हों तो मोक्षदशाकी प्रगट करनेकी बात ही नहीं कही जा सकती । अर्थात् अवस्थामें साधक-बाधके भेद ही किन्तु अन्तर्गतके आधकके समय व्यवहारका आशय नहीं होता, क्योंकि व्यवहारके आशयमें भेद द्वाया

है और भेदके आश्रयमें परमार्थ-अभेदस्वरूप लक्षमें नहीं आता, इसलिये सम्यग्दर्शनके विषयमें भेद नहीं होते, एकरूप अभेद वस्तु ही सम्यग्दर्शनका विषय है ।

सम्यग्दर्शनही शान्तिका उपाय है

अनादिकालसे आत्माके अखण्ड रसको सम्यग्दर्शनके द्वारा नहीं जाना है इसलिये जीव परमें और विकल्पमें रस मान रहा है । किन्तु मैं अखण्ड एकरूप स्वभाव हूं, उसीमें मेरा रस है, परमें कहीं मेरा रस नहीं है,—इसप्रकार स्वभावदृष्टिके बलसे एकबार सबको नीरस बना दे ! तुझे सहजानन्दस्वरूपके अमृत-रसकी अपूर्व शान्तिका अनुभव प्रगट होगा । उसका उपाय सम्यग्दर्शन ही है ।

संसारका अभाव सम्यग्दर्शनसे ही होता है

अनन्तकालसे अनन्त जीव संसारमें परिभ्रमण कर रहे हैं और अनन्तकालमें अनन्त जीव सम्यग्दर्शनके द्वारा पूर्ण स्वरूपकी प्रतीति करके मोक्षको प्राप्त हुए हैं । जीवोंने संसार पक्ष तो अनादिकालसे ग्रहण किया है किन्तु सिद्धोंका पक्ष कभी ग्रहण नहीं किया । अब सिद्धोंका पक्ष ग्रहण करके अपने सिद्धस्वरूपको जानकर संसारका अभाव करनेका अवसर आया है,.... और उसका उपाय एकमात्र सम्यग्दर्शन ही है ।

प्रथम अध्यायका परिशिष्ट

[३]

जिज्ञासुको धर्म किस प्रकार करना चाहिये ?

जो जीव जिज्ञासु होकर स्वभावको समझना चाहता है वह अपने सुखको प्राप्त (-प्रगट अनुभवस्वरूप) करना चाहता है और दुःखको दूर करना चाहता है तो सुख अपना नित्य स्वभाव है और वर्तमानमें जो दुःख है सो क्षणिक है इसलिए वह दूर हो सकता है। वर्तमान दुःख-अवस्थाको दूर करके स्वयं सुखरूप अवस्थाको प्रगट कर सकता है,—इतना तो सत्को समझना चाहता है, उसने स्वीकार ही कर लिया है। आत्माको अपने भावमें अपूर्ण तत्त्वविचाररूप पुरुषार्थ करके विकार रहित स्वरूपना निर्णय करना चाहिए। वर्तमान विकारके होने पर भी विकाररहित स्वभावकी श्रद्धा की जा सकती है अर्थात् यह विकार और दुःख मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा निश्चय हो सकता है।

पात्र जीवका लक्षण

जिज्ञासु जीवोंको स्वरूपना निर्णय करनेके लिए धार्मिकोंने पहिले ही ज्ञानक्रिया बतलाई है। स्वरूपका निर्णय करनेके लिये दूसरा कोई दान-पूजा-भक्ति-व्रत-तपादि करनेको नहीं कहा है, किन्तु श्रुतज्ञानसे ज्ञानस्वरूप आत्माका निर्णय करनेको ही कहा है। कुगुरु, कुदेव और कृपाशून्यी भोरका आदर और उस भोरका झुकाव तो हट ही जाना चाहिए तथा विषयादि ररबस्तुमेंसे सुख-बुद्धि दूर हो जानी चाहिए। सब ओरसे सब हटकर अपनी ओर सब डलनी चाहिए। और देव-शास्त्र-गुरुको यथार्थतया पहिचानकर उस ओर आदर करे, और यह सब यदि स्वभावके सससे हुआ हो तो उस जीवकी पात्रता हुई कहलाती है। इतनी पात्रता तो अभी सम्प्रदर्शनका मूल कारण नहीं है। सम्प्रदर्शनका मूल कारण चेतन्यस्वभावका आधर करना है, किन्तु पहिले कुदेवादिना सर्वथा त्याग तथा सब देव-गुरु-शास्त्र और ससमागमना प्रेम पात्र जीवोंके होता ही है, ऐसे पात्र हुए जीवोंको आत्माका स्वरूप समझनेके लिए क्या करना चाहिए सो यहाँ स्पष्ट बताया है।

सम्प्रदर्शनके उपायके लिये ज्ञानियोंके द्वारा बताई गई क्रिया

“पहिले श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चय करके, फिर आत्मानकी प्रगट प्रसिद्धिके लिए, पर पदार्थकी प्रसिद्धिकी कारण जो इन्द्रियोंके द्वारा और मनके द्वारा

प्रवर्तमान बुद्धियाँ हैं उन्हें मर्यादामें लाकर जिसने मतिज्ञान-तत्त्वको आत्मसन्मुख किया है ऐसा, तथा नानाप्रकारके पक्षोंके आलम्बनसे होनेवाले अनेक विकल्पोंके द्वारा आकुलताको उत्पन्न करनेवाली श्रुतज्ञानकी बुद्धियोंको भी मान-मर्यादामें लाकर श्रुतज्ञान-तत्त्वको भी आत्मसन्मुख करता हुआ, अत्यन्त विकल्प रहित होकर, तत्काल....परमात्मस्वरूप आत्माको जब आत्मा अनुभव करता है उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है [अर्थात् श्रद्धा की जाती है] और ज्ञात होता है वही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है।" [देखो समयमार गाथा १४४ की टीका]

उपरोक्त कथनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—

श्रुतज्ञान किसे कहना चाहिए ?

“ प्रथम श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय करना चाहिए ।” ऐसा कहा है । श्रुतज्ञान किसे कहना चाहिए ? सर्वज्ञदेवके द्वारा कहा गया श्रुतज्ञान अस्तित्वात् द्वारा वस्तुस्वरूपको सिद्ध करता है । जो अनेकांतस्वरूप वस्तुको 'स्वरूपसे है और पररूप से नहीं है' इसप्रकार वस्तुको स्वतन्त्र सिद्ध करता है वह श्रुतज्ञान है ।

एक वस्तु निजरूपसे है और वह वस्तु अनन्त पर द्रव्योंसे पृथक् है, इसप्रकार अस्तित्वात्परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोंको प्रकाशित करके जो वस्तुस्वरूपको बतावे-सिद्ध करे सो अनेकान्त है और वही श्रुतज्ञानका लक्षण है । वस्तु स्वापेक्षासे है और परापेक्षासे नहीं इसमें वस्तुकी नित्यता और स्वतन्त्रता सिद्ध की है ।

श्रुतज्ञानका वास्तविक लक्षण-अनेकांत

एक वस्तुमें ' है ' और ' नहीं ' ऐसी परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोंको भिन्न-भिन्न अपेक्षासे प्रकाशित करके जो वस्तुस्वरूपको परसे भिन्न बताये सो श्रुतज्ञान है । आत्मा सर्व परद्रव्योंसे भिन्न वस्तु है, ऐसा पहिले श्रुतज्ञानसे निश्चित करना चाहिये ।

अनन्त परवस्तुसे यह आत्मा भिन्न है,—यह सिद्ध होने पर अब अपने द्रव्य-पर्यायमें देखना है । मेरा त्रैकालिक द्रव्य एक समयमात्रकी अवस्थारूप नहीं है; अर्थात् विकार क्षणिक पर्यायरूपसे है और त्रैकालिक स्वरूपसे विकार नहीं है—इसप्रकार विकाररहित स्वभावकी सिद्धि भी अनेकांत के द्वारा ही होती है । भगवानके द्वारा कहे गये शास्त्रोंकी महत्ता अनेकांतसे ही है । भगवानने पर जीवोंकी दया पालनेको कहा है या अहिंसा बतलाई है अथवा कर्मोंका वर्णन किया है,—इसप्रकार मानना न तो भगवानको पहिचाननेका वास्तविक लक्षण है और न भगवान द्वारा कहे गये शास्त्रोंकी ही पहिचाननेका ।

भगवान भी दूसरोंका कुछ नहीं कर सके

भगवानने अपना कार्य मलीमांति किया किन्तु वे दूसरोंका कुछ नहीं कर सके, क्योंकि एक तत्त्व स्वापेक्षासे है और परापेक्षासे नहीं है, इसलिये कोई किसीका कुछ नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य पृथक्-पृथक् स्वतन्त्र है, कोई किसीका कुछ नहीं कर सकता। इसप्रकार समस्त लेना ही भगवानके द्वारा कहे गये धार्मिकोंकी पहिचान है और वही श्रुतज्ञान है।

प्रभावनाका सचा स्वरूप

कोई जीव पर द्रव्यकी प्रभावना नहीं कर सकता, किन्तु जैनधर्म जो कि आत्माका धीतराम स्वभाव है उसकी प्रभावना धर्मों जीव करते हैं। आत्माको जाने बिना आत्म-स्वभावकी बुद्धिरूप प्रभावना कैसे की जा सकती है? प्रभावना करनेका जो विकल्प उठता है सो भी परके कारणसे नहीं। दूसरेके लिये कुछ भी अपनेमें होता है यह कहना जैन-ध्यासनकी मर्यादामें नहीं है। जैन-ध्यासन तो वस्तुको स्वतन्त्र, स्वाधीन और परिपूर्ण स्थापित करता है।

भगवानके द्वारा कथित सची दया अहिंसाका स्वरूप

यह बात मिथ्या है कि भगवानने दूसरे जीवोंकी दया स्थापित की है। जबकि यह जीव पर जीवोंकी क्रिया कर ही नहीं सकता तब फिर उसे बचा सकनेकी बात भगवान कैसे कहें? भगवानने तो आत्माके स्वभावको पहिचानकर ज्ञातामात्र भावकी श्रद्धा और एकाग्रता द्वारा कथामभावसे अपने आत्माको बचानेकी बात कही है, और यही सची दया है। अपने आत्माका निर्णय किए बिना जीव क्या कर सकता है? भगवानके श्रुतज्ञानमें तो यह कहा है कि—तू स्वतः परिपूर्ण वस्तु है प्रत्येक तत्त्व स्वतः स्वतन्त्र है, किसी तत्त्वको दूसरे तत्त्वका आश्रय नहीं है,—इसप्रकार वस्तुस्वरूपको पृथक् स्वतन्त्र जानना सो अहिंसा है और वस्तुको पराधीन मानना कि एक दूसरेका कुछ कर सकता है तथा रागसे धर्म मानना सो हिंसा है। सदागीको दूसरे जीवको बचानेका राग तो होता है किन्तु उस शुभ रागसे पुण्य-बन्ध होना है—धर्म नहीं होता, ऐसा समझना चाहिये।

आनन्दको प्रगट करनेवाली भावनावाला क्या करे ?

जगतने जीवोंको सुख चाहिये है और सुखका दूसरा नाम धर्म है। धर्म करना है अर्थात् आत्म-धाति चाहिए है अथवा अच्छा करना है? और वह अच्छा कही करना है?

आत्माकी अवस्थामें दुःखता नाग करके वीतरागी आनन्द प्रगट करना है । वह आनन्द ऐसा चाहिए कि जो स्वाधीन हो—जिसके लिये परका अवलम्बन न हो । ऐसा आनन्द प्रगट करनेकी जिसकी यथार्थ भावना हो सो वह जिज्ञासु कहलाता है । अपना पूर्णानन्द प्रगट करनेकी भावना वाग जिज्ञासु पहिले यह देखता है कि ऐसा पूर्णानन्द किसे प्रगट हुआ है ? अपनेको अभी ऐसा आनन्द प्रगट नही हुआ है, किन्तु अपनेको जिसकी चाह है ऐसा आनन्द अन्य किसीको प्रगट हुआ है और जिन्हें वह आनन्द प्रगट हुआ है उनके निमित्तसे स्वयं उस आनन्दको प्रगट करनेका सच्चा मार्ग जान ले । और ऐसा जान ले तो उममें सच्चे निमित्तोंकी पहिचान भी आ गई । जब तक इतना करना है तब तक वह जिज्ञासु है ।

अपनी अवस्थामें अधर्म-अशांति है उसे दूर करके धर्म-शांति प्रगट करना है । वह शांति अपने आधारसे और परिपूर्ण होनी चाहिये । जिसे ऐसी जिज्ञासा होती है वह पहिले यह निश्चय करता है कि—मैं एक आत्मा अपना परिपूर्ण सुख प्रगट करना चाहता हूँ । तो वैसा परिपूर्ण सुख किनी औरके प्रगट हुआ होना चाहिए, यदि परिपूर्ण सुख-आनन्द प्रगट न हो तो दुःखी कहलाये । जिसे परिपूर्ण और स्वाधीन आनन्द प्रगट होता है वह सम्पूर्ण सुखी है और ऐसे सर्वज्ञ वीतराग हैं । इसप्रकार जिज्ञासु अपने ज्ञानमें सर्वज्ञका निर्णय करता है । दूसरेका कुछ करने-धरनेकी बात तो है ही नहीं । जब परसे कुछ पृथक् हुआ है तभी तो आत्माको जिज्ञासा हुई है । जिसे परसे हटकर आत्महित करनेकी तीव्र आकांक्षा जाग्रत हुई है ऐसे जिज्ञासु जीवकी यह बात है । परद्वयके प्रति सुखबुद्धि और रुचिको दूर किया, वह पात्रता है । और स्वभावकी रुचि तथा पहिचान होना सो पात्रताका फल है ।

दुःखका मूल भूल है । जिसने अपनी भूलसे दुःख उत्पन्न किया है, वह अपनी भूलको दूर करे नो उसका दुःख दूर हो । अन्य किसीने भूल नहीं कराई इसलिये दूसरा कोई अपना दुःख दूर करनेमें समर्थ नहीं है ।

श्रुतज्ञानका अवलम्बन ही पहिली क्रिया है

जो आत्मकल्याण करनेको तैयार हुआ है ऐसे जिज्ञासुको पहिले क्या करना चाहिए,—यह बनलाया जाता है । आत्मकल्याण कही अपनेआप नहीं हो जाता किन्तु वह अपने ज्ञानमें रुचि और पुरुषार्थसे होता है । अपना कल्याण करनेके लिये पहिले अपने ज्ञानमें यह निर्णय करना होगा कि—जिन्हें पूर्ण कल्याण प्रगट हुआ है वे कौन हैं और वे क्या कहते हैं । तथा उन्होने पहिले क्या क्रिया था । अर्थात् सर्वज्ञका स्वरूप जानकर उनके द्वारा कहे गये श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे अपने आत्माका निर्णय करना चाहिये, यही प्रथम कर्तव्य

है। जिनो धरके अवलम्बनसे धर्म प्रगट नहीं होगा, फिर भी जब स्वयं अपने पुण्यपापसे ममज्ञता है तब समुक्त निमित्तरूपसे सच्चे देव-गुण ही होते हैं।

दसप्रकार प्रथम ही निगम यह हुआ कि कोई पूर्ण पुरुष सम्पूर्ण सुखी है और सम्पूर्ण जाना है, वही पुरुष पूर्ण सुखका पूर्ण सत्यमार्ग वह सकता है, स्वयं उसे ममज्ञता अपना पूर्ण सुख प्रगट कर सकता है और स्वयं जब समझता है तब सच्चे देव-गुण-आत्म ही निमित्तरूप होते हैं। जिसे स्त्री पुत्र पैसा इत्यादिनी अर्थात् सभारके निमित्तोंके ओरकी मोक्ष रुचि होगी उसे धर्मके निमित्तमूल देव-आत्म-गुणके प्रति रुचि नहीं होगी अर्थात् उसे श्रुतज्ञानका अवलम्बन नहीं रहेगा और श्रुतज्ञानके अवलम्बनके बिना आत्माका निर्णय नहीं होगा। क्योंकि आत्माके निगममें सत् निमित्त ही होते हैं, बुगुण-बुदेव-बुनात्म इत्यादि कोई भी आत्माके निगममें निमित्तरूप नहीं हो सकते। जो बुदेवादिकी मानता है उसे आत्म-निर्णय हो ही नहीं सकता।

विज्ञानुकी यह मान्यता तो हो ही नहीं सकती कि दूसरेकी सेवा करेंगे तो धर्म होगा। किन्तु वह यथाय धर्म कैसे होता है इसके लिये पहिले पूर्णज्ञानी भगवान और उनके कथित शास्त्रोंके अवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव आरम्भका निगम करनेके लिये उद्यमी होगा। अनन्तमयमें जीवने धर्मके नामपर मोह किया, किन्तु धर्मकी कल्पनी समझा ही नहीं है। यदि धर्मकी एव वला ही सोच के तो उसका भोग हुए बिना नहीं रहेगा।

विज्ञानु जीव पहिले बुदेवादिका और बुदेवादिका निर्णय करके बुदेवादिनी श्रीरता है और फिर उसे सच्चे देव-गुणकी ऐसी समझ लग जानी है कि उसका एवभाव यही लग हो जाता है कि मत्पुत्र क्या कहते हैं उसे समझा जाय अर्थात् वह अनुभवसे तो अलग हो ही जाता है। यदि कोई सांगान्द रुचिमें पीछे न हटे तो वह श्रुतावलम्बनम टिक नहीं सकेगा।

धर्म कहाँ है और वह कैसे होता है ?

बहुतेरे विज्ञानुओंकी यही प्रश्न होता है कि धर्मके लिये पहिले क्या करना चाहिए ? क्या पर्वत पर चढ़ना चाहिए, या मेरा-पूजा-पूजन करते रहना चाहिए, या गुरुकी भक्ति करके उनकी हवा प्राप्त करनी चाहिए अथवा शांति देना चाहिए ?—इन सबका उत्तर यह है कि इनमें कहीं भी आत्माका धर्म नहीं है। धर्म तो अज्ञान स्वभाव है, धर्म अज्ञानी नहीं है। जिनके अवलम्बनसे धर्म नहीं होता। धर्म कियेके द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त किन्तु अपनी पहिचानसे ही धर्म होता है। जिसे तब पूर्णानन्द चाहिये है उसे यह निर्दिष्ट करना

चाहिए कि पूर्णानन्दका स्वरूप क्या है और वह किसे प्रगट हुआ है ? जो आनन्द में चाहता हूँ वह पूर्ण अवाधित आनन्द चाहता हूँ । अर्थात् कोई आत्मा वैसी पूर्णानन्द दशाको प्राप्त हुए हैं और उन्हें पूर्णानन्द दशामें ज्ञान भी पूर्ण ही है, क्योंकि यदि ज्ञान पूर्ण न हो तो राग-द्वेष रहेगा, उसके रहनेसे दुःख रहेगा और जहाँ दुःख होता है वहाँ पूर्णानन्द नहीं हो सकता, इसलिए जिन्हें पूर्णानन्द प्रगट हुआ है ऐसे सर्वज्ञ भगवान हैं । उनका, और वे क्या कहते है उसका जिज्ञासुको निर्णय करना चाहिए । इसीलिए कहा है कि 'पहिले श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे आत्माका-पूर्णरूपका निर्णय करना चाहिए'..... इसमें उपादान-निमित्तकी संधि विद्यमान है । ज्ञानी कौन है, सत् वात कौन कहता है,—यह सब निश्चय करनेके लिए निवृत्ति लेनी चाहिए । यदि स्त्री-कुटुम्ब, लक्ष्मीका प्रेम और संसारकी रुचिमें कमी न आये तो वह सत्-समागमके लिए निवृत्ति नहीं ले सकेगा । जहाँ श्रुतका अवलम्बन लेनेको कहा है वही तीव्र अशुभ भावका त्याग आ गया और सच्चे निमित्तोंकी पहिचान करना भी आ गया ।

सुखका उपाय ज्ञान और सत्-समागम

तुझे तो सुख चाहिए है ? यदि तुझे सुख चाहिए है तो पहिले यह निर्णय कर कि सुख कहाँ है और वह कैसे प्रगट होता है । सुख कहाँ है और वह कैसे प्रगट होता है, इसका ज्ञान किये बिना (बाह्याचार करके यदि) सुख जाय तब भी सुख नहीं मिलता-धर्म नहीं होता । सर्वज्ञ भगवानके द्वारा कथित श्रुतज्ञानके अवलम्बन से यह निर्णय होता है और इस निर्णयका करना ही प्रथम धर्म है । जिसे धर्म करना हो वह धर्मको पहिचानकर वे क्या कहते हैं इसका निर्णय करनेके लिये सत्-समागम करे । सत्-समागमसे जिसे श्रुतज्ञानका अवलम्बन प्राप्त हुआ है कि अहो ! परिपूर्ण आत्मवस्तु ही उत्कृष्ट महिमावान है, मैंने ऐसा परमस्वरूप अनन्तकालमें पहिले कभी नहीं सुना था—ऐसा होनेपर उसे स्वरूपकी रुचि जाग्रत होती है और सत्समागमका रङ्ग लग जाता है अर्थात् उसे कुदेवादि या संसारके प्रति रुचि हो ही नहीं सकती ।

यदि अपनी वस्तुको पहिचाने तो प्रेम जाग्रत हो और उस तरफ का पुरुषार्थ ढले । आत्मा अनादिकालसे स्वभावको भूलकर पुण्य-पापमय परभावरूपी परदेशमें परिभ्रमण करता है, स्वरूपसे बाहर संसारमें परिभ्रमण करते-करते परमपिता सर्वज्ञदेव और परम हितकारी श्री परमगुरुसे भेंट, हुई और वे पूर्ण हित कैसे होता है यह सुनाते हैं तथा आत्म-स्वरूपकी पहिचान कराते हैं । अपने स्वरूपको सुनते हुए किस धर्मको उल्लास नहीं होता ? आत्मस्वरूपकी वात सुनते ही जिज्ञासु जीवोंको महिमा आती ही है कि—अहो ! अनन्त-

कालसे यह अपूर्व ज्ञान नहीं हुआ; स्वरूपके बाहर परभावमें भ्रमित होकर अनन्तकाल तक दुःखी हुआ, यदि यह अपूर्वज्ञान पहिले किया होता तो यह दुःख नहीं होता । इसप्रकार स्वरूपकी चाह जाग्रत हो, रस आये, महिमा जाये और उम महिमाको यथासंभवा रटते हुए स्वरूपका निर्णय करे । इसप्रकार जिसे धर्म करके सुखी होना हो उसे पहिले श्रुतज्ञानका अवलम्बन लेकर आत्माका निर्णय करना चाहिये ।

मगवानकी श्रुतज्ञानरूपी डोरीको दृढ़तापूर्वक पकड़कर उसके अवलम्बनसे स्वरूपमें पहुँच जाता है । श्रुतज्ञानके अवलम्बनका अर्थ क्या है ? मन्चे श्रुतज्ञानका ही रस है, अन्य कुश्रुतज्ञानका रस नहीं है, ससारकी बातोंका तीव्र रस टल गया है और श्रुतज्ञानका तीव्र रस आने लगा है । इसप्रकार श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव आत्मका निर्णय करनेके लिये जो तैयार हुआ है उसे अल्पकालमें आत्म-प्रतीति होगी— ससारका तीव्र लोहुरस जिसके हृदयमें थुल रहा हो उसे परम शान्त स्वभावकी बात समझनेकी पात्रता ही जाग्रत नहीं होती— यहाँ जो 'श्रुतका अवलम्बन' शब्द दिया है सो वह अवलम्बन स्वभावके लक्षसे है, पीछे न हटनेके लक्षसे है । जिसने ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय करनेके लिए श्रुतका अवलम्बन लिया है वह आत्मस्वभावका निर्णय करता ही है । उनके पीछे हटनेकी बात धारणमें नहीं ली गई है ।

ससारकी रुचिको घटाकर आरम-निर्णय करनेके लक्षसे जो यहाँ तक आया है उसे श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे निषय अवश्य होगा । यह हो ही नहीं सकता कि निर्णय न हो । मन्चे साहूकारके बहीखातेमें दिवालेकी बात ही नहीं हो सकती, उसीप्रकार यहाँ दीध ससारीकी बात ही नहीं है, यहाँ तो मन्चे जिज्ञासु जीवों ही की बात है । सभी बातोंकी हाँमें हाँ भरे और एक भी बातका अपने ज्ञानमें निर्णय न करे ऐसे 'ध्वजपुच्छ' जैसे जीवोंकी बात यहाँ नहीं है । यहाँ ता निश्चल और स्पष्ट बात है । जो अनन्तरालीन ससारका अन्त ढरनेके लिये पूर्ण स्वभावसे लक्षसे प्रारम्भ करनेको निश्चले हैं ऐसे जीवोंका प्रारम्भ किया हुआ नार्थ फिर पीछे नहीं हटता— ऐसे जीवोंको ही यहाँ बात है, यह तो अप्रतिहत मार्ग है । 'पूणताके लक्षसे किया गया प्रारम्भ ही वास्तविक प्रारम्भ है' । पूर्णताके लक्षसे किया गया प्रारम्भ पीछे नहीं हटता, पूर्णताके लक्षसे पूणता अवश्य होगी है ।

जिस ओरफ़ी रुचि उमी ओरफ़ी रटन

एकही एक बात ही पुन-पुन (अल्प बदलकर) कही जा रही है, किन्तु शिवान जीवको उल्लाहट नहीं होती । नाटकका शिवान मनुष्य नाटनमें 'बत मोर' कहूँ अपनी शिववाली वस्तुछो बारम्बार देखना है । इसीप्रकार जिन मध्य जीवोंको आत्मरुचि

हुई है और जो आत्म-कल्याण करनेको निकले हैं वे बारम्बार रुचिपूर्वक प्रतिसमय-खाते-पीते, चलते-फिरते, सोते-जागते, उठते-बैठते, बोलते-चालते हुए निरन्तर श्रुतका ही अवलम्बन स्वभावके लक्षसे करते हैं, उसमें किसी काल या क्षेत्रकी मर्यादा नहीं करते। उन्हें श्रुतज्ञानकी रुचि और जिज्ञासा ऐसी जम गई है कि वह कभी भी नहीं हटती। ऐसा नहीं कहा है कि अमुक समय तक अवलम्बन करना चाहिए और फिर छोड़ देना चाहिए, किन्तु श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे आत्माका निर्णय करनेको कहा है। जिसे सच्ची तत्त्वकी रुचि हुई है वह दूसरे सब कार्योंकी प्रीति को गौण ही कर देता है।

प्रश्न:— तब क्या सत्की प्रीति होती है इसलिये खाना-पीना और व्यापार-वन्धा सब छोड़ देना चाहिए ? और श्रुतज्ञानको सुनते ही रहना चाहिए ? किन्तु उसे सुनकर भी क्या करना है ?

उत्तर:—सत्की प्रीति होती है इसलिये तत्काल खाना-पीना सब छूट ही जाय ऐसा नियम नहीं है, किन्तु उस ओरकी रुचि तो अवश्य कम हो ही जाती है। परमसे सुखबुद्धि उड़ जाय और सबमें एक आत्मा ही आगे रहे इसका अर्थ यह है कि निरन्तर आत्माही की तीव्रकांक्षा और चाह होनी है। ऐसा नहीं कहा है कि मात्र श्रुतज्ञान को सुना ही करे, किन्तु श्रुतज्ञानके द्वारा आत्माका निर्णय करना चाहिए।

श्रुतावलम्बनकी धुन लगनेपर वहां देव-गुरु-शास्त्र, धर्म, निश्चय, व्यवहार, इत्यादि अनेक प्रकार से बातें आती हैं, उन सब प्रकारोंको जानकर एक ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चय करना चाहिए। उमें भगवान् कैसे हैं, उनके शास्त्र कैसे हैं और वे क्या कहते हैं; इस सबका अवलम्बन यह निर्णय कराता है कि तू ज्ञान है, आत्मा ज्ञानस्वरूपी ही है, ज्ञानके अतिरिक्त वह दूसरा कुछ नहीं कर सकता।

देव-गुरु-शास्त्र कैसे होते हैं और उन्हें पहिचानकर उनका अवलम्बन करनेवाला स्वयं क्या समझा है,—यह इसमें बताया है। 'तू ज्ञानस्वभावी आत्मा है, तेरा स्वभाव जानना ही है, कुछ परका करना या पुण्य-पापके भाव करना तेरा स्वभाव नहीं है। इस-प्रकार जो बताते हो वे सच्चे देव-गुरु-शास्त्र हैं, और इसप्रकार जो समझता है वही देव-गुरु-शास्त्रके अवलम्बनसे श्रुतज्ञानको समझा है। किन्तु जो रागसे-निमित्तसे धर्म मनवाते हों और जो यह मनवाने हों कि आत्मा शरीराश्रित क्रिया करता है, जड़कर्म आत्माको हैरान करते हैं, वे देव-गुरु-शास्त्र सच्चे नहीं हैं।

जो शरीरादि सब परसे भिन्न ज्ञानस्वभाव आत्माका स्वरूप बतलाता हो और यह

व्यक्त हो कि—पुण्य पापका विलय आत्माका नहीं है वही सत् पुरु है, वही सच्चा देव है और वही सच्चा गुरु है । और जो पुण्यसे धर्म बताये, दारौरीकी क्रियाका वर्ता आत्माकी बनाये आर रागसे धर्म बताय वह कुगुरु-कुश्व-कुशास्त्र है, क्योंकि वे यथावत् वस्तुस्वरूपसे जाना नहीं हैं प्रत्युत उन्हा स्वरूप बतलाते हैं । जो वस्तुस्वरूपको यथावत् नहीं बतलाते आर विचिन्तामात्र भी विरह बतलाते हैं वे कोई देव, गुरु, या शास्त्र मन्वे नहीं हैं ।

श्रुतज्ञानके अवलम्बनका फल-आत्मानुभव

‘ मैं आत्मा जानक हूँ पुण्य-पापकी प्रवृत्तियाँ मरी जेव है वे मरे ज्ञानसे पृथक् हैं ’ इसप्रकार पहिले विवल्पने द्वारा देव-गुरु-शास्त्रके अवलम्बनसे यथावत् निर्णय करना चाहिए । यह तो अभी ज्ञानस्वभावका अनुभव नहीं हुआ उससे पहिलेकी जान है । जिनसे स्वभावक लक्ष्य श्रुतका अवलम्बन लिया है वह अवलम्बनसे आत्मानुभव अवश्य नयेगा । प्रथम विवर्तन जिनसे यह निश्चय जिन कि मैं परसे निम्न हूँ पुण्य-पाप भी मरा स्वरूप नहीं है, मेरे शुद्ध-स्वभावक आश्रयसे ही जान है, देव-गुरु-शास्त्रका भी अवलम्बन परमायसे नहीं है मैं तो स्वाधीन जानस्वभाव हूँ, इसप्रकार निर्णय करनेवालेकी अनुभव हुए जिन नहीं रहेगा ।

पुण्य-पाप मेरा स्वरूप नहीं है, मैं जानक हूँ-इसप्रकार जिनसे निर्णयक द्वारा स्वीकार किया है, उसका परिणाम पुण्य-पापकी आत्मे जोड़े हुए पर जानस्वभावको ओर टल गया है अर्थात् उस पुण्य-पापका आदर नहीं रहा इसलिये वह अवलम्बनसे ही पुण्य-पाप रहित स्वभावका निर्णय करके और उसकी स्थिरता करने कीतराग होकर पूण हो जायगा । यही पूर्णकी बात है—प्रारम्भ आर पूर्णताके बीच कोई भेद ही नहीं किया, क्योंकि जो प्रारम्भ हुआ है वह पूणताको लक्ष्य लेकर ही हुआ है । मत्परी मुनानेवाले और मुननेवाले दोनों पूणता ही है जो पूण स्वभावकी बात करत हैं वे देव-गुरु और शास्त्र-नीनों पवित्र हो है । उनसे अवलम्बनसे जिनसे ही वही है वह भी पूण पवित्र हुए बिना नहीं रह सता जो पूणकी ही पहर आया है वह पूण होगा ही ---इसप्रकार उपादान-निमित्तकी सचि माता ही है ।

मध्यदर्शन जाननेमें पूर्व --- --

आत्मानुभव प्रगट करनेके लिये पात्रताका स्वरूप क्या है ? तुमने ना धर्म करना है न तो नू आनकी परिचयान । मव प्रथम सच्चा निर्णय करने की बात है । अरे नू है नीन ? क्या क्षणिक पुण्य-पापका करनेवाला नू ही है ? नहीं, नहीं । नू तो जानका वस्तुमात्र

ज्ञानस्वभाव है, तू परको ग्रहण करनेवाला या छोड़नेवाला नहीं है, तू तो केवलज्ञान जाननेवाला ही है। ऐसा निर्णय ही धर्मके प्रारम्भका (सम्यग्दर्शनका) उपाय है। प्रारम्भमें अर्थात् सम्यग्दर्शन से पूर्व यदि ऐसा निर्णय न करे तो वह पात्रतामें भी नहीं है। मेरा सहज स्वभाव जाननेका है,—ऐसा श्रुतके अवलम्बनसे जो निर्णय करता है वह पात्र जीव है। जिसे पात्रता प्रगट हुई है उसे आंतरिक अनुभव अवश्य होगा। सम्यग्दर्शन होनेसे पूर्व जिज्ञासु जीव-धर्म सन्मुख हुआ जीव सत्समागममें आया हुआ जीव-श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय करता है।

मैं ज्ञानस्वभाव जाननेवाला हूँ। मेरा ज्ञानस्वभाव ऐसा नहीं है कि ज्ञेयमें कहीं रागद्वेष करके अटक जाय; पर पदार्थ चाहे जैसा हो, मैं तो उसका मात्र ज्ञाता हूँ, मेरा ज्ञाता स्वभाव परका कुछ करनेवाला नहीं है, मैं जैसा ज्ञानस्वभाव हूँ उसी प्रकार जगतके सभी आत्मा ज्ञानस्वभाव हैं; वे स्वयं अपने ज्ञानस्वभावका निर्णय (करना) चूक गये हैं इसलिये दुःखी हैं। यदि वे स्वयं निर्णय करें तो उनका दुःख दूर हो। मैं किसीको बदलनेमें समर्थ नहीं हूँ, पर जीवोंका दुःख दूर नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने दुःख अपनी भूलसे किया है। यदि वे अपनी भूलको दूर करें तो उनका दुःख दूर हो।

पहिले श्रुतका अवलम्बन बताया है, उसमें पात्रता हुई, अर्थात् श्रुतावलम्बनसे आत्माका अव्यक्त निर्णय हुआ है, तत्पश्चात् प्रगट अनुभव कैसे होता है यह नीचे कहा जा रहा है :—

सम्यग्दर्शनके पूर्व श्रुतज्ञानके अवलम्बनके बलसे आत्माके ज्ञानस्वभावको-अव्यक्तरूपसे लक्षमें लिया है। अब प्रगटरूप लक्षमें लेता है—अनुभव करता है—आत्म-साक्षात्कार अर्थात् सम्यग्दर्शन करता है। वह किस प्रकारसे ? उनकी रीति यह है कि—“.....वादमे आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिये पर पदार्थकी प्रसिद्धिके कारणभूत जो इन्द्रिय और मनके द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियोंकी मर्यादाओं लाकर जिसे मतिज्ञान-तत्त्वको (मतिज्ञानके-स्वरूपको) आत्मसन्मुख किया है। ऐसा....” अप्रगटरूप निर्णय हुए थे वह अब प्रगटरूप कार्यमें लाता है, जो निर्णय किया था उनका फल प्रगट होता है।

इम निर्णयको जगतके सब संज्ञी आत्मा कर सकते हैं। सभी आत्मा परिपूर्ण भगवान ही हैं इसलिये सब अपने ज्ञानस्वभावका निर्णय कर सकने में समर्थ हैं। जो आत्महित करना चाहना है उसे वह हो सकता है, किन्तु अनादिकालसे अपनी चिंता नहीं की है। अरे भाई ! तू कौन वस्तु है, यह जाने बिना तू क्या करेगा ? पहिले-इस ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय करना चाहिये। इसके निर्णय होने पर अव्यक्तरूपसे आत्माका लक्ष हो जाता है; और फिर

परके लक्षसे तथा विकल्पसे हटकर स्वकी लक्ष-पूर्ण स्वस्वकी प्रतीति अनुभवरूपसे प्रगट करना चाहिये ।

आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिये इन्द्रिय और मनसे जो पर-लक्ष जाता है उसे बदलकर उस मतिज्ञानको निरामे एकाग्र करने पर आत्माका लक्ष होता है अर्थात् आत्माकी प्रगटरूपसे प्रसिद्ध होती है । सुष्ट आत्माका प्रगटरूप अनुभव होना ही सम्बन्धर्तन है और सम्बन्धर्तन ही धर्म है ।

धर्मके लिये पहिले क्या करना चाहिये ?

कई लोग कहा करते हैं कि—यदि आत्माके सम्बन्धमें कुछ समझ न आये तो पुण्य-शुभभाव करना चाहिये या नहीं ? इसका उत्तर यह है कि—पहिले आत्मस्वभावको समझना ही धर्म है । धर्मसे ही ससारका अन्त होता है । शुभभावसे धर्म नहीं होता और धर्मके बिना ससारका अन्त नहीं होता, धर्म तो अपना स्वभाव है इसलिये पहिले स्वभाव ही समझना चाहिये ।

प्रश्नः—यदि स्वभाव समझमें न आये तो क्या करना चाहिए ? और यदि उसके समझनेमें देर लगे तो क्या अशुभ भाव करके दुर्पतिका अभ्य करना चाहिए ? क्योंकि आप दुःख भावसे धर्म होना तो मानते नहीं,—उसका निषेध करते हैं ।

उत्तरः—पहिले तो यह ही नहीं सकता कि यह बात समझमें न आये । ही यदि समझनेमें देर लगे तो वहाँ निरन्तर समझनेका लक्ष मुख्य रखकर अशुभ भावोंको दूर करके शुभभाव करनेका निषेध नहीं है, किन्तु मिथ्या श्रद्धाका निषेध है । यह समझना चाहिए कि शुभभावसे कभी धर्म नहीं होता । जबतक जीव किसी भी जब वस्तुकी क्रियाको और रागकी क्रियाको अपनी मानता है तथा प्रथम व्यवहार करते-करते बादमें निश्चय धर्म होगा ऐसा मानता है तबतक वह धर्माय समझके माग पर नहीं है किन्तु विच्छेदमें है ।

सुखका मार्ग सच्ची समझ, विकारका फल जड़

यदि आत्माकी सच्ची धर्म ही तो समझका मार्ग लिये बिना न रहे । यदि साध चाहिए हो, सुख चाहिए ही तो यही मार्ग है । समझनेमें भले देर लगे किन्तु सच्ची समझका मार्ग तो ग्रहण करना ही चाहिए । यदि सच्ची समझका मार्ग ग्रहण करे तो सत्य समझमें आये बिना यह ही नहीं सकता । यदि इन अनुप्य देहमें और संसर्गात्मके इस सुषोणमें भी गम न पमती तो फिर ऐसे सत्यकर सुखबसर नहीं मिलेगा । जिसे यह खबर नहीं है कि

में कौन हूँ और जो यहाँ पर भी स्वरूपको चूककर जाता है वह अन्यत्र जहाँ जायगा वहाँ क्या करेगा ? शान्ति कहासे लायगा ? कदाचिद् शुभभाव किये हो तो उस शुभका फल जडमें जाता है, आत्मामे पुण्यका फल नहीं पहुँचता । जिसने आत्माकी चिन्ता नहीं की और जो गद्दीसे मूढ हो गया है इसलिए उन रजकणोके फलमें भी रजकणोका संयोग ही मिलेगा, उन रजकणोके संयोगमे आत्माका क्या लाभ है ? आत्माकी शान्ति तो आत्मा में ही है, किन्तु उसकी चिन्ता की नहीं है ।

अमाध्य कौन है ? और शुद्धात्मा कौन है ?

अज्ञानी जीव जडका लक्ष करके जडवत् हो गया है, इसलिये मरते समय अपनेको भूलकर संयोग दृष्टिको लेकर मरता है, असाध्यतया प्रवृत्ति करता है अर्थात् चैतन्यस्वरूपका भान नहीं है । वह जीते जी ही अमाध्य ही है । भले शरीर हिले-डुले, बोले-चाले; किन्तु यह तो जड़की क्रिया है । उसका स्वामी हो गया किन्तु अन्तरंगमें साध्यभूत ज्ञानस्वरूपकी जिसे खबर नहीं है वह असाध्य (जोवित मुर्दा) है । यदि सम्यग्दर्शनपूर्वक ज्ञानसे वन्दु-स्वभावको यथार्थतया न समझे तो जीवको स्वरूपका किंचित् लाभ नहीं है । सम्यग्दर्शन-ज्ञानके द्वारा स्वरूपकी पहिचान और निर्णय करके जो स्थिर हुआ उसीको ' शुद्धात्मा ' नाम मिलता है, और शुद्धात्मा ही सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान है । ' मैं शुद्ध हूँ ' ऐसा विकल्प छूटकर मात्र आत्मानुभव रह जाय सो यही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है, वे कहीं आत्मासे भिन्न नहीं हैं ।

जिसे सत्य चाहिए हो ऐसे जिज्ञासु-समझदार जीवको यदि कोई असत्य बतलाए तो वह असत्यको स्वीकार नहीं कर लेना । जिसे सत्स्वभावकी चारु है वह स्वभावसे विरुद्ध-भावको स्वीकार नहीं करता । वस्तुका स्वरूप शुद्ध है इसका ठीक निर्णय किया और वृत्ति छूट गई, इसके बाद जो अभेद शुद्ध अनुभव हुआ वही धर्म है । ऐसा धर्म किस प्रकार होता है और धर्म करनेके लिए पहिले क्या करना चाहिए ? तत्सम्बन्धी यह कथन चल रहा है ।

धर्मकी रुचिवाले जीव कैसे होते हैं ?

धर्मके लिये सर्वप्रथम श्रुतज्ञानका अवलम्बन-लेकर श्रवण-मननसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चय करना चाहिए कि मैं एक ज्ञानस्वभाव हूँ । ज्ञानस्वभावमें ज्ञानके अतिरिक्त अन्य कोई करने धरनेका स्वभाव नहीं है इसप्रकार सत्के समझनेमें जो काल व्यतीत होता है वह भी अनन्तकालमें पहिले कभी नहीं किया गया अपूर्व अभ्यास है । जीवको सत्की ओरकी रुचि होती है इसलिये वैराग्य जाग्रत होता है और समस्त संसारके

ओरही रुचि उठ जाती है, चौरासीने अवतारके प्रति नाम आपत हो जाता है कि वह कैसी विदम्बना है ? एक तो स्वरूपकी प्रतीति नहीं है और उधर प्रतिक्षण पराश्रयभावमें रचे-पचे रहते हैं,—भला यह भी कोई मनुष्यका जीवन है ? नियंत्र इत्यादिके दुखोंकी मो बात ही क्या, किन्तु इस नर-देहमें भी ऐसा जीवन ? और मरण समय स्वरूपका मान रहित असाध्य होकर ऐसा दयनीय मरण ? इसप्रकार ममाग्य स्वप्नवी नाम उत्पन्न होनेपर स्वरूपकी ममसनेकी रुचि उत्पन्न होती है । वस्तुकी समझनेके लिये जो काल व्यतीत होता है वह भी ज्ञानकी क्रिया है, मत्का मार्ग है ।

विज्ञानियोंको पहिले ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय करना चाहिए कि " मैं मदा एक ज्ञाता हूँ, मेरा स्वभाव ज्ञान है, वह जाननेवाला है, पुण्य-पापके भाव, या स्वर्ग-नरक आदि कोई मेरा स्वभाव नहीं है,—इसप्रकार श्रुतज्ञानके द्वारा आत्माका प्रथम निर्णय करना ही प्रथम उपाय है ।

उपादान-निमित्त और कारण-कार्य

१—सच्चे श्रुतज्ञानके अवलम्बनके बिना और २—श्रुतज्ञानसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय किये बिना आत्मा अनुभवमें नहीं आता । इसमें आत्माका अनुभव करना कार्य है, आत्माका निर्णय करना उपादान कारण है और श्रुतका अवलम्बन निमित्त कारण है । श्रुतके अवलम्बनसे ज्ञानस्वभावका जो निर्णय किया उसका फल उम निर्णयके अनुसार प्राचरण अर्थात् अनुभव करना है । आत्माका निर्णय कारण और आत्माका अनुभव कार्य है,—इसप्रकार यहाँ लिया गया है अर्थात् जो निर्णय करता है उसे अनुभव होता ही है,—ऐसी बात पही है ।

अन्तर्गत अनुभवका उपाय अर्थात् ज्ञानकी क्रिया

जब यह वस्तुमाने है कि आत्माका निषेध करनेके बाद उसका प्रगट अनुभव कैसे करना चाहिये । निर्णयानुसार श्रुतका साचरण अनुभव है । प्रगट अनुभवमें शांतिका वेदन सानेके लिए अर्थात् आत्माको प्रगट प्रसिद्धिके लिए परपदायकी प्रसिद्धिके कारणोंको छोड़ देना चाहिये । पहिले 'मैं जानाने' स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा निश्चय करनेके बाद आत्माके आनन्दका प्रगट भोग करनेके लिये [वेदन या अनुभव करने के लिये], परपदायकी प्रसिद्धिके कारण,—जो इन्द्रिय और मनके द्वारा पराश्रयमें प्रवर्तमान ज्ञान है उसे स्व की ओर लाता, देह-गुरु-घातन इत्यादि परपदायकी ओरका लक्ष तथा मनके अवलम्बनसे प्रवर्तमान बुद्धि अर्थात् प्रतिमानकी ननुचित मत्के-मर्षादामें लाने पर आत्मनिमुक्त करना ही आंतरिक अनुमाना पथ है, नरक गौण स्वरूप अज्ञान स्वभावकी प्रायानें प्रवेग करनेकी पहिली सीधी है ।

प्रथम, आत्मा ज्ञानस्वभाव है ऐसा भलीभाँति निश्चय करके फिर प्रगट अनुभव करनेके लिये परकी ओर जानेवाले भाव जो मति और श्रुतज्ञान हैं उन्हें अपनी ओर एकाग्र करना चाहिए। जो ज्ञान परम विकल्प करके रुक जाता है अथवा मैं ज्ञान हूँ व मेरे ज्ञानादि हैं ऐसे विकल्पमें रुक जाता है उसी ज्ञानको वहाँसे हटाकर स्वभावकी ओर लाना चाहिए। मति और श्रुतज्ञानके जो भाव हैं वे तो ज्ञानमें ही रहते हैं, किन्तु पहिले वे भाव परकी ओर जाते थे, अब उन्हें आत्मोन्मुख करने पर स्वभावका लक्ष्य होता है। आत्माके स्वभावमें एकाग्र होनेकी यह क्रमिक सीढ़ी है।

ज्ञानमें भव नहीं है

जिसने मनके अवलम्बनसे प्रवर्तमान ज्ञानको मनसे छुड़ाकर अपनी ओर किया है अर्थात् परपदार्थको ओर जाते हुए मतिज्ञानको मर्यादामें लाकर आत्म-संमुख किया है उसके ज्ञानमें अनन्त संसारका नास्तिभाव और पूर्ण ज्ञानस्वभावका अस्तिभाव है। ऐसी समझ और ऐसा ज्ञान करनेमें अनन्त पुर्यार्य है। स्वभावमें भव नहीं है इसलिये जिसका स्वभावकी ओरका पुर्यार्य उदित हुआ है, उसे भवकी शंका नहीं रहती। जहाँ भवकी शंका है वहाँ सच्चा ज्ञान नहीं है, और जहाँ सच्चा ज्ञान है वहाँ भवकी शंका नहीं है। इस प्रकार ज्ञान और भवकी एक दूसरे में नास्ति है।

पुर्यार्यके द्वारा सत्समागमसे अकेले 'ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय करनेके बाद 'मैं अद्वय हूँ या बन्धवान्; शुद्ध हूँ या अशुद्ध हूँ, विकाल हूँ या क्षणिक हूँ,' ऐसे जो वृत्तियाँ उठनी हैं उनमें भी आत्म-गाँति नहीं है, वे वृत्तियाँ आकुलतामय आत्म-गाँतिकी विरोधिनी हैं। नयपक्षोंके अवलम्बनसे होनेवाले मन सम्बन्धी अनेक प्रकारके विकल्पोंको भी मर्यादामें लाकर अर्थात् उन विकल्पोंको रोकनेके पुर्यार्यमें श्रुतज्ञानको भी आत्म-संमुख करने पर शुद्धात्माका अनुभव होता है। इसप्रकार मति और श्रुतज्ञानको आत्मसंमुख करना ही सम्यग्दर्शन है। इन्द्रिय और मनके अवलम्बनसे जो मतिज्ञान शब्दादि विषयोंमें प्रवृत्ति बर रहा था उसे और मनके अवलम्बनसे जो श्रुतज्ञान अनेक प्रकारके नयपक्षोंके विकल्पोंमें उलझ गया था उसे-अर्थात् परावलम्बनसे प्रवर्तमान मतिज्ञान और श्रुतज्ञानको मर्यादामें लाकर-अन्तस्वभाव संमुख करके, उन ज्ञानोंके द्वारा एक ज्ञानस्वभावको पकड़कर (लक्षमें लेकर) निविकल्प होकर, तत्काल निज रमसे ही प्रगट होनेवाले शुद्धात्माका अनुभव करना चाहिए। वह अनुभव ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है।

इसप्रकार अनुभवमें आनेवाला शुद्धात्मा कैसा है ?

शुद्धात्मा आदि मध्य और अन्त गहित विकाल एकद्वय पूर्ण ज्ञानघन है; उसमें

बच-भोक्ष नहीं है, वह अनाकुलता स्वरूप है, 'मैं खुद हूँ या अखुद हूँ' ऐसे विकल्पोंके होनेवाली आकुलतासे रहित है। लक्ष्मणसे पुष्प-पापका आघय छूटकर मात्र आत्मा ही अनुभव-रूप है। केवल एक ज्ञानमात्र आत्मामें पुष्प-पापके कोई भाव नहीं है। मानों सम्पूर्ण विश्वके ऊपर तैर रहा हो अर्थात् समस्त विभावति पृथक् हो गया हो ऐसा चैतन्यस्वभाव पृथक् अलक्ष्ण प्रतिभामय अनुभवमें आता है। आत्माका स्वभाव पुष्प-पापके ऊपर तैरता है, अर्थात् उनमें मिल नहीं पाता, एकमेक नहीं हो जाता या तद्रूप नहीं हो जाता, किन्तु उनसे अलगबा अलग रहता है। वह अनन्त है, अर्थात् उसके स्वभावका कभी अन्त नहीं है पुष्प-पाप अन्तवाले हैं, और ज्ञानस्वरूप अनन्त है तथा विज्ञानपन है। मात्र ज्ञानका ही पिण्ड है। मात्र ज्ञानपिण्डमें राग-श्रेय किंचित् मात्र भी नहीं है। अज्ञानभावसे रागादिका कर्ता या विन्दु स्वभावसे रागका कर्ता नहीं है। अलक्ष्ण आत्मस्वभावका अनुभव होने पर जो जो अस्विरताके विभाव से उन सबसे पृथक् होकर जब यह आत्मा विज्ञानपन अर्थात् जिसमें कोई विकल्प प्रवेश नहीं कर सकते ऐसे ज्ञानके निविड़ पिण्डरूप परमात्मस्वरूप आत्माका अनुभव करता है तब वह स्वयं ही सम्यग्दर्शनस्वरूप है।

निश्चय और व्यवहार

इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों आ जाते हैं। अलक्ष्ण विज्ञानपनस्वरूप ज्ञान-स्वभाव आत्मा निश्चय है और परिणतिकी स्वभाव-संमुख करना व्यवहार है। मति-श्रुत-ज्ञानकी अपनी ओर लगा लेनेकी पुरुषार्थरूप जो पर्याय है सो व्यवहार है, और अलक्ष्ण आत्मस्वभाव निश्चय है। जब मति-श्रुतज्ञानकी स्वसंमुख किया और आत्मानुभव किया कि जमी समय आत्मा सम्पृक्तया दिखाई देता है—उपकी श्रद्धा की पाती है। यह सम्यग्दर्शन प्रगट होनेके समझी बात की है।

सम्यग्दर्शन होने पर क्या होता है ?

सम्यग्दर्शनके होनेपर स्वरसका अख अानन्द अनुभवमें आता है। आत्माना सहज आनन्द प्रगट होता है। धारिमा आनन्द उठठने लगता है। अन्तरंगमें अपूर्व आत्मगानिना वेदन होता है। आत्माका जो सुप्त अन्तरंगमें है वह अनुभवमें आता है। इस अख मुखता भाग सम्यग्दर्शन ही है। 'मैं भगवान आत्मा चैतन्यस्वरूप हूँ' इनप्रकार जो विरिश्य पांडुरम अनुभवमें आता है वही सुद्धारमा अर्थात् सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान है। यहाँ सम्यग्दर्शन और आत्मा दोनों अवेदरूप लिये गये हैं। आत्मा रवय सम्यग्दर्शनस्वरूप है।

आत्मगत ज्ञानमें एकाग्रताका अभ्यास करना चाहिए

संप्रपथ आत्माका निर्णय करके फिर अनुभव करनेकी वहा है। सबसे पहिले

जबतक यह निर्णय नहीं होता कि—'मैं निश्चय ज्ञानस्वरूप हूँ, दूसरा कोई रागादि मेरा स्वरूप नहीं है,' तबतक सच्चे श्रुतज्ञानको पहिचान कर उसका परिचय करना चाहिए ।

सच्चे श्रुतके परिचयसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निर्णय करनेके बाद मति—श्रुतज्ञानको उस ज्ञानस्वभावकी ओर ले जानेका प्रयत्न करना, निर्विकल्प होनेका प्रयत्न करना ही प्रथम अर्थात् सम्यग्दर्शनका मार्ग है । इसमें तो बारम्बार ज्ञानमें एकाग्रताका प्रयास ही करना है, बाह्यमें कुछ करनेकी बात नहीं है; किन्तु ज्ञानमें ही समग्र और एकाग्रताका प्रयास करनेकी बात है । ज्ञानमें अभ्यास करते-करते एकाग्र हुआ वहाँ उगी नमय सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानरूपसे यह आत्मा प्रगट होना है । यही जन्म-मरणको दूर करनेका उपाय है । एक मात्र ज्ञाता स्वभाव है, उसमें दूसरा कुछ करनेका स्वभाव नहीं है । निर्विकल्प अनुभव होनेसे पूर्व ऐसा निश्चय करना चाहिए । इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ माने तो समझना चाहिए कि उसे व्यवहारसे भी आत्माका निश्चय नहीं है । अनन्त उपास करने पर भी आत्मज्ञान नहीं होता, बाहरकी दाँड-धूपमें भी ज्ञान नहीं होता, किन्तु ज्ञान-स्वभावकी पकडसे ही ज्ञान होता है । आत्माकी ओर लक्ष और श्रद्धा किये बिना सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान कहाँ से हो सकता है ? पहिले देव-गुरु-शास्त्रके निमित्तों में अनेक प्रकारके श्रुतज्ञान जानता है और उन सबमेसे एक आत्माको निकाल लेता है, और फिर उसका लक्ष करके प्रगट अनुभव करनेके लिये, मति-श्रुतज्ञानके बाहर झुکنे वाली पर्यायोंको स्वयन्मुक्त करता हुआ तत्काल निर्विकल्प निजस्वभाव-रस आनन्दका अनुभव होना है । जब आत्मा परमात्मस्वरूपका अनुभव करता है उसी समय आत्मा स्वयं सम्यग्दर्शनरूप प्रगट होना है, उसे बादमें विकल्प उठने पर भी उसकी प्रतीति बनी रहती है, अर्थात् आत्मानुभवके बाद विकल्प उठे तो उसमें सम्यग्दर्शन चला नहीं जाता । निज स्वरूप ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है ।

सम्यग्दर्शनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चय करनेके बाद भी शुभभाव आने तो हैं किन्तु आत्महित तो ज्ञानस्वभावका निश्चय और आश्रय करनेमें ही होता है । जैसे-जैसे ज्ञानस्वभावकी दृढता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही शुभभाव भी हटते जाते हैं । परोन्मुखतासे जो वेदन होता है वह सब दुःखरूप है, अन्तरंगमें गीतरसकी ही मूर्ति आत्मा है । उसके अभेद लक्षसे जो वेदन होता है वही सुख है । सम्यग्दर्शन आत्माका गुण है, गुण-गुणीसे अलग नहीं होता । ज्ञानादि अनन्त गुणोंका पिंड एक अखण्ड प्रतिभामय आत्माका निःशंक अनुभव ही सम्यग्दर्शन है ।

अंतिम अभिप्राय

यह आत्मस्वरूपका ज्योतिरे छोटा (जिसे मत्र पर मर्ते लेना) उगार है । दूसरे मत्र उपाय छोड़कर यही एव करना है । हिनका साधन काष्ठमें निविन् मात्र गही है । मत्पागामसे एक आत्माका ही निश्चय करना चाहिए । बान्धविक तत्वकी यज्ञाने बिना प्रीतिरि देनका ज्ञानन्द नहीं का मन्त्र । पहिले भीतरमें मन्त्री स्वीकृति अये जिना मन्-स्वरूपका ज्ञान नहीं होना और मन्-स्वरूपाने ज्ञानके जिना भवयजनकी बड़ी नहीं दूझनी । मन्त्रधनका बन आये बिना यह जीवन् हिम बाधका ? मन्त्रके अन्तरी यज्ञके बिना कदाचित् पुण्य बरे मो उमका फल राबगद मा द्रवपद मिलता है । निन्तु उममें आत्माकी क्या है ? आत्मप्रतीतिके बिना मन्त्र-उपकी प्रीति मन्त्र पुण्य और द्रवपद आदि बर्ये हैं, उसमें आत्मसात्तिका अंत तक नहीं होना, इश्लिये पहिले धुनगायक द्वारा ज्ञानस्वभावका हृद निश्चय करना चाहिए फिर प्रतीतिमें भवकी बजा ही नहीं मन्त्री, और जितनी ज्ञानकी दृष्टा होती है उतनी सांति बढ़नी जाती है ।

प्रभो ! तु कंगा है, तेरी प्रभुताकी महिमा कंबी है, यह तून् नहीं जान पाया । अपनी प्रभुताकी प्रतीति किये बिना तू बाष्पमें चाहे जिसके गीत गाता फिरे तो प्रमत्ते बही तुसे अपनी प्रभुताका ज्ञान नहीं हो मन्त्र । अभी तक दूसरेके गीत गाये हैं किन्तु जाने गीत नहीं गाये । तू भगवानकी प्रतीमाके समुन्न सदा होकर रहता है कि—हे भगवान् ! हे नाथ ! आप अनन्त ज्ञानके धनी हो, बड़ा मामनेसे भी ऐसी ही आवाज आते है—ऐसी ही प्रतिध्वनि होती है कि—हे भगवान् ! हे नाथ ! आप अनन्त ज्ञानके धनी हैं ... यदि अन्तरगमें पहिचान हो तभी तो उमे समसेगा ? बिना पहिचानके भीतरमें सषी प्रतिध्वनि (निगमनाका) नहीं पडती ।

सुद्धात्मस्वरूपका बदन कहो, ज्ञान कहो, यज्ञा कहो, चारित्र कहो, अनुभव कहो या गायान्कार कहो,—जो बही सो यह एक आत्मा ही है । अथिच क्या कहें ? जो कुछ है सो यह एक आत्मा ही है, उगीको निम्न-निम्न नामसे कहा जाना है । बंभनीरद मिश्रपद या थापुरद यह सब एक आत्मा ही समाविष्ट होते हैं । समाधिरण, आराधना इत्यादि नाम भी स्वरूपकी निचरता ही है । इसप्रकार आत्मस्वरूपकी समस्त ही सम्प्रदर्शन है और यह सम्प्रदान ही सर्व धर्मोंका मूल है सम्प्रदान ही आत्मा या धम है ।

प्रथम अध्यायका परिशिष्ट

[४]

मोक्षशास्त्र अध्याय एक (१), सूत्र २ में 'तत्त्वार्थ श्रद्धान' को
सम्यग्दर्शनका लक्षण कहा है; उम लक्षणमें अव्याप्ति,
अतिव्याप्ति और अगम्भव दोषका परिहार ।

अव्याप्ति दोषका परिहार

(१) प्रश्नः—तिर्यचादि कितने ही तुच्छज्ञानी जीव सात तत्त्वोंके नाम तक नहीं जान सकते तथापि उनके भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति शास्त्रोंमें कही गई है, इसलिये आपने जो सम्यग्दर्शनका लक्षण तत्त्वार्थ श्रद्धान (तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्) कहा है उसमें अव्याप्ति दोष आता है ।

उत्तरः—जीव-अजीवादिके नामादिको जाने या न जाने अथवा जाने, किन्तु उनके स्वरूपको यथार्थ जानकर श्रद्धान करने पर सम्यक्त्व होता है । उसमें कोई तो सामान्य-तथा स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता है । और कोई विदोष तथा स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता है । तिर्यचादि तुच्छज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीवादिके नाम भी नहीं जानते तथापि वे सामान्यरूपसे उसका स्वरूप पहिचानकर श्रद्धान करते हैं इसलिये उन्हें सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है । जैसे कोई तिर्यच अपना या दूसरोंका नामादि तो नहीं जानता किन्तु अपनेमें ही अपनापन तथा अन्यको पर मानता है, इसीप्रकार तुच्छज्ञानी जीव-अजीवके नाम न जाने फिर भी वह अनादिस्वरूप आत्मामें स्वत्व मानता है तथापि शरीरादिको पर मानता है, ऐसा श्रद्धान उसे होता है और यही जीव-अजीवका श्रद्धान है । और फिर जैसे वही तिर्यच मुक्तादिके नामादि तो नहीं जानता तथापि मुक्तावस्थाको पहिचानकर नदर्य भावी दुःखोंके कारणोंको पहिचानकर उनका त्याग करना चाहता है तथा वर्तमानमे जो दुःखके कारण बने हुए हैं उनके अभावका उपाय करता है; उसीप्रकार तुच्छज्ञानी मोक्षादिके नाम नहीं जानता फिर भी सर्वथा सुखरूप मोक्षअवस्थाका श्रद्धान करके उसके लिए भाविबन्धनके कारणरूप रागादि आश्रवभावके त्यागरूप संवरको करना चाहता है, तथा जो संसार-दुःखके कारण हैं उसकी शुद्ध भावसे निर्जरा करना चाहता है । इसप्रकार उसे आश्रवादिका श्रद्धान है । इसीप्रकार उमे भी सात तत्त्वोंका श्रद्धान होता है । यदि उसे ऐसा श्रद्धान न हो तो रागादिको छोड़कर शुद्धभाव करनेकी इच्छा नहीं हो सकती । सो ही यहाँ कहनेमे आता है ।

यदि जीवकी जातिको न जाने — स्वपरको न पहिचाने तो वह परमें रागादि क्यों न करे ? यदि रागादिको न पहिचाने तो वह उनका त्याग क्यों करना चाहेगा ? और रागादि ही आशय हैं, तथा रागादिका फल बुरा है, वह न जाने तो वह रागादिको क्यों छोड़ना चाहेगा ? रागादिका फल ही बुरा है । यदि रागादि रहित परिणामोंको पहिचानेगा तो तद्रूप होना चाहेगा । रागादि रहित परिणामका नाम ही सबर है । और पूर्व ससारावस्थाका जो कारण विभावभाव है उसकी हानिको वह पहिचानता है और तदर्थ वह शुद्धभाव करना चाहेगा है । 'पूर्व ससारावस्थाका कारण विभावभाव है, और उसकी हानि होना ही निर्जरा है । यदि ससारावस्थाके अभावको न पहिचाने तो वह सबर-निर्जरास्वरुप प्रवृत्ति क्यों करे ? और संसारावस्थाका अभाव ही मोक्ष है । इसप्रकार सातों तत्त्वोंका अज्ञान होते ही रागादिको छोड़कर शुद्धभावरूप होनेकी इच्छा उत्पन्न होती है । यदि इनमेंसे एक भी तत्त्वका अज्ञान न हो तो ऐसी इच्छा न हो । ऐसी इच्छा उन तुच्छज्ञानी तिर्यचादिक सम्यक्दृष्टियोंके अवयव होती है, इसलिये यह निश्चय समझना चाहिए कि उनके सात तत्त्वोंका अज्ञान होता है । यद्यपि ज्ञानावरणका क्षयोपशम अल्प होनेसे उन्हें विशेषरूपसे तत्त्वोंका ज्ञान नहीं होता, फिर भी निष्पादशून्यके उपशमादिसे सामान्यतया तत्त्वअज्ञानकी शक्ति प्रगट होती है । इसप्रकार इस लक्षणमें अव्याप्ति दोष नहीं आता ।

(२) प्ररन — जिस समय सम्यग्दृष्टि जीव विषय-कार्योंमें प्रवृत्ति करता है उस समय उसे मात तत्त्वोंका विचार ही नहीं होता तब, फिर वहाँ अज्ञान कैसे सम्भव है ? और भ्रम्यत्व तो उसे रहता ही है, इसलिए इस लक्षणमें अव्याप्ति दोष आता है ।

उपशान्ति—विचार तो उपयोगाधीन होता है । जहाँ उपयोग जुडता है उतनीका विचार होता है, किन्तु अज्ञान तो निरन्तर शुद्ध प्रतीतिरूप है । इसलिए अन्व जेवका विचार होने पर; ध्यमादि क्रिया होने पर यद्यपि तत्त्वोंका विचार नहीं होता तथापि उसकी प्रतीति तो सदा स्थिर बनी ही रहती है, नष्ट नहीं होती, इसलिए उसके सम्यक्त्वका सद्भाव है । जैसे किसी रोगी पुरपरको यह प्रतीति है कि—'मैं मनुष्य हूँ तिर्यंच नहीं, मुझे अमुक कारणसे रोग हुआ है, और अब मुझे यह कारण मिटाकर रोगको कम करके निरोग होना चाहिए' । वही मनुष्य जब अन्य विचारादिरूप प्रवृत्ति करता है तब उसे ऐसा विचार नहीं होता, किन्तु अज्ञान तो ऐसा ही बना रहता है । इसीप्रकार उम आत्माको ऐसी प्रतीति तो है कि—'मैं आत्मा हूँ—पुद्गलादि नहीं । मुझे व्याधयसे बच हुआ है किन्तु अब मुझे सबरके द्वारा निर्जरा करके मोक्षरूप होना है ।' अब वही आत्मा जब अन्य विचारादिरूप प्रवृत्ति करता है तब उसे ऐसा विचार नहीं होता, किन्तु अज्ञान तो ऐसा ही रहा करता है ।

प्रश्नः—यदि उसे ऐसा श्रद्धान रहता है तो फिर वह बन्ध होनेके कारणोंमें क्यों प्रवृत्त होता है ?

उत्तरः—जैसे कोई मनुष्य किसी कारणसे रोग बढनेके कारणोंमें भी प्रवृत्त होता है; व्यापारादि कार्य या क्रोधदि कार्य करता है फिर भी उसके उम श्रद्धानका नाश नहीं होता, इसीप्रकार यह आत्मा पुरुषार्थकी अशक्तिके बशीभूत होनेसे बन्ध होनेके कारणोंमें भी प्रवृत्त होता है, विषय सेवनादि तथा क्रोधदि कार्य करता है तथापि उमके उस श्रद्धानका नाश नहीं होता, इसप्रकार सात तत्त्वोका विचार न होने पर भी उनमें श्रद्धानका सद्भाव है, इसलिये वहाँ अब्याप्ति दोष नहीं आता ।

प्रश्नः—जहाँ उच्च दशमे निर्विकल्प आत्मानुभव होता है वहाँ सात तत्त्वदिके विकल्पका भी निषेध किया है । तत्र सम्यक्त्वके लक्षणका निषेध करना कैसे सम्भव है और यदि वहाँ निषेध सम्भव है तो अब्याप्ति दोष आ जायगा ।

उत्तरः—निम्नदशा मे सात तत्त्वोके विकल्पमें उपयोग लगाकर प्रतीतिको दृढ किया तथा उपयोगको विषयादिसे छुडाकर रागादिक कम किये, अब उस कार्यके निद्र होने पर उन्ही कारणोंका निषेध करते हैं । क्योंकि जहाँ प्रतीति भी दृढ हो गई तथा रागादि भी दूर हो गये वहाँ अब उपयोगको घुमानेका खेद क्यों किया जाय ? इसलिये वहाँ इन विकल्पोंका निषेध किया है और फिर सम्यक्त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है, उसका (उस प्रतीतिका) वहाँ निषेध तो किया नहीं है । यदि प्रतीति छुडाई होती तो उस लक्षणका निषेध किया कहलाता, किन्तु ऐसा तो है नहीं । तत्त्वोंकी प्रतीति वहाँ भी स्थिर बनी रहती है, इसलिये यहाँ अब्याप्ति दोष नहीं आता ।

(४) **प्रश्नः—**छद्यस्थके प्रतीति-अप्रतीति कहना संभवित है, इसलिये वहाँ सात तत्त्वोंकी प्रतीतिको सम्यक्त्वका लक्षण कहा है,—जिसे हम मानते हैं, किन्तु केवली और सिद्ध भगवानको तो सबका ज्ञातृत्व समानरूपसे है इसलिये वहाँ सात तत्त्वोंकी प्रतीति कहना संभवित नहीं होती । और उनके सम्यक्त्वगुण तो होता ही है, इसलिये वहाँ इस लक्षणमें अब्याप्ति दोष आता ।

उत्तरः—जैसे छद्यस्थको श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति होती है उसीप्रकार केवली और सिद्धभगवानको केवलज्ञानके अनुसार ही प्रतीति होती है । जिन सात तत्त्वोंका स्वरूप पहिले निर्णीत किया था वही अब केवलज्ञानके द्वारा जाना है, इसलिये वहाँ प्रतीतिमें परम अवगाढत्व हुआ, इसलिये वहाँ परमावगाढ सम्यक्त्व कहा है । किन्तु पहले जो श्रद्धान किया था उसे यदि झूठ जाना हो तो वहाँ अप्रतीति होती, किन्तु जैसे सात तत्त्वोंका श्रद्धान

उपस्थानको हृदय वा बला ही केरवी, तिस भद्रानको भी होजा हे इसलिये आगाधिकी हीनबिच्छा होने पर भी निर्द्वारिक और केरवी तिस भद्रानके सम्बन्धगुण तो समान ही कहा है । और पूर्वस्थानमें वह दृष्ट मान्जा या कि-सदर-निर्बराके द्वारा मोक्षका उपाय करना चाहिए और अब मुक्तावस्था होने पर दृष्ट मानने तथा कि-सदर-निर्बरा के द्वारा मुझे मुक्तावस्था प्राप्त हुई है ।' पहिले ज्ञानकी हीनतासे जीवार्थिके मोड़े भेदोंकी जागता था और अब केवलज्ञान होने पर उसके सर्व भेदोंकी जानता है किन्तु मूलभूत जीवार्थिके स्वरूपका श्रद्धान जैसा उपस्थको होता है वंसा ही केवली को भी होता है । यद्यपि केवली-सिद्ध भगवान् अन्य पदार्थोंको भी प्रतीति सहित जानते हैं तथापि वे पदार्थ प्रयोज्यभूत नहीं हैं इसलिये सम्बन्धगुणमें सात तत्त्वोंका श्रद्धान ही ग्रहण किया है । केवली-सिद्ध भगवान् सागादिरूप परिणमित नहीं होते और सत्तारावस्थाको नहीं चाहते, सो यह श्रद्धानका ही धात समझना चाहिए ।

प्रश्नः—जबकि सम्बन्धानको मोक्षमार्ग कहा है तब फिर उत्तरा तद्वत्त्व मोक्षमें कैसे हो सकता है ?

उत्तरः—कोई कारण ऐसे भी होते हैं जो कार्यके सिद्ध होने पर भी तत्त्व नहीं होते । जैसे किसी वृक्षकी एक शाखासे ओक शारायुक्त अवस्था हुई हो, तो उसके होने पर भी वह एक शाखा नष्ट नहीं होती, इसी प्रकार किसी आत्माको सम्बन्धगुणके द्वारा अनेक गुणयुक्त मोक्ष अवस्था प्रगट हुई किन्तु उसके होने पर भी सम्बन्धगुण नष्ट नहीं होता । इसप्रकार केवली सिद्धभगवानके भी तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण होता ही है । इसलिये नहीं अभ्याप्ति दोष नहीं आता ।

अभिध्याप्ति दोषका परिहार

प्रश्नः—शास्त्रोमे यह निरूपण किया गया है कि मिथ्यादृष्टिो भी तत्त्वार्थ श्रद्धान-लक्षण होता है, और श्री प्रवचनभारमें आत्मज्ञानरूप तत्त्वार्थश्रद्धान भवार्थवादी नष्टा है । इसलिये सम्बन्धवत्ता जो लक्षण 'तत्त्वार्थश्रद्धान' कहा है उगमें अभिध्याप्ति दोष आता है ।

उत्तरः—मिथ्यादृष्टिो जो तत्त्वार्थश्रद्धान पताया है वह मात्र नामनिर्णय है । जिसमें तत्त्वश्रद्धानका गुण ना नभै है किन्तु श्रद्धानरूप श्रद्धान नाम तत्त्वश्रद्धान नष्टने है वह मिथ्यादृष्टिो लता है, यद्यपि आत्मज्ञानप्रतिष्ठाने होता है-अर्थात् तत्त्वार्थश्रद्धानके प्रतिपादन शान्तिोका लक्षण है किन्तु उगके स्वरूपका निन्दनरूपी उपाय नहीं लताया ऐसा जानना चाहिए । तब यहाँ जा तत्त्वश्रद्धान श्रद्धान लक्षण है ।

वह तो भावनिक्षेपसे कहा है, अर्थात् गुणसहित सच्चा तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टिके कभी भी नहीं होता । और जो आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है वहाँ भी यही अर्थ समझना चाहिये, क्योंकि जिसे जीव-अजीवादिका सच्चा श्रद्धान होता है उसे आत्मज्ञान क्यों न होना ? अवश्य होगा । इसप्रकार किसी भी मिथ्यादृष्टिको सच्चा तत्त्वार्थश्रद्धान सर्वथा नहीं होता, इसलिये इस लक्षणमें अतिव्याप्ति दोष नहीं आता ।

असंभव दोषका परिहार

और जो यह 'तत्त्वार्थश्रद्धान' लक्षण कहा है सो असंभवदूषणयुक्त भी नहीं है । क्योंकि सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ही है और उसका लक्षण इससे विपरीततायुक्त है ।

इसप्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषोंसे रहित तत्त्वार्थश्रद्धान सभी नम्यदृष्टियोंके होता है और किसी भी मिथ्यादृष्टिके नहीं होता, इसलिये सम्यग्दर्शनका यथार्थ लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान ही है ।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३२१ से ३२५)

विशेष स्पष्टीकरण

(१) प्रश्नः—यहां सात तत्त्वोंके श्रद्धानका नियम कहा है किन्तु वह ठीक नहीं बैठता, क्योंकि कहीं कहीं परने भिन्न अपसे श्रद्धानको भी (आत्मश्रद्धानको भी) सम्यक्त्व कहा है । श्री समयसारमें 'एकत्वे नियतस्य' इत्यादि कलशमें यह कहा है कि—'आत्माका परद्रव्यसे भिन्न अवलोकन ही नियमतः सम्यग्दर्शन है, इसलिये नव तत्त्वकी संततिको छोड़कर हमें तो यह एक आत्मा ही प्राप्त हो ।' और कहीं कहीं एक आत्माके निश्चयको ही नम्यक्त्व कहा है । श्री पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें 'दर्शनमात्मविनिश्चितिः' ऐसा पद है, उसका भी यही अर्थ है, इसलिये जीव-अजीवका ही या केवल जीवका ही श्रद्धान होनेपर भी सम्यक्त्व होना है । यदि सात तत्त्वोंके श्रद्धानका ही नियम होता तो ऐसा क्यों लिखते ?

उत्तरः—परसे भिन्न जो अपना श्रद्धान होता है वह आश्रवादिके श्रद्धानसे रहित होता है या सहित होता है ? यदि रहित होता है तो मोक्षके श्रद्धानके विना वह किस प्रयोजनके लिये ऐसा उपाय करता है ? संवर-निजंराके श्रद्धानके विना रागादि रहित होकर अपने स्वरूपमें उपयोग लगाने का उद्यम क्यों करता है ? आश्रव-बंधके श्रद्धानके विना वह पूर्वावस्थाको क्यों छोड़ता है ? क्योंकि आश्रवादिके श्रद्धानसे रहित स्व-परका श्रद्धान करना नम्भविता नहीं है; और यदि आत्मवादिके श्रद्धानसे युक्त है तो वहां स्वयं सातों तत्त्वोंके श्रद्धानका नियम हुआ । और जहाँ केवल आत्माका निश्चय है वहाँ भी परका पररूपश्रद्धान

हूए बिना आत्माका अदान नहीं होता । इसलिये अब्रोकवा अदान होते ही जीवका अदान होता है, और पहिले कहे अनुसार आध्यात्मिका अदान भी वहाँ अवश्य होता है, इसलिये यहाँ भी सातों तत्वोंके ही अदानका नियम समझना चाहिये ।

दूसरे, आध्यात्मिके अदान बिना स्व-परका अदान अथवा केवल आत्माका अदान सच्चा नहीं होता, क्योंकि आत्मद्रव्य शुद्ध-अशुद्ध पर्याय सहित है इसलिये जैसे तंतुके अक्कोरनके बिना पटका अवलोकन नहीं होता उसी प्रकार शुद्ध-अशुद्ध पर्यायको पहिले पहिचाने बिना आत्मद्रव्यका अदान भी नहीं हो सकता, और शुद्ध-अशुद्ध अवस्थाकी पहिचान आध्यात्मिकी पहिचानसे होती है । आध्यात्मिके अदानके बिना स्व-परका अदान या केवल आत्माका अदान न्यायकारी नहीं है, क्योंकि ऐसा अदान करो या न करो, जो स्व है सो स्व ही है और जो पर है सो पर ही है । और आध्यात्मिका अदान हो तो आत्मव-वधका अनाप करके सबर-निर्जैरास्प उपायसे वह भोजनपरको प्राप्त हो । जो स्व-परका अदान करपा थाटा है वह भी इसी प्रयोजनके लिये कराटा जाता है । इसलिये आध्यात्मिके अदानसे युक्त स्व-परका जानना या स्व का जानना कार्यकारी है ।

(२) प्रश्न.—यदि ऐसा है तो धास्त्रोमिं जो स्व-परके अदानको या केवल आत्माके अदानको ही सम्यक्त्व कहा है और न्यायकारी कहा है और कहा है कि नव तत्वोंकी मत्ततिको छोड़कर हमें तो एक आत्मा ही प्राप्त हो, तो ऐसा क्यों कहा है ?

उत्तर—जिसे स्व-परका या आत्माना सत्य अदान होता है उसे सातों तत्वोंका अदान अवश्य होना है और जिसे सातों तत्वोंका सत्य अदान होता है उसे स्व-परका तथा आत्माका अदान अवश्य होता है, ऐसा परस्पर अविनाभावी सम्बन्ध जानकर स्व-परके अदानको तथा आत्मअदान होनेको सम्यक्त्व कहा है । किन्तु यदि कोई सामान्यतया स्व-परको जानकर या आत्माको जानकर दृग-दृश्यता मनस ले तो यह समका कोरा भ्रम है । क्योंकि ऐसा कहा है कि 'निर्विणो हि मामाये भवत्परविषाणवत्' अर्थात् विरोध रहित मामाये मधेके सीपके समान है । इन्दिने प्रयोजनभून आध्यात्मिके विरोधसे युक्त स्व-परका या आत्माका अदान करना योग्य है अथवा सातों तत्वोंके अदानसे जो रागादिनी मिटानेके लिये पर इच्छोंको विप्र निवदन करना है या अपने आत्माका चितवन करता है उसे प्रयोजनकी सिद्धि होगी है इन्दिने मुग्धतया भद्रिगानकी या आत्ममानकी कार्यकारी कहा है । तत्वाध्यात्मिके लिये जिना मर कुछ प्राप्ता न्यायकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादिनी मिटाना है, अन्तिये आध्यात्मिके अदानके बिना नव यह प्रयोजन प्राप्ति नहीं होना तक वेधन जाननेसे मान्जी यज्ञाय नर रागादिनी न जैठ सो उषता काय मंसे निवृ होण ?

दूसरे, जहां नव तत्त्वकी संतति छोड़नेको कहा है वहाँ पहिले नव तत्त्वके विचारसे सम्यग्दर्शन हुआ और फिर निर्विकल्प दशा होनेके लिए नव तत्त्वोंका विकल्प भी छोड़नेकी इच्छा की, किन्तु जिसे पहिलेसे ही नव तत्त्वोंका विचार नहीं है उसे उन विकल्पोंको छोड़नेका क्या प्रयोजन है ? इससे तो अपनेको जो अनेक विकल्प होते हैं उन्हीका त्याग करो । इसप्रकार स्व-परके श्रद्धानमें या आत्म-श्रद्धानमें अथवा नव तत्त्वोंके श्रद्धानमें सात तत्त्वोंके श्रद्धानकी सापेक्षता होती है, इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है ।

(३) प्रश्न:—तब फिर जो कहीं-कहीं शास्त्रोंमें अरहन्तदेव निर्ग्रन्थ और हिसादि रहित धर्मके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है सो कैसे ?

उत्तर:—अरहन्त देवादिका श्रद्धान होनेसे और कुदेवादिका श्रद्धान दूर होनेसे गृहीत मिथ्यात्वका अभाव होता है, इस अपेक्षासे उसे सम्यग्दृष्टि कहा है, किन्तु सम्यक्त्वका सर्वथा लक्षण यह नहीं है, क्योंकि-द्रव्यालिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्मके धारक मिथ्यादृष्टियोंको भी ऐसा श्रद्धान होता है । अरहन्त देवादिका श्रद्धान होनेपर सम्यक्त्व हो या न हो किन्तु अरहन्तादिका श्रद्धान हुए बिना तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व कभी भी नहीं होता । इसलिए अरहन्तादिके श्रद्धानको अन्यरूप कारण जानकर कारणमें कार्यका उपचार करके इस श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है । और इसीलिए उसका नाम व्यवहारसम्यक्त्व है । अथवा जिसे तत्त्वार्थश्रद्धान होता है उसे सच्चे अरहन्तादिके स्वरूपका श्रद्धान अवश्य होता है । तत्त्वार्थ-श्रद्धानके बिना अरहन्तादिका श्रद्धान पक्षसे करे तथापि यथावत् स्वरूपकी पहिचान सहित श्रद्धान नहीं होता, तथा जिसे सच्चे अरहन्तादिके स्वरूपका श्रद्धान हो उसे तत्त्वार्थश्रद्धान अवश्य ही होता है, क्योंकि अरहन्तादिके स्वरूपको पहिचानने पर जीव-अजीव आत्मवादिकी पहिचान होती है । इसप्रकार उसे परम्पर अविनाभावी जानकर कहीं कहीं अरहन्तादिके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है ।

(४) प्रश्न:—नरकादिके जीवोंको देव-कुदेवादिका व्यवहार नहीं है फिर भी उनको सम्यक्त्व होता है, इसलिए सम्यक्त्वके होनेपर अरहन्तादिका श्रद्धान होता ही है, ऐसा नियम संभवित नहीं है ।

उत्तर:—सात तत्त्वोंके श्रद्धानमें अरहन्तादिका श्रद्धान गभित है, क्योंकि वह तत्त्व-श्रद्धानमें मोक्ष तत्त्वको सर्वोत्कृष्ट मानता है । और मोक्षतत्त्व अरहन्त सिद्धका ही लक्षण है । तथा जो लक्षणको उत्कृष्ट मानता है वह उसके लक्ष्यको भी उत्कृष्ट अवश्य मानेगा । इसलिये उन्हीको सर्वोत्कृष्ट माना और अन्यको नहीं माना यही उसे देवका श्रद्धान हुआ कहलाया ।

और भोक्षका कारण सवर-निर्जरा है। इसलिये उसे भी वह उत्कृष्ट मानता है, तथा सवर-निर्जराके धारक मुख्यतया भुनिराज है इसलिये वह भुनिराजको उत्तम मानता है और अन्यको उत्तम नहीं मानता, यही उसका गुणका यद्दान है। और रामादि रहित भावका नाम अहिंसा है, उसे वह उपादेय मानता है तथा अन्यको नहीं मानता, यही उसका धर्मका यद्दान है। इसप्रकार तत्त्वार्थ-यद्दानमें अरहन्त देवादिका यद्दान भी गणित है। अथवा जिस निमित्तसे उसे तत्त्वार्थयद्दान होता है उसी निमित्तसे अरहन्तदेवादिका भी यद्दान होता है, इसलिये सम्यग्दर्शनमें देवादिके यद्दानका नियम है।-

(५) धरन—कोई जीव अरहन्तादिका यद्दान करता है, उनके गुणोंको पहिचानता है फिर भी- उसे तत्त्वयद्दानरूप सम्यक्त्व नहीं होता, इसलिये जिसे- सच्चे अरहन्तादिकका यद्दान होता है उसे तत्त्वयद्दान अवश्य होता ही है, ऐसा नियम सम्मन्वित नहीं होता।

उत्तरः—तत्त्वयद्दानके बिना वह अरिहन्तादिके अदि गुणोंको जानता है, वहाँ पर्यायाश्रित गुणोंको भी नहीं जानता, क्योंकि जीव-अजीवको आत्मिको पहिचाने बिना अरहन्तादिके आत्माश्रित और शरीराश्रित गुणोंको वह भिन्न नहीं जानता, यदि जाने तो वह अपने आत्माको परब्रह्मसे भिन्न क्यों न माने ? इसलिये श्री प्रवचनसारमें कहा है कि —

जा जाणदि अरहत्त दम्बत्तगुणत्तपज्जयत्तेहि ।

सो जाणदि अप्पाण मोहो खलु जादि तस्म लय ॥ ८० ॥

अर्थ — जो अरहन्तको द्रव्यत्व, गुणत्व, और पर्यायत्वसे जानता है वह आत्माको जानता है और उनका मोह नाशको प्राप्त होता है इसलिये जिसे जीवादि तत्त्वोंका यद्दान नहीं है उसे अरहन्तादिका भी सच्चा यद्दान नहीं है। और वह भोक्षादि तत्त्वोंके यद्दानके बिना अरहन्तादिना माहात्म्य भी यथार्थ नहीं जानता। मात्र लौकिक अतिशयादिसे अरहत्तका, नयप्रवृत्तादिसे गुणता और पञ्जीवोंकी अहिंसादिसे धर्मका माहात्म्य जानता है, किन्तु यह तो पराश्रितभाव है और अरिहन्तादिना स्वरूप तो आत्माश्रित भावों द्वारा तत्त्वयद्दान होने ही शक्य होता है, इसलिये जिसे अरहन्तादिका सच्चा यद्दान होता है उसे तत्त्वयद्दान अवश्य होता है ऐसा नियम समझना चाहिए। इसप्रकार सम्यक्त्वका लक्षण-निर्देश किया है।

प्रश्न ६—अध्याय तत्त्वार्थयद्दान, स्व-परका यद्दान, आत्मयद्दान, तथा देव-गुरु धर्मका यद्दान सम्यक्त्वका लक्षण कहा है और इन सब-लक्षणोंकी परस्पर एकता भी बताई है-भो वह वा जान किया, किन्तु इसप्रकार अन्य अर्थ प्रकारसे लक्षण करनेका क्या प्रयोजना है ?

उत्तर:—जो धार लक्षण बदे हैं उनमें यही दृष्टि पूर्वक कोई एक लक्षण कहना करनेपर धारों लक्षणोंका ग्रहण होता है तथापि मुख्य प्रयोजन निम्न निम्न समझ कर अन्य अन्य प्रकारसे यह लक्षण बदे हैं ।

१—जहाँ तत्त्वार्थश्रदान लक्षण कहा है वहाँ यह प्रयोजन है कि—यदि इन तत्त्वोंकी पहिचाने से वस्तुके समाप्त स्वरूपका व द्वािादिव्या श्रदान करके भोक्तृत्वमें प्रवृत्ति करे ।

२—जहाँ स्व-पर भिन्नताका श्रदानरूप लक्षण कहा है वहाँ जितने तत्त्वार्थ-श्रदानका प्रयोजन मिष्ट हो उत श्रदानकी मुख्य लक्षण कहा है, क्योंकि श्रीव-श्रीवके श्रदानका प्रयोजन स्व-परका भिन्न श्रदान करना है, और आत्मार्थके श्रदानका प्रयोजन समादि छोड़ना है, अर्थात् स्व-परको भिन्नताका श्रदान होकर परस्परमें समादि न करनेका श्रदान होता है । इसप्रकार तत्त्वार्थश्रदानका प्रयोजन स्व-परके भिन्न श्रदानमें मिष्ट हुआ जानकर यह लक्षण कहा है ।

३—जहाँ आत्मश्रदान लक्षण कहा है वहाँ स्व-परके भिन्न श्रदानका प्रयोजन इतना ही है कि—अपनेकी अपनेरूप जानना । अर्थात् अपनेरूप अलगसे परना भी विचार कार्यकारी नहीं है, ऐसे मुख्य प्रयोजनकी प्रधानता जानकर आत्मश्रदानकी मुख्य लक्षण कहा है । तथा—

४—जहाँ देव-गुरु-धर्मकी श्रदारूप लक्षण कहा है वहाँ बाह्य साधनोंकी प्रमाणता की है, क्योंकि—अस्मत्त देवादिवा श्रदान मध्ये तत्त्वार्थश्रदानका कारण है तथा कुदेवादिवा श्रदान कल्पित तत्त्वार्थ-श्रदानका कारण है । इस बाह्य कारणकी प्रधानताके कुदेवादिवा श्रदान छुड़ाकर कुदेवादिवा श्रदान करनेके लिए देव-गुरु-धर्मके श्रदानकी मुख्य लक्षण कहा है । इसप्रकार निम्न निम्न प्रयोजनोंकी मुख्यतासे निम्न निम्न लक्षण बदे हैं ।

(७) प्रस्ता—यह जो निम्न निम्न धार लक्षण बदे हैं उनमेंसे इन तीनोंकी कौनसे लक्षणको अंगीकार करना चाहिये ?

उत्तर:—जहाँ पुराणोंके द्वारा सम्प्रदायोंके प्रकट होने पर बिचरीताभिनिवेशका जभाव होता है वहाँ यह धारों लक्षण एक साथ होने हैं तथा विचार—अज्ञेतासे मुख्यतया तत्त्वार्थोंका विचार करता है या स्व-परका भेद-विज्ञान करता है, या आत्मस्वरूपकी ही संभालता है अथवा देवादिके स्वरूपका विचार करता है । इसप्रकार ज्ञानमें नाना प्रकारके विचार होते हैं, किन्तु श्रदानमें सर्वत्र परस्पर सापेक्षता होती है । जैसे तत्त्वविचार करता

है जो, भेदविज्ञानादिके अतिप्राय सहित करता है, इसीप्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षता है। इसलिये सम्यक्दृष्टिने श्रद्धानमें तो चारों लक्षणोंका अंगीकार है, किन्तु जिसे विपरीताभि-
निवेश होता है उसे यह लक्षण आभासमान होते हैं, मर्याप नहीं होते। यह जिनमतके जीवादि तत्त्वोंको मानता है, अन्वयके नहीं, तथा उनके नाम, भेदादिको सीखता है। इसप्रकार उसे तत्त्वार्थश्रद्धाने होता है किन्तु उसके मर्यापभावका श्रद्धाने नहीं होता। और वह स्व-परके भिन्नत्वकी बातें करता है तथा वखादिमें परबुद्धिका चितवन करता है, परन्तु उसे वैसी मर्यापमें अहबुद्धि है तथा वखादिमें परबुद्धि है वैसी आत्मामें अहबुद्धि और शरीरमें परबुद्धि नहीं होती। वह आत्माका जिनवचनानुसार चितवन करता है किन्तु प्रतीसरूपसे निजकी निजस्व श्रद्धाने नहीं करता तथा वह अद्वैतादिके अतिरिक्त अन्य क्रुदेवादिको नहीं मानता, किन्तु उनमें स्वस्वकी मर्याप पहिचान कर श्रद्धाने नहीं करता। इसप्रकार यह लक्षणभास मिथ्यादृष्टिने होते हैं। उसमें कोई हो या न हो किन्तु उसे यहाँ भिन्नत्व भी समुचित नहीं है।

इससे, इन लक्षणभासोंमें इसकी विशेषता है कि—पहिले तो देवादिका श्रद्धाने होता है, फिर तत्त्वोंका विचार होता है, पश्चात् स्व-परका चितवन करता है और फिर केवल आत्माका चितवन करता है। यदि इस क्रमसे जीव साधन करे तो परम्परसे सच्चे मोक्षमागको पाकर सिद्ध पदको भी प्राप्त कर ले, और जो इस क्रमका उल्लंघन करता है उसे देवादिकी मान्यताका भी कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिये जो जीव अपना भला करना चाहता है उसे जहाँ तक सच्चे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न हो वहाँ तक इसे भी क्रमशः अंगीकार करना चाहिये।

[सम्यग्दर्शनके लिये अभ्यासका क्रम] पहले आत्मादिके द्वारा या जिनकी परीक्षाके द्वारा नुदेवादिको मान्यताको छोड़कर अद्वैत देवादिका श्रद्धाने करना चाहिये, क्योंकि इनका श्रद्धाने होने पर ग्रहीतमिथ्यात्वका अभाव होता है, नुदेशदिना निमित्त दूर होता है और अद्वैत देवादिका निमित्त मिलता है, इसलिये पहिले देवादिका श्रद्धाने करना चाहिए और फिर जिनमतमें यह मये जीवादि तत्त्वोंका विचार करना चाहिये, उनके नाम-लक्षणदि सीखना चाहिये, क्योंकि इसके अन्वयसे तत्त्वश्रद्धानकी प्राप्ति होती है। इसके बाद मिससे स्व-परका भिन्नत्व जानि हो ऐसे विचार करते रहना चाहिये, क्योंकि इस अन्वयसे भेदविज्ञान होता है। इसके बाद एक निजस्व माननेके लिये स्वस्वका विचार करते रहना चाहिए। क्योंकि—इन अभ्याससे आत्मानुभवकी प्राप्ति होती है। इसप्रकार क्रमशः उन्हें अंगीकार करके फिर उक्तसे ही कभी देवादिके विचारमें, कभी तत्त्वविचारमें, कभी स्व-परके विचारमें

तथा कमी आत्मविचारमें उपयोगकी लगाना चाहिए । इसप्रकार अभ्याससे मत्प सम्बन्ध-दर्शनकी प्राप्ति होती है ।

(८) प्रश्नः—सम्यक्त्वके लक्षण अनेक प्रकारके बह्ये गये हैं, उनमेंसे यहाँ तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको ही मुख्य कहा है, सो इसका क्या कारण है ?

उत्तरः—तुच्छ बुद्धिवालेको अन्य लक्षणोंमें उसका प्रयोजन प्रगट भासित नहीं होना या भ्रम उत्पन्न होता है तथा इस तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें प्रयोजन प्रगटरूपसे भासित होना है और कोई भी भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिये इस लक्षणको मुख्य किया है । यही यहाँ दिखाया जा रहा हैः—

देव गुरु-धर्मके श्रद्धानमें तुच्छबुद्धिको ऐसा भासित होता है कि अरहन्तदेवादिको ही मानना चाहिए और अन्यको नहीं मानना चाहिये, इतना ही सम्यक्त्व है, किन्तु वहाँ उसे जीव-अजीवके बंध-मोक्षके कारण-तार्किक स्वरूप भासित नहीं होता और उसमें मोक्षमार्गरूप प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती है, और जीवादिका श्रद्धान हुए बिना मात्र इसी श्रद्धानमें संतुष्ट होकर अपनेको सम्यक्दृष्टि माने वा एक कुदेवादिके प्रति द्वेष तो रहे किन्तु अन्य रागादि छोड़नेका उद्यम न करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है ।

श्रीर स्वपरके श्रद्धानमें तुच्छ बुद्धिवालेको ऐसा भासित होता है कि— एक स्व-परको जानना ही कार्यकारी है और उसीसे सम्यक्त्व होता है । किन्तु उसमें आत्मवादिका स्वरूप भासित नहीं होता और उससे मोक्षमार्गरूप प्रयोजनकी सिद्धि भी नहीं होती । और आत्मवादिका श्रद्धान हुए बिना मात्र इतना ही जाननेमें संतुष्ट होकर अपनेको सम्यक्दृष्टि मानकर स्वच्छन्दी हो जाता है, किन्तु रागादिके छोड़नेका उद्यम नहीं करता; ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है ।

तथा आत्मश्रद्धान लक्षणमें तुच्छबुद्धि वालेको ऐसा भासित होता है कि— एक आत्माका ही विचार कार्यकारी है और उसीसे सम्यक्त्व होता है, किन्तु वहाँ जीव-अजीवादिके विरोध तथा आत्मवादिका स्वरूप भासित नहीं होता और इसलिये मोक्षमार्गरूप प्रयोजनकी सिद्धि भी नहीं होती, और जीवादिके विरोधोंका तथा आत्मवादिके स्वरूपका श्रद्धान हुए बिना मात्र इतने ही विचारसे अपनेको सम्यक्दृष्टि मानकर स्वच्छन्दी होकर रागादिके छोड़नेका उद्यम नहीं करता; ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है । ऐसा जानकर इन लक्षणोंको मुख्य नहीं किया ।

सोक्षशास्त्र प्रथम अध्यायका परिशिष्ट

[५]

केवलज्ञानका स्वरूप

(१) पट्टखण्डागम-ध्वलाटीका पुस्तक १३ सूत्र ८१-८२ द्वारा आचार्यदेवने कहा है कि:—

“ वह केवलज्ञान सकल है, सपूर्ण है, और असपन्न है ॥ ८१ ॥

अखण्ड होनेसे वह सकल है ।

शंका—यह अखण्ड कैसे है ?

समाधान:—समस्त बाह्य अर्थमें प्रवृत्ति नहीं होने पर ज्ञानमें खण्डपना आता है, जो वह इस ज्ञानमें सम्भव नहीं है; क्योंकि, इस ज्ञानके विषय त्रिकालगोचर अशेष बाह्य पदार्थ हैं ।

अथवा द्रव्य, गुण और पर्यायोंके भेदका ज्ञान अन्यथा नहीं बन सकनेके कारण जिनका अस्तित्व निश्चित है ऐसे ज्ञानके अवयवोंका नाम कला है; इन कलाओंके साथ वह अवस्थित रहता है इसलिये मकल है । 'सम' का अर्थ सम्यक् है, सम्यक् अर्थात् परस्पर परिहाण लक्षण विरोधके होने पर भी सहानुभवस्यान लक्षण विरोधकके न होनेसे चूंकि वह अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य विरति एव क्षायिकसम्यक्त्व आदि अनन्त गुणोंसे पूर्ण है; इसीलिये इसे सम्पूर्ण कहा जाता है । वह सकल गुणोंका निधान है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । नात्मका अर्थ शत्रु है । केवलज्ञानके शत्रु कर्म हैं । वे इसके नहीं रहे हैं, इसलिये केवलज्ञान असपन्न है । उसने अपने प्रतिपक्षी घानिचतुष्कका समूल नाश कर दिया है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । यह केवलज्ञान स्वयं ही उत्पन्न होना है, इस बातका ज्ञान करानेके लिये और उसके विषयका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

स्वयं उत्पन्न हुए ज्ञान और दर्शनसे युक्त भगवान् देवलोक और अमुरलोकके साथ मनुष्यलोककी आगति, गति, चयन, उपपाद, बन्ध, मोक्ष, ऋद्धि, म्यिति, युनि, अनुभाग, तर्क, कल, मन, मानसिक, भुक्त, कृत, प्रतिसेवित, आदिकर्म, अरह्-कर्म सब लोकों, सब जीवों और सब भावोंको सम्यक् प्रकारसे युगपत् जानते हैं, देखते हैं और विहार करते हैं ॥ ८२ ॥

ज्ञान-धर्मके माहात्म्योंका नाम भग है, वह जिनके हैं वे भगवान् कहलाते हैं । उत्पन्न

हुए ज्ञानके द्वारा देखना जिसका स्वभाव है उसे उत्पन्न ज्ञानदर्शी कहते हैं। उत्पन्न हुए ज्ञान-दर्शन स्वभाववाले भगवान् सब लोकको जानते हैं।

धका—ज्ञानकी उत्पत्ति स्वयं कैसे हो सकती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कार्य और कारणका एकाधिकरण होनेसे इनमें कोई भेद नहीं है।

[देवादि लोकमें भीषकी गति, अगति तथा चयन और उपपादको भी सर्वज्ञ भगवान् जानते हैं—]

सौषर्मादिक देव, और भवनवासी असुर कहलाते हैं। यहाँ देवासुर वचन देवामर्जक है इसलिये इससे अतीतिवी, म्यन्तर और तिर्यर्चोका भी ग्रहण करना चाहिये। देवलोक और असुरलोकके साथ मनुष्यलोककी आगतिको जानते हैं। अथ गतिसे इच्छित गतिमें जाना आगति है। इच्छित गतिसे अथ गतिमें जाना गति है। सौषर्मादिक देवोंका अपनी सम्पदासे विरह होना चयन है। विवक्षित गतिसे अन्य गतिमें उत्पन्न होना उपपाद है। जीवोंके विग्रहके साथ तथा बिना विग्रहके आगमन, गमन, चयन और उपपादको जानते हैं।

[पुद्गलोंके आगमन, गमन, चयन और उपपाद सबकी]

तथा पुद्गलोंके आगमन, गमन, चयन और उपपादको जानते हैं। पुद्गलोंमें विवक्षित पर्यायका नाश होना चयन है। अन्य पर्यायरूपसे परिणमना उपपाद है।

[धर्म, अधर्म, काल और आकाशके चयन और उपपाद]

धर्म, अधर्म, काल और आकाशके चयन और उपपादको जानते हैं, क्योंकि, इनका गमन और आगमन नहीं होता। जिसमें जीवादि पदार्थ लोके जाते हैं अर्थात् उपलब्ध होते हैं उसको लोक संज्ञा है। यहाँ 'लोक' शब्दसे आकाश लिया गया है। इसलिये आधेयमें आघारका उपचार करनेसे धर्मादिषु भी लोक सिद्ध होते हैं।

[धन्वको भी भगवान् जानते हैं]

धन्वके नाम बध है। अथवा जिसके द्वारा या जिसमें बन्धते हैं उसका नाम बध है। वह बध तीन प्रकारका है—जीवबध, पुद्गलबध और जीव-पुद्गल बध। एक पटीरमें रहनेवाले अनन्तानन्त निगोद जीवोंका जो परस्पर बध है वह जीवबध कहलाता है। दो तीन आदि पुद्गलोंका जो ममबाध सम्बन्ध होता है वह पुद्गलबध कहलाता है।

तथा औदारिक वर्गणाएं, वैक्रियिक वर्गणाएं, आहारक वर्गणाएं, तैजस वर्गणाएं और कामंण वर्गणाएं इनका और जीवोंका जो बन्ध होता है वह जीव-पुद्गलबन्ध कहलाता है । जिस कर्मके कारण अनन्तानन्त जीव एक शरीरमें रहते हैं उस कर्मकी जीवबन्ध संज्ञा है । जिस स्निग्ध और रुक्ष आदि गुणोंके कारण पुद्गलोंका बन्ध होता है उसकी पुद्गलबन्ध संज्ञा है । जिन मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योग आदिके निमित्तसे जीव और पुद्गलोंका बन्ध होता है वह जीव-पुद्गलबन्ध कहलाता है । इस बन्धको भी वे भगवान जानते हैं ।

[मोक्ष ऋद्धि, स्थिति तथा युति और उनके कारणोंको भी जानते हैं]

छूटनेका नाम मोक्ष है, अथवा जिनके द्वारा या जिसमें मुक्त होते हैं वह मोक्ष कहलाता है । वह मोक्ष तीन प्रकारका है—जीवमोक्ष, पुद्गलमोक्ष और जीव-पुद्गलमोक्ष ।

इसी प्रकार मोक्षका कारण भी तीन प्रकारका कहना चाहिए । बन्ध, बन्धका कारण, बन्धप्रदेश, बद्ध एवं बध्यमान जीव और पुद्गल; तथा मोक्ष, मोक्षका कारण, मोक्षप्रदेश, मुक्त एवं मुच्यमान जीव और पुद्गल; इन सब त्रिकाल विषयक अर्थोंको जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

भोग और उपभोगरूप घोड़ा, हाथी, मणि व रत्न, रूप, सम्पदा तथा उस सम्पदाकी प्राप्तिके कारणका नाम ऋद्धि है । तीन लोकमें रहने वाली सब सम्पदाओंको तथा देव, असुर और मनुष्य भवकी सम्प्राप्तिसे कारणोंको भी जानता है; यह उक्त कथनका तात्पर्य है । एह द्रव्योंका विवक्षित भावसे अवस्थान और अवस्थानके कारणका नाम स्थिति है । द्रव्यस्थिति, कर्मस्थिति, कायस्थिति, भवस्थिति और भावस्थिति आदि स्थितिको सकारण जानना है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

[त्रिकाल विषयक सब प्रकारके संयोग या समीपताके

मत्र भेदोंको जानते हैं—]

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके साथ जीवादि द्रव्योंके सम्मेलनका नाम युति है । शंका—युति और बन्धमें क्या भेद है ?

समाधान—एकीभावका नाम बन्ध है और समीपता या संयोगका नाम युति है ।

यहां द्रव्ययुति तीन प्रकारकी है—जीवयुति, पुद्गलयुति और जीवपुद्गलयुति । इनमेंसे एक कुल, ग्राम, नगर, विल, गुफा या अटवीमें जीवोंका मिलना जीवयुति है । वायुके कारण हिलनेवाले पत्तोंके समान एक स्थानपर पुद्गलोंका मिलना पुद्गलयुति है । जीव और

पुद्गलोंका मिलना जीव-पुद्गलयुति है। अथवा जीव, पुद्गल, धर्म, अयमं, काल और आकाश इनके एक आदि संयोगके द्वारा द्रव्ययुति उत्पन्न करनी चाहिए। जीवादि द्रव्योंका नारकादि क्षेत्रके साथ मिलना क्षेत्रयुति है। उन्हीं द्रव्योंका दिन, महिना और वर्ष आदि कालके साथ मिलाप होना कालयुति है। श्लेष, मान, माया और लोभादिकके साथ उनका मिलाप होना भावयुति है। त्रिकालविषयक इन सब युतियोंके भेदको वे भगवान जानते हैं।

[छह द्रव्योंके अनुभाग तथा घटोत्पादनरूप अनुभागको भी जानते हैं]

छह द्रव्योंकी शक्तिना नाम अनुभाग है वह अनुभाग छह प्रकारका है—जीवानुभाग, पुद्गलानुभाग, धर्मान्तिशयानुभाग, अधर्मास्तिशयानुभाग, आकाशास्तिशयानुभाग, और कालद्रव्यानुभाग। उनमें मनस्य द्रव्योंका जानना जीवानुभाग है। उच्चर, कुट्ट और क्षयादिका विनाश करना और उनका उत्पन्न करना इसका नाम पुद्गलानुभाग है। योनि प्रभृतमें बड़े १९ मन्त्र-तन्त्रका शक्तिजोका नाम पुद्गलानुभाग है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। जीव और पुद्गलके घनन और प्रागघनमें हेतु होना धर्मान्तिशयानुभाग है। उन्हींके अवस्थानमें हेतु होना अधर्मास्तिशयानुभाग है। जीवादि द्रव्योंका आधार होना आकाशास्तिशयानुभाग है। अथ द्रव्योंके क्रम और अक्रमसे परिणमनमें हेतु होना कालद्रव्यानुभाग है। इसी प्रकार द्विमयोवादि रूपमें अनुभागका वचन करना चाहिए। जैसे—भृत्तिशयिण्ड, दण्ड, चक्र बीबर, जल और नुम्हार आदिना घटोत्पादनरूप अनुभाग। इन अनुभागको भी जानते हैं।

[तर्क, कला, मन, मानसिक ज्ञान और मनसे चिन्तित पदार्थोंको भी जानने हैं।]

तक हनु और जापन, ये एकार्यवाची शब्द हैं। इसे भी जानते हैं। चोत्ररुम और पत्र छेदन आदिना नाम कला है। कलाको भी वे जानते हैं। मनोवर्गणासे बने हुये हृदय-वामनका नाम मन है अथवा मनसे उत्पन्न हुए ज्ञानको मन कहते हैं। मनसे चिन्तित पदार्थोंना नाम मानसिक है। उन्हें भी जानते हैं।

[बुद्ध, कृत, प्रणिमेवित, आदिकर्म, अशकर्म, मय लोकों, मय जोषों और ५५ भावोंकी मय्यक् प्रकारमें युगपत् जानने हैं।]

गौर और मन्त्रप्रदिका परिपादन करनेका नाम भुक्ति है। उक्त भुक्ति जानने

/ १११ भाग प्रकृत उच्यते प्रकृत युगपत् परिणमनको यहाँ अक्रम (युगपत्) कहा है।

हैं। जो कुछ तीनों ही कालमें अन्यके द्वारा निष्पन्न होता है उसका नाम कृत है। पाँचों इन्द्रियोंके द्वारा तीनों ही कालमें जो सेवित होती है उसका नाम प्रतिसेवित है। आद्यकर्मका नाम आदिकर्म है। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्यायरूपसे सब द्रव्योंकी आदिको जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। रहस् गण्डका अर्थ अन्तर और अरहस् गण्डका अर्थ अनन्तर है। अग्रहम् ऐसा जो कर्म वह अरहःकर्म कहलाता है। उनको जानते हैं। शुद्ध द्रव्याधिक नयके विपर्ययरूपसे सब द्रव्योंकी अनादितान्त्रिको जानते हैं, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। सम्पूर्ण लोभमे सब जीवों और सब भावोंको जानते हैं।

शंका—यहाँ 'मर्वजीव' पदको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि, बद्ध और मुक्त पदके द्वारा उसके अर्थका ज्ञान हो जाता है।

ममाधान—नहीं, क्योंकि एक सग्या विशिष्ट बद्ध और मुक्तका ग्रहण वहाँ पर न होवे, इसलिए उसका प्रतिषेध करनेके लिए 'मर्वजीव' पदका निर्देश किया है।

जीव दो प्रकारके हैं—संसारी और मुक्त। इनमें मुक्तजीव अनन्त प्रकारके हैं, क्योंकि, मिद्धलोकका आदि और अन्त नहीं पाया जाता।

ज्ञान-मिद्ध लोकके आदि और अन्तका अभाव कैसे है।

ममाधान—क्योंकि, उसकी प्रवाह स्वरूपसे अनुवृत्ति है, तथा 'सब सिद्ध जीव मिद्धकी अपेक्षा नादि है और मतानकी अपेक्षा अनादि है,' ऐसा सूत्र वचन भी है।

[सब जीवोंको जानते हैं]

संसारी जीव दो प्रकारके हैं—त्रस और स्थावर। त्रस जीव चार प्रकारके हैं—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चैतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय। पंचेन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं—संज्ञी और असंज्ञी। ये सब जीव त्रस पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे दो प्रकारके हैं। अपर्याप्त जीव लब्धपर्याप्त और निर्वृत्त्यपर्याप्तके भेदसे दो प्रकारके हैं। स्थावर जीव पाँच प्रकारके हैं—पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक। इन पाँचों ही स्थावरकायिक जीवोंमें प्रत्येक दो प्रकारके हैं—वादर और सूक्ष्म। इनमे वादर वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके हैं—प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर। यहाँ प्रत्येक शरीर जीव दो प्रकारके हैं—वादर निगोद प्रतिष्ठित और वादर निगोद अप्रतिष्ठित। ये सब स्थावरकायिक जीव भी प्रत्येक दो प्रकारके हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त। अपर्याप्त दो प्रकारके हैं—लब्धपर्याप्त और

निवृत्त्यपर्याप्त । इनमेंसे वनस्पतिकार्यिक अनन्त प्रकारके और दोष असंख्यात प्रकारके हैं ।
 केवली भगवान् समस्त लोकमें स्थित इन सब जीवोंको जानते हैं, यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।
 - - - [सर्व भावोंको जानते हैं] -

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, बन्ध, और मोगके भेदसे पदार्थ नौ प्रकारके हैं । उनमेंसे जीवोंका कथन कर आये हैं । अजीव दो प्रकारके हैं—मूर्त और अमूर्त । इनमेंसे मूर्त पुद्गल उन्नोष प्रकारके हैं । यथा—एक प्रदेशीवर्गणा, सप्तशतप्रदेशीवर्गणा, असख्यातप्रदेशीवर्गणा अनन्तप्रदेशीवर्गणा, आहारवर्गणा, अग्रहणवर्गणा, तैजस्रघटीरवर्गणा, अग्रहणवर्गणा, भाषावर्गणा, अग्रहणवर्गणा, मनोवर्गणा, अग्रहणवर्गणा, काम्येणसरीरवर्गणा, रक्तघवर्गणा, सान्तरनिम्ब्रवर्गणा, ध्रुवसूयवर्गणा, प्रत्येकसरीरवर्गणा, ध्रुवसूयवर्गणा, बादरनिगोदवर्गणा, ध्रुवसूयवर्गणा मूदमनिगोदवर्गणा, ध्रुवसूयवर्गणा और महास्रकवर्गणा । इन तैद्वि वर्गणामेंसे चार ध्रुवसूयवर्गणाओंके निकाल देनेपर उन्नोष प्रकारके पुद्गल होते हैं और वे प्रत्येक अनन भेदोंकी लिये हुये हैं । अमूर्त चार प्रकारके हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय और काल । काल धनलोक प्रमाण है दोष एक एक हैं । आकाश अनन्तप्रदेशी है, काल अप्रदेशी है और दोष असंख्यात प्रदेशी हैं ।

[सर्व भावोंके अन्तर्गत—शुभाशुभ कर्म प्रकृतियों, पुण्य-पाप, आस्रव, संवर, निर्वेरा, बंध और मोक्ष इन सबको केवली जानते हैं ।]

शुभ प्रकृतियोंका नाम पुण्य है और अशुभ प्रकृतियोंका नाम पाप है । यहाँ धातिबन्तुषक पापरूप है । अधानिबन्तुषक मिथरूप है, क्योंकि, इनमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकृतिगं सम्भव हैं । मिथ्यात्व, अनयम, नपाय और योग ये आस्रव हैं । इनमेंसे मिथ्यात्व पाँच प्रकारका है । असयम ब्यालीस प्रकारका है । बह्ना भी है—

पाँच रस, पाँच बण, दो मध, आठ स्पर्श, सात स्वर, मन और चीन्ह प्रकारके जीव, इनकी अपेक्षा अवरिमण अर्थात् इन्द्रिय व प्राणीरूप असयम ब्यालीस प्रकारका है ॥ ३ ॥

अनतानुबन्धी क्रोध मान, माया और लोभ, प्रत्याग्यानावरण ओष, मान, माया और लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ मग्गयन ओष मान माया और लोभ, हास्य, रति, अरति, गोक, मय जुगुप्सा तथा स्त्रीवेद पुग्गवेत् और मपुत्तर वेदके पेशसे कषाय पक्षीम प्रकार की है । योग पद्म प्रकारका है । आश्रवके प्रतिपत्तना नाम मकर है । ग्याह भेदरूप शुण धेणिके द्वारा कर्मोंग गतना निवग है । जीवों और कर्म-पुद्गलोंके समवायका नाम बन्ध है । जीव और कर्मका नि दोष वि-लेप दोना मोग है । इन सब भावोंको केवली जानते हैं ।

समं अर्थात् अक्रमसे (—युगपत्) । यहां जो 'समं' पदका ग्रहण किया है वह केवल-ज्ञान अतीन्द्रिय है और व्यवधान आदिसे रहित है इस बातको सूचित करता है; क्योंकि, अन्यथा सब पदार्थोंका युगपत् ग्रहण करना नहीं बन सकता; संशय, विपर्यय और अनध्यवसायका अभाव होनेसे अथवा त्रिकाल गोचर समस्त द्रव्यों और उनकी पर्यायोंका ग्रहण होनेसे केवली भगवान् सम्यक् प्रकारसे जानते हैं ।

केवली द्वारा अशेष बाह्य पदार्थोंका ग्रहण होनेपर भी उनका सर्वज्ञ होना सम्भव नहीं है, क्योंकि उनके स्वरूप परिच्छिन्न अर्थात् स्वसंवेदनका अभाव है, ऐसी आशंका होने पर सूत्रमें 'पश्यति' कहा है । अर्थात् वे त्रिकालगोचर अनन्त पर्यायोंसे उपचित आत्माको भी देखने हैं ।

केवलज्ञानकी उत्पत्ति होनेके बाद सब कर्मोंका क्षय हो जाने पर शरीर रहित हुए केवली उपदेश नहीं दे सकते, इसलिये तीर्थका अभाव प्राप्त होता है; ऐसा कहने पर सूत्रमें 'विहरति' कहा है । अर्थात् चार अर्थात् कर्मोंका सत्त्व होनेसे वे कुछ कम एक पूर्व कोटिकाल तक विहार करते हैं ।

ऐसा केवलज्ञान होता है ॥ ८३ ॥

इस प्रकारके गुणोंवाला केवलज्ञान होता है ।

शंका—गुणमें गुण कैसे हो सकता है ?

समाधान—यहाँ केवलज्ञानके द्वारा केवलज्ञानीका निर्देश क्रिया गया है । इस प्रकारके केवली होते हैं, यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

(२) श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत प्रवचनसार गाथा ३७में कहा है—

तवकालिगेव सत्वे सदसम्भूदा हि पज्जया तासि ।

वट्टन्ते ते णाणे विसेसदो दम्भजादीणं ॥ ३७ ॥

अर्थ:—“उन (जीवादि) द्रव्य जातियोंकी समस्त विद्यमान और अविद्यमान पर्यायें तात्कालिक (वर्तमान) पर्यायोंकी भांति विशिष्टतापूर्वक (अपने-अपने भिन्न-भिन्न स्वरूपसे) ज्ञानमें वर्तती हैं ।”

इस श्लोककी श्री अमृतचन्द्राचार्य कृत टीकामें कहा है—

“टीका—(जीवादी) समस्तद्रव्य जातियोंकी पर्यायोंकी उत्पत्तिकी मर्यादा तीनों कालकी

पर्याया जिनकी होनेसे (वे तीनों कालमें उत्पन्न हुआ करती है इसलिये,) उनकी (-उन समस्त द्रव्य जातियोंकी,) क्रम पूर्वक उपती हुई स्वरूप सम्पदावाली, (एकके बाद दूसरी प्रगट होनेवाली), विद्यमानता और अविद्यमानताको प्राप्त जो जिनकी पर्यायें हैं, वे सब तात्कालिक (वर्तमान कालीन) पर्यायोंकी भाँति, अत्यन्त मिश्रित होने पर भी, सर्व पर्यायोंके विशिष्ट लक्षण स्पष्ट ज्ञात हो इसप्रकार, एक क्षणमें ही ज्ञान मंदिरमें स्थितिको प्राप्त होती हैं ।

इस गाथाकी सङ्कृत टीकामें श्री जयसेनाचार्यने कहा है कि-“...ज्ञानमें समस्त द्रव्योंकी तीनों कालकी पर्यायें एक माय ज्ञात होने पर भी प्रत्येक पर्यायका विशिष्ट स्वरूप, प्रदेश, काल, आकाशादि विशेषताएँ स्पष्ट ज्ञात होती हैं, सकर-व्यक्तिकर नहीं होते-”

“उनको (केवली भगवान्को) समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका भङ्गमिष प्रदूषण होनेसे समस्त संबिदनकी (प्रत्यक्ष ज्ञानकी) आलम्बन भूत समस्त द्रव्य-पर्यायें प्रत्यक्ष ही हैं ।”
(प्रवचनसार गाथा २१ की टीका)

“जो (पर्यायें) अभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई हैं, तथा जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं, वे (पर्यायें) वास्तवमें अविद्यमान होने पर भी ज्ञानके प्रति नियत होनेसे (ज्ञानमें निश्चित स्थिर-सगी हुई होनेसे, ज्ञानमें सीधे ज्ञात होनेसे) ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तती हुई, परस्परके स्तम्भमें अंकित मूत और भावी देवोंकी (तीर्थकर देवोंकी) भाँति अपने स्वस्मको अकम्पतया (ज्ञानको) अक्षित करती हुई (वे पर्यायें) विद्यमान ही हैं ।”

(प्रवचनसार गाथा-३८ की टीका)

(५) “टीका-सायिक ज्ञान क्षान्तवम एक समयमें ही सर्वत (सर्व आत्म प्रदेवोति), परमानमें वर्तते तथा मूत-अविध्य कालमें बनते उन समस्त पर्यायोंकी जानता है जिनमें मूलस्वरूपसे वर्तते स्वलक्षणरूप लक्ष्मीसे आलोकित अनेक प्रकारोंके कारण वैचित्र्य प्रगट हुआ है और जिनमें परस्पर विरोधसे उत्पन्न होनेवाली अममान गतीयताके कारण वैधर्म्य प्रगट हुआ है -उहें जानता है ।.....जिनका अनिवार फलभाव है ऐका प्रकाशमान होनेसे सायिकज्ञान प्रवचनमेव, तद्वत्, सर्वव, सर्वथा मद्यो (द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावस्वरूप) जानता है ।”

(प्रवचन ११ गाथा ३७ की टीका)

(६) “ जो एक ही साथ (-युगपत्) त्रैकालिक त्रिभुवनस्थ (तीनों काल और तीनों लोकके) पदार्थोंको नहीं जानता उसे पर्याय सहित एक द्रव्य भी जानना शक्य नहीं है ।”

(प्रवचनसार गाथा ४८)

(७) “.....एक ज्ञायक भावका संमस्त ज्ञेयको जाननेका स्वभाव होनेसे क्रमशः प्रवर्तमान, अनन्त, भूत-वर्तमान-भावी विचित्र पर्याय समूहवाले अगाध स्वभाव और गम्भीर × समस्त द्रव्यमात्रको-मानों वे द्रव्य ज्ञायकमें उत्कीर्ण हो गये हों, चित्रित हो गये हों, भीतर घुस गये हों, कीलित हो गये हों, डूब गये हों, समा गये हों, प्रतिबिम्बित हुये हों, इस प्रकार-एक क्षणमें ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है....” (प्र. सार गाथा २०० की टीका)

(८) “ घातिकर्मका नाश होने पर अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य-यह अनन्त चतुष्टय प्रगट होते हैं । वहां अनन्तदर्शनज्ञानसे तो, छह द्रव्योंसे भरपूर जो यह लोक है उसमें जीव अनन्तानन्त और पुद्गल उनसे भी अनन्तगुने हैं; और घर्म, अघर्म तथा आकाश यह तीन द्रव्य एवं असंख्य कालद्रव्य हैं-उन सब द्रव्योंकी भूत-भविष्य-वर्तमान काल सम्बन्धी अनन्त पर्यायोंको भिन्न-भिन्न एक समयमें देखते और जानते हैं ।”

(अष्टपाहुड-भावपाहुड गा. १५० की पं० जयचन्द्रजी कृत टीका)

(९) श्री पंचास्तिकायकी श्री जयसेनाचार्य कृत संस्कृत टीका पृष्ठ ८७ गाथा ५ में कहा है कि—

.....णाणाणाणं च णत्थि केवलिणो-गाथा ५ ।

“केवली भगवान्को ज्ञानाज्ञान नहीं होता, अर्थात् उन्हें किसी विषयमें ज्ञान और किसी विषयमें अज्ञान वर्तता है-ऐसा नहीं होता, किन्तु सर्वत्र ज्ञान ही वर्तता है ।”

(१०) भगवन्त भूतबलि आचार्य प्रणीत महाबन्ध प्रथम भाग....प्रकृति, बन्धाधिकार पृष्ठ. २७-२८ में केवलज्ञानका स्वरूप निम्नोक्त कहा है —

“केवली भगवान् त्रिकालावच्छिन्न लोक-अलोक सम्बन्धी सम्पूर्ण गुण-पर्यायोंसे समन्वित अनन्त द्रव्योंको जानते हैं ।” ऐसा कोई ज्ञेय नहीं हो सकता है, जो केवली

× जिसका स्वभाव अगाध है और गम्भीर है, ऐसे समस्त द्रव्योंको-भूत, वर्तमान तथा भावी कालका क्रमसे होनेवाली अनेक प्रकारकी अनन्त पर्यायों से युक्त एक समयमें ही प्रत्यक्ष जानना आत्माका स्वभाव है ।

भगवानके ज्ञानका विषय न हो। ज्ञानका धर्म ज्ञेयको जानना है और ज्ञेयका धर्म है ज्ञानका विषय होना। इनमें विषयविषयविभाव सम्बन्ध है। जब मति और व्युत्तज्ञानके द्वारा भी यह जीव वर्तमानके सिवाय भूत तथा भविष्यत कालकी बातोंका परिज्ञान करता है, तब केवली भगवानके द्वारा अतीत, अनागत, वर्तमान सभी पदार्थोंका ग्रहण (-ज्ञान) करना युक्तियुक्त ही है। —यदि क्रम पूर्वक केवली भगवान् अनन्तानन्त पदार्थोंको जानते तो सम्पूर्ण पदार्थोंका साक्षात्कार न हो पाता। अनन्त काल व्यतीत होने पर भी पदार्थोंकी अनन्त गणना अनन्त ही रहती। आत्माकी असाधारण निर्मलता होनेके कारण एक समयमें ही सकल पदार्थोंका ग्रहण (-ज्ञान) होता है।

जब ज्ञान एक समयमें सम्पूर्ण जगत्का या विश्वके तत्त्वोंका बोध कर चुकता है, तब आगे यह कार्यहीन हो जायगा यह आशका भी युक्त नहीं है, कारण कालद्रव्यके निमित्तसे तथा अगुल्लपु गुणके कारण समस्त वस्तुओंमें क्षण-क्षणमें परिणमन-परिवर्तन होता है। जो कल भविष्यत् या वह आब वर्तमान बनकर आगे अतीतका रूप धारण करता है। इसप्रकार परिवर्तनका चक्र सदा चलनेके कारण ज्ञेयके परिणमनके अनुसार ज्ञानमें भी परिणमन होता है। जगत्के जितने पदार्थ हैं, उतनी ही केवलज्ञानकी शक्ति या मर्यादा नहीं है। केवलज्ञान अनन्त है। यदि लोक अनन्त गुणित भी होता, तो केवलज्ञान सिधुमें वह बिन्दु तुल्य समा जाता। ...अनन्त केवलज्ञानके द्वारा अनन्त जीव तथा अनन्त आकाशादिका ग्रहण होने पर भी वे पदार्थ सन्त नहीं होते हैं। अनन्तज्ञान अनन्त पदार्थ या पदार्थोंके अनन्तरूपसे होता है, इस कारण ज्ञेय और ज्ञानकी अनन्तता अबाधित रहती है।

[महाब्रह्म प्रथम भाग पृष्ठ २७ तथा ध्वला पुस्तक १३ पृष्ठ १४६ से १५३]

उपरोक्त आचार्योंसे निम्नोक्त महत्व्य मिथ्या मिद्ध होते हैं—

- (१) केवली भगवान् भूत और वर्तमान कालवर्ती पदार्थोंको ही जानते हैं और भविष्यत् पदार्थोंको वे नहीं जानते हैं।
- (२) सर्वत्र भगवान् अपेक्षित धर्मोंको नहीं जानते।
- (३) केवली भगवान् भूत-भविष्यत् पदार्थोंको सामान्यरूपसे जानते हैं किन्तु विदोषरूपसे नहीं जानते।
- (४) केवली भगवान् भविष्यत् पदार्थोंको समग्ररूपसे (मनुस्वरूपसे) जानते हैं, मिथ मिथरूपसे नहीं जानते।

(५) ज्ञान सिर्फ ज्ञानको ही जानता है ।

(६) सर्वज्ञके ज्ञानमे पदार्थ झलकते हैं, किन्तु भूतकाल तथा भविष्यकालकी पर्यायें स्पष्टरूपमे नहीं झलकती । —इत्यादिक मन्तव्य सर्वज्ञको अल्पज्ञ मानने समान है ।

[केवलज्ञान (—सर्वज्ञका ज्ञान) द्रव्य-पर्यायोंका शुद्धत्व
अशुद्धत्व आदि अपेक्षित धर्मोंको भी जानता है ।]

(११) श्री ममयसारजी में अमृतचन्द्राचार्य कृत कलश नं० २ में केवलज्ञानमय सन्स्वतीका स्वरूप इसप्रकार कहा है, “...वह मूर्ति ऐसी है कि जिसमें अनन्त धर्म हैं ऐसा, और प्रत्येक-परद्रव्योसे, परद्रव्योंके गुण पर्यायोंसे भिन्न तथा परद्रव्यके निमित्तसे हुए अपने विकारोसे कथंचित भिन्न एकाकार ऐसा जो आत्मा उसके तत्त्वको अर्थात् असाधारण मजातीय विजातीय द्रव्योंसे विलक्षण निजस्वरूपको पश्यती-देखती है ।’

भावार्थ— × × ×.... . उनमें अनन्त धर्म कौन कौन हैं ? उसका उत्तर कहते हैं—जो वस्तुमे सत्पना, वस्तुपना, प्रमेयपना, प्रदेशपना, चेतनपना, अचेतनपना, मूर्तिकपना, अमूर्तिकपना इत्यादि धर्म तो गुण हैं और उन गुणोंका तीनों कालोंमे समय समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, वे अनन्त हैं । तथा एकपना, अनेकपना, नित्यपना, अनित्यपना, भेदपना, अभेदपना, शुद्धपना, अशुद्धपना आदि अनेक धर्म हैं वे सामान्यरूप तो वचन गौचर हैं और विशेषरूप वचनके अविषय हैं, ऐसे वे अनन्त हैं जो ज्ञानगम्य हैं (—अर्थात् केवलज्ञानके विषय हैं ।)

[श्री गद्यचन्द्र जैन शास्त्रमाला बम्बईसे प्रकाशित समयसार पत्र ४]

सर्वज्ञ व्यवहारसे परको जानता है उसका अर्थ

(१२) परमात्मप्रकाश शास्त्र गा. ५२ की सं० टीकामें (पत्र नं० ५५) कहा है कि “यह आत्मा व्यवहार नयसे केवलज्ञान द्वारा लोकालोकको जानता है और शरीरमें रहने पर भी निश्चयनयसे अपने आत्मस्वरूपको जानता है इसकारण ज्ञानकी अपेक्षासे तो व्यवहार-नयसे सर्वगत है, प्रदेशोकी अपेक्षा नहीं है । जैसे रूपवाले पदार्थोंको नेत्र देखते हैं, परन्तु उनसे तन्मयता नहीं होता । यहाँ कोई प्रश्न करता है कि—जो व्यवहारनयसे लोकालोकको जानता है, और निश्चयनयसे नहीं, तो सर्वज्ञपना व्यवहारनयसे हुआ निश्चय कर न हुआ ? उसका समाधान करते हैं—जैसे अपनी आत्माको तन्मयी होकर जानता है, उसी तरह पर-द्रव्यको तन्मयीपनेसे नहीं जानता, भिन्नस्वरूप जानता है, इस कारण व्यवहारनयसे कहा, [न च परिज्ञानाभावात् ।] कुछ परिज्ञानके अभावमे नहीं कहा । (ज्ञानकर जानपना, जो निज और परका समान है) यदि जिस तरह निजको तन्मयी होकर निश्चयसे जानता

है, उसी तरह यदि परकी भी तमयी होकर जाने, तो परके सुख-दुःख, राग-द्वेषके ज्ञान होने पर सुखी-दुःखी, रामी-द्वेषी होते, यह बड़ा दूषण प्राप्त हो ।”

(१३) इस प्रकार समयसारजी वन, ४६६-६७ गाथा ३५६ से ३६५ की सं० टीकामें श्री जयसेनाचार्य ने भी कहा है “...यदि व्यवहारेण परद्रव्य जानाति तर्हि निश्चयेन सबजो भवतीति पूर्वज्ञे परिहारमाह यथा स्वकीय सुखादिक तमयो भूत्वा जानाति तथा बहिर्द्रव्य न जानाति तेन कारणेन व्यवहारः । यदि पुनः परकीय सुखादिभ्यात्मसुखादिवत्तमयो भूत्वा जानाति तर्हि तथा स्वकीय संवेदने भुक्तो भवति तथा परकीय सुख-दुःख संवेदनकाले सुखी-दुःखी च प्राप्नोति न च तथा । व्यवहारस्तथापि छपस्य जनापेयया सोऽपि निश्चय एवेति ।”

केवलज्ञान नामक पर्यायका निश्चय स्वभाव

(१४) पञ्चान्दिनाय शास्त्रज्ञी गाथा ४९ की टीकामें श्री जयसेनाचार्यने कहा है कि—
—“तथा जीवे निश्चयनयेन क्रम करण व्यवधान रहित त्रिलोकोत्तर विवरण वति ममस्त वस्तुगतानंत धर्म प्रकाशक—मन्वद प्रतिनाममय केवलज्ञान पूर्वमेव विद्यति” । तथा गा० २६ की टीकामें भी कहा है कि “...अत्र स्वयं जातमिति वचनेन पूर्वोक्तमेव निश्चायित्व समर्थित । तथा च स्वयमेव गर्वतो जात सर्वदर्शी च जातो निश्चयनयेनेति पूर्वोक्तमेव सर्वान्व मवदशात्त्व च समर्थितमिति ।” तथा गाथा १५४ की टीकामें कहा है कि—“समस्त वस्तुगतानंत धर्माणां युगपद्गीय परिच्छिन्ति समर्थं केवलज्ञान” ।

(१) परमात्मप्रकाश अ० २ गा० १०१ की सं० टीकामें कहा है कि—“जगत्त्रय बाल-प्रवर्ति समस्त द्रव्यगुण पर्यायागोत्रमकरण व्यवधान रहित्वेन परिच्छिन्ति समर्थं विमुक्त दत्तान ज्ञान च ।”

(६) समयमाजी शास्त्रमें आत्म-द्रव्यकी ४७ शक्ति वही है उनमें सबसम्बन्धितारा स्वरूप ऐसा कहा है कि “विश्वविश्व विनेय भाष परिणतारमज्ञानमयी सर्वज्ञशक्ति । मय — ममत्त विश्वके (छद्मो द्रव्यके) विनेय भावोंकी जानने रूपसे परिणमित आत्मज्ञानमयी मवज्ञत्वशक्ति ॥ १० ॥

नोट—मवत्त मात्र आत्मज्ञ हो ? ऐसा कहना ठीक नहीं है कारण कि—मम्पूना आत्मज्ञ होनेवाला, परद्रव्यारो भी मवया गर्व त्रिनेय भाषों महित जानता है । विनेयके विदे श्रेयो-भाष्ययम मन्विज वर्य ६ अ० न० ८ मवज्ञत्वशक्तिका वचन, कोई अमत् वल्पना द्वारा मवज्ञता म्पूना जयया भाष्ये है उनका तथा मवत्त मम्पूनोंके अनन्तधर्मकी मत्री जानते तथा मानते हैं उन्मा उपरोक्त वचनके भाष्यारसे निराकरण हो जाता है ।

सोक्षशास्त्र-अध्याय सूत्रा

पहिले अव्यायमें सम्यग्दर्शनके विषयका उपदेश देते हुए प्रारम्भमें [अ० १ सू० ४ में] जीवादिक तत्त्व कहे थे । उनमेंसे जीव तत्त्वके भाव, उनका लक्षण और शरीरके साथके सम्बन्धका वर्णन इस दूसरे अध्यायमें है । पहिले जीवके स्वतत्त्व (निजभाव) बतानेके लिए सूत्र कहते हैं:—

जीवके अमाधारण भाव

औपशमिकजायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य
स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिकौ च ॥ १ ॥

अर्थ:—[जीवस्य] जीवके [औपशमिकजायिकौ] औपशमिक और धायिक [भावौ] भाव [च मिश्रः] और मिश्र तथा [औदयिक-पारिणामिकौ च] औदयिक और पारिणामिक यह पांच भाव [स्वतत्त्वम्] निजभाव हैं अर्थात् यह जीवके अनिश्चित दूसरेमें नहीं होते ।

टीका

पांच भावोंकी व्याख्या

(१) औपशमिकभाव—आत्माके पुरुषार्थ द्वारा अशुद्धताका प्रगट न होना अर्थात् दब जाना । आत्माके इस भावको औपशमिकभाव कहते हैं, यह जीवकी एक समयमात्रकी पर्याय है, वह एक एक समय करके अंतमुहूर्त तक रहती है, किन्तु एक समयमें एक ही अवस्था होती है । और उसी समय आत्माके पुरुषार्थका निमित्त पाकर जड़ कर्मका प्रगटरूप फल जड़ कर्ममें न आना सो कर्मका उपशम है ।

(२) जायिकभाव—आत्माके पुरुषार्थसे किमी गुणकी शुद्ध अवस्थाका प्रगट होना सो धायिकभाव है । यह भी जीवकी एक समयमात्रकी अवस्था है । एक एक समय करके वह सादि-अनन्त रहती है तथापि एक समयमें एक ही अवस्था होती है, सादि अनन्त-अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाववाले केवलज्ञान-केवलदर्शन-केवलमुख-केवलवीर्य-युक्त-फलरूप अनन्त चतुष्टयके साथ रहनेवाली परम उत्कृष्टक्षायिकभावकी शुद्ध परिणति जो कार्यशुद्धपर्याय है, उसे क्षायिकभाव भी कहते हैं । और उसी समय आत्माका पुरुषार्थका निमित्त पाकर कर्मावरणका नाश होना सो कर्मका क्षय है ।

(३) धायोपगमिकभाव—आत्माके पुरुषार्थका निमित्त पाकर जो कर्मका स्वयं आंगिक लय और आंगिक उपपन्न वह कर्मका धायोपगम है, और धायोपगमिकभाव आत्माकी पर्याय है। यह भी आत्माकी एक समयकी अवस्था है, वह उमकी योग्यताके अनुसार उत्पन्न कालतक भी रहती है किन्तु प्रति समय बदलकर रहती है।

(४) औदयिकभाव—कर्मके निमित्तसे आत्मा अपनेमें जो विकारभाव करता है सो औदयिकभाव है। यह भी आत्माकी एक समयकी अवस्था है।

(५) पारिणामिकभाव—‘पारिणामिक’ का अर्थ है सहस्रत्वभाव, उत्साह-अप्य-रहित ध्रुव-एकरूप स्थिर रहनेवाला भाव पारिणामिकभाव है। पारिणामिकभाव सभी जीवोंके सामान्य होता है। औदयिक, औरगमिक धायोपगमिक और शायिक-इन चार भावोंसे रहित जो भाव है सो पारिणामिक भाव है। जिसका निरन्तर सद्भाव रहना है उसे पारिणामिकभाव कहते हैं। मतिज्ञानादि तथा केवलज्ञानादि जो अवस्थायें हैं वे पारिणामिकभाव नहीं हैं।

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन-पयपज्ञान (यह अवस्थायें) धायोपगमिकभाव हैं, केवलज्ञान (अवस्था) शायिकभाव है। केवलज्ञान प्रगट होनेसे पूर्व ज्ञानका विवासना जितना अभाव है वह औदयिकभाव है। ज्ञान-दर्शन और वीचगुणकी अवस्थायें औपगमिकभाव होना ही नहीं। मोहका ही उपपन्न होता है, उसमें प्रथम मिव्यासका (दर्शनमोहका) उपपन्न होने पर जो निम्नय सम्बन्ध प्रगट होता है वह श्रद्धागुणका औपगमिकभाव है।

(ज्ञान-दर्शन और वीचगुणकी पर्यायमें पूर्ण विज्ञानका जितना अभाव है वह भी औदयिकभाव है, वह १२ वें गुणस्थान तक है।)

२ यह पाँच भाग क्या बतलाते हैं ?

- (१) जीवमें एक अनादि अनन्त दुष्ट चैतन्यत्वभाव है, यह पारिणामिकभाव सिद्ध करता है।
- (२) जीवमें अनादि अनन्त दुष्ट चैतन्यत्वभाव होनेपर भी उसकी अवस्थायें विचार से ऐसा औदयिकभाव सिद्ध करता है।
- (३) अङ्गमते भाव जीवका अनादिनाशनीय सम्बन्ध है और जीव अपने ज्ञान स्वभावसे क्युन होकर अङ्गमंकी ओर मुक्त होकर जाता है जिससे विचार होता है किन्तु कर्मके कारण विकारभाव नहीं होता, यह भी औदयिकभाव सिद्ध करता है।

- (४) जीव अनादिकालसे विकार करता हुआ भी जड़ नहीं हो जाता और उसके ज्ञान, दर्शन तथा वीर्यका आंशिक विकास सदा बना रहता है, यह क्षायोपशमिकभाव सिद्ध करता है ।
- (५) आत्माका स्वरूप यथार्थतया समझकर जब जीव अपने परिणामिकभावका आश्रय लेता है तब आदिकभावका दूर होना प्रारम्भ होता है, और पहिले श्रद्धागुणका आदिकभाव दूर होता है, यह औपशमिकभाव सिद्ध करता है ।
- (६) सञ्जी समझके बाद जीव जैसे जैसे सत्यपुरुषार्थको बढ़ाता है वैसे वैसे मोह अंशतः दूर होता जाता है यह क्षायोपशमिक भाव सिद्ध करता है ।
- (७) यदि जीव प्रतिहतभावसे पुरुषार्थमे आगे बढ़ता है तो चारित्रमोह स्वयं दब जाता है [-उपशमको प्राप्त होता है] यह औपशमिकभाव सिद्ध करता है ।
- (८) अप्रतिहत पुरुषार्थसे पारिणामिकभावका अच्छी तरह आश्रय बढ़ाने पर विकारका नाश हो सकता है ऐसा क्षायिकभाव सिद्ध करता है ।
- (९) यद्यपि कर्मोंके साथका संबंध प्रवाहसे अनादिकालीन है तथापि प्रतिसमय पुराने कर्म जाते हैं और नये कर्मोंका सम्बन्ध होता रहता है, इस अपेक्षासे कर्मोंके साथका वह सम्बन्ध सर्वथा दूर हो जाता है, यह क्षायिकभाव सिद्ध करता है ।
- (१०) कोई निमित्त परमें विकार नहीं करता और न परमें विकार करता है किन्तु जीव स्वयं निमित्ताधीन होकर विकार करता है । जब जीव पारिणामिक भावरूप अपने द्रव्यस्वभाव सन्मुख हो करके स्वाधीनताको प्रगट करता है तब अशुद्धता दूर होकर शुद्धता प्रगट होती है, ऐसा औपशमिकभाव, साधकदशाका क्षायोपशमिकभाव तीनों सिद्ध करते हैं ।

३. पांच भावोंके सम्बन्धमें कुछ प्रश्नोत्तर

(१) प्रश्नः—भगवानके समय इन पाँचोंमेंसे कौनसा भाव ध्यान करने योग्य है अर्थात् ध्येय है ?

उत्तरः—भगवानके समय पारिणामिकभाव ध्यान करने योग्य है अर्थात् ध्येय है । ध्येयभूत द्रव्यरूपा शुद्ध पारिणामिकभाव त्रिकाल रहते हैं इसलिये वे ध्यान करने योग्य हैं ।

(२) प्रश्नः—पारिणामिकभावके आश्रयसे होनेवाला ध्यान भावनाके समय ध्येय क्यों नहीं है ?

उत्तरः—यह ध्यान स्वयं पर्याय है इसलिये विनयकर है, पर्यायके आश्रय शुद्ध अवस्था प्रगट नहीं होती, इसलिये वह ध्येय नहीं है ।

[समयसारमें, अयसेनाचार्य कृत टीकाका अनुवाद पृ० ३३०-३३१]

प्रश्नः—शुद्ध और अशुद्धभेदसे पारिणामिकभावके दो प्रकार नहीं हैं किन्तु पारिणामिकभाव शुद्ध ही है, क्या यह कहना ठीक है ?

उत्तरः—नहीं, यह ठीक नहीं है । यद्यपि सामान्यरूपसे (द्रव्यादिक नयसे अथवा उत्सर्ग कथनसे) पारिणामिकभाव शुद्ध है तथापि विशेषरूपसे (पर्यायादिकनयसे अथवा रूपवाद कथनसे) अशुद्ध पारिणामिकभाव भी है । इसलिये 'जीवमभ्यामव्यत्वानि च' इस (साप्तवें सूत्र) से पारिणामिकभावको जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व-तीन प्रकारका कहा है, उनमेंसे जो शुद्ध चतुर्थरूप जीवत्व है वह अविनाशी शुद्ध द्रव्याश्रित है, इसलिये उसे शुद्ध द्रव्याश्रित नामका शुद्ध पारिणामिकभाव समझना चाहिए । और जो दस प्रकारके द्रव्य-प्राणसे पहिचाना जाता है ऐसा जीवत्व और मोक्षमागद्वी योग्यता-अयोग्यतासे भव्यत्व, अभव्यत्व एव ही तीन प्रकार पर्यायाश्रित हैं इसलिये उन्हें पर्यायादिक नामके अशुद्ध पारिणामिक-भाव समझना चाहिये ।

(४) प्रश्न.—इन तीन भावोंकी अशुद्धता किस अपेक्षासे है ?

उत्तरः—यह अशुद्ध पारिणामिकभाव व्यवहारनयसे सांसारिक जीवमि है फिर भी 'सर्वे शुद्धा ह्यशुद्धया' अर्थात् सब जीव शुद्धनयसे शुद्ध हैं, इसलिये यह तीनों भाव शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे किसी जीवको नहीं हैं, यसारो जीवमि पर्यायकी अपेक्षा अशुद्धत्व है ।

प्रश्नः—इन शुद्ध और अशुद्ध पारिणामिकभावोंमेंसे कौनसा भाव ध्यानके समय ध्येयरूप है ?

उत्तरः—द्रव्यरूप शुद्ध पारिणामिकभाव अविनाशी है इसलिये वह ध्येयरूप है अर्थात् वह वैकालिक शुद्ध पारिणामिकभावके लक्षणे शुद्ध भव्यत्वाको प्रगट करता है ।

(बृहत् द्रव्यसप्तह पृष्ठ ३८-३५)

४ अधीपशामिकभाव कर होता है ?

अध्याय १ सूत्र ३२ में कहा गया है कि शीघ्रके सत् और असत्के विवेकसे रहित जो दशा है सो उन्नत वैली है । मिथ्या अभिप्रायसे अपनी ऐसी दशा अनधिकालसे है यह ज० १ सूत्र ४ में बयिल तत्त्वोंका विचार कर्मेण जीवको ज्ञानमें आता है । और उसे यह

भी ज्ञानमें आता है कि जीवका पुद्गलकर्म तथा शरीरके साथ प्रवाहरूपसे अनादिकालीन सम्बन्ध है, अर्थात् जीव स्वयं वहका वही है किन्तु कर्म और शरीर पुराने जाते हैं तथा नये आते हैं। और यह संयोग सम्बन्ध अनादिकालसे चला आ रहा है। जीव इस संयोग सम्बन्धको एकरूप (तादात्म्यसम्बन्धरूपसे) मानता और इसप्रकार जीव अज्ञानतासे शरीरको अपना मानता है इसलिये शरीरके साथ मात्र निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध होने पर भी उसके साथ कर्ता-कर्म सम्बन्ध मानता है; इसलिये वह यह मानता आ रहा है कि "मैं शरीरके कार्य कर सकता हूँ और जड़ कर्म, शरीरादि मुझको कुछ करता है।" तत्त्व विचार करते करते जीवको ऐसा लगता है कि यह मेरी भूल है मैं जीवतत्त्व हूँ, और शरीर तथा जड़ कर्म, मुझसे सर्वथा भिन्न अजीवतत्त्व हैं। मैं अजीवमें और अजीव मुझमें नहीं हैं, इसलिये मैं अजीवका कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने ही भाव कर सकता हूँ, तथा अजीव अपने भाव (उसीके भाव) कर सकता है, मेरे नहीं।

इसप्रकार जिज्ञासु आत्मा प्रथम रागमिश्रित विचारके द्वारा जीव-अजीव तत्त्वोंका स्वरूप जानकर, यह निश्चय करते हैं कि अपनेमें जो कुछ विकार होते हैं वे अपने ही दोषके कारण होते हैं। इतना जाननेपर उसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि अविकारी भाव क्या है। इसप्रकार विकारभाव (पुण्य पाप आस्रव ग्रन्थ) का तथा अविकारभाव (संवर निर्जग मोक्ष) का स्वरूप वे जिज्ञासु आत्मा निश्चित करते हैं। पहिले रागमिश्रित विचारोंके द्वारा इन तत्त्वोंका ज्ञान करके फिर जब जीव उन भेदों की ओरका लक्ष दूर करके अपने त्रैकालिक पारिणामिकभावका-ज्ञायकभावका यथार्थ आश्रय लेते हैं तब उन्हें श्रद्धागुणका औपशमिकभाव प्रगट होता है। श्रद्धागुणके औपशमिकभावको उपशम सम्यग्दर्शन कहा जाता है। इस निश्चय सम्यग्दर्शनके प्रगट होने पर जीवके घमंका प्रारम्भ होता है; तब जीवकी अनादिकालसे चली आनेवाली श्रद्धागुणकी मिथ्या दशा दूर होकर सम्यक् दशा प्रगट होती है। यह औपशमिकभावसे मिथ्यात्वादिके मंत्र होते हैं।

५. औपशमिकभावकी महिमा

इस औपशमिकभाव अर्थात् सम्यग्दर्शनकी ऐसी महिमा है कि जो जीव पुरुषार्थके द्वारा उसे एक बार प्रगट कर लेता है उसे अपनी पूर्ण पवित्र दशा प्रगट हुए बिना नहीं रह सकती। प्रथम-औपशमिकभावके प्रगट होने पर अ० १ सूत्र ३२ में कथित 'उन्मत्तदशा' दूर हो जाती है अर्थात् जीवकी मिथ्याज्ञानदशा दूर होकर वह सम्यक्मति-श्रुतज्ञानरूप हो जाती है, और यदि उस जीवको पहिले मिथ्या अवविज्ञान हो तो वह भी दूर होकर सम्यक् अवधिज्ञानरूप हो जाता है।

सम्यग्दर्शनकी महिमा बतानेके लिये आचार्यदेवने अ० १ के पहिले सूत्रमें पहला ही शब्द सम्यग्दर्शन कहा है, और प्रथम सम्यग्दर्शन औपशामिकभावसे ही होता है इसलिये औपशामिकभावकी महिमा बतानेके लिये यहाँ भी यह दूसरा अध्याय प्रारम्भ करते हुए वह भाव पहिले सूत्रके पहिले ही शब्दमें बताया है ।

६ पाँच भावोंके सम्बन्धमें कुछ स्पष्टीकरण

(१) प्रश्नः—प्रत्येक जीवमें अनादिकालसे पारिणामिकभाव है फिर भी उसे औपशामिकभाव अर्थात् सम्यग्दर्शन क्यों प्रगट नहीं हुआ ?

उत्तर—जीवको अनादिकालसे अपने स्वरूपकी प्रतीति नहीं है और इसलिये वह यह नहीं जानता कि मैं स्वयं पारिणामिकभाव स्वरूप हूँ और वह अज्ञान दशामें यह धानता रहता है कि "शरीर मेरा है और शरीरके अनुकूल ज्ञात होनेवाली पर वस्तुएँ मुझे लाभकारी हैं तथा शरीरके प्रतिकूल, ज्ञात होनेवाली वस्तुएँ हानिकारी हैं" इसलिये इसका भुकाव पर वस्तुओं, शरीर, और विकारी भावोंकी ओर बना ही रहता है । यहाँ जो किसीसे उत्पन्न नहीं किया है और कभी किसीसे जिसका विनाश नहीं होता ऐसे पारिणामिकभावका ज्ञान कराकर, अपने गुण पर्यायरूप भेदोंकी ओर परवस्तुओंकी गौण करके आचार्यदेव उन परस लक्ष छुड़वाते हैं । भेददृष्टिमें निर्विकल्पदशा नहीं होती इसलिये अभेददृष्टि कराई है कि जिससे निर्विकल्पदशा प्रगट हो । औपशामिकभाव भी एक प्रकारकी निर्विकल्प दशा है ।

(२) प्रश्न - इस सूत्रमें कथित पाँच भावोंमेंसे किस भावकी ओरके लक्षसे धमका प्रारम्भ और पूर्णता होती है ?

उत्तर—पारिणामिकभावोंके अतिरिक्त चारों भाव क्षणिक हैं—एक समय मात्रके हैं, और उनमें भी क्षायिकभाव तो वर्तमान नहीं है औपशामिकभाव भी होता है तो अल्प समय ही टिकता है, और औदयिकक्षायोपशामिकभाव भी समय समय पर बगलते रहते हैं, इसलिये उन भावों पर लक्ष किया जाय तो वहाँ एकाग्रता नहीं हो सकती और धर्म प्रगट नहीं हो सकता । अकारणिक पूण स्वभावस्वरूप पारिणामिकभावकी महिमाको जानकर उस ओर जीव अपना लक्ष करे तो धर्मका प्रारम्भ हुना है और उस भावकी एकाग्रताके बलसे ही धर्म ही पूर्णता होती है ।

(३) प्रश्न—पञ्चाम्निछापमे कडा है कि—

मोक्ष धृवंति मिथीपशमिकषायिकामिथाः ।

पचर्षादयिक्ता भावा निःक्रिया पाश्चामिका ॥

[गाथा ५, जगतेनानाद्य त्त टीका]

अर्थः—मिश्र, औपशमिक और क्षायिक ये तीन भाव मोक्षकर्ता हैं, औदयिकभाव बन्ध करते हैं और पारिणामिकभाव बन्ध मोक्षकी क्रियासे रहित हैं ।

प्रश्नः—उपरोक्त कथनका क्या शमाय है ?

उत्तरः—इस श्लोकमें यह नहीं कहा है कि कौनसा भाव उपादेय अर्थात् आश्रय करने योग्य है किन्तु इसमें मोक्ष जोकि कर्मके अभावरूप निमित्तकी अपेक्षा रखता है वह भाव जब प्रगट होता है तब जीवका कौनसा भाव होता है यह बताया है अर्थात् मोक्ष जोकि सापेक्ष पर्याय है उसका प्रगट होते समय तथा पूर्व सापेक्ष पर्याय कौनसी थी इसका स्वरूप बताया है । यह श्लोक बतलाता है कि क्षायिकभाव मोक्षको करता है अर्थात् उस भावका निमित्त पाकर आत्मप्रदेशसे द्रव्यकर्मका स्वयं अभाव होता है । मोक्ष इम अपेक्षा से क्षायिक पर्याय है और क्षायिकभाव जडकर्मका अभाव सूचित करता है । क्षायिकभाव होनेसे पूर्व मोहके औपशमिक तथा क्षायोपशमिकभाव होना ही चाहिये और तत्त्वश्चात् क्षायिकभाव प्रगट होते हैं और क्षायिकभावके प्रगट होने पर ही कर्मोंका स्वयं अभाव होता है—तथा ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बतानेके लिये यह कहा है कि 'यह तीनों भाव मोक्ष करते हैं' । इस श्लोकमें यह प्रतिपादन नहीं किया गया है कि-किस भावके आश्रयसे धर्म प्रगट होता है । ध्यान रहे कि पहिले चारों भाव स्व-अपेक्षासे परिणामिकभाव हैं । (देखो, जयघवल ग्रन्थ पृष्ठ ३१६, घवला भाग ५ पृष्ठ १६७)

४. प्रश्नः—ऊपरके श्लोकमें कहा गया है कि—औदयिकभाव बन्धका कारण है । यदि यह स्वीकार किया जाय तो गति, जाति, आदि नामकर्म सम्बन्धी-औदयिक भाव भी बन्धके कारण क्यों नहीं होंगे ?

उत्तरः—श्लोकमें कहे गये औदयिकभावमे सर्व औदयिकभाव बन्धके कारण हैं ऐसा नहीं समझना चाहिये, किन्तु यह समझना चाहिये कि मात्र मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योग यह चार भाव बन्धके कारण हैं । (श्री घवला पुस्तक ७ पृष्ठ ९-१०)

५. प्रश्नः—'औदयिका भावाः बन्धकारणम्' इसका क्या अर्थ है ?

उत्तरः—इसका यही अर्थ है कि यदि जीव मोहके उदयमें युक्त होता है तो बन्ध होता है । द्रव्य मोहका उदय होनेपर भी यदि जीव शुद्धात्मभावनाके बलसे भाव मोहरूप परिणमित्त न हो तो बन्ध नहीं होता । यदि जीवको कर्मोदयके कारण बन्ध होता हो तो संसारीके सर्वदा कर्मोदय विद्यमान हैं इसलिये उसे सर्वदा बन्ध होगा, कभी मोक्ष होगा ही नहीं । इसलिये यह समझना चाहिये कि कर्मका उदय बन्धका कारण नहीं है, किन्तु जीवका

भावमोहरूपसे परिणमन होना बन्धका कारण है ।

(श्री प्रवचनसार पृष्ठ ५८-५९ जयसेनाचार्य कृत टीका)

६ प्रश्नः—पारिणामिकभावको कहीं किसी गुणस्थानमें पर्यायरूपसे बणन किया है ?

उत्तरः—हाँ, दूधरा गुणस्थान दर्शनमोहनीय कर्मकी उदय, उन्नयन, क्षयोपशम, या क्षय इन चार अवस्थाओंमेंसे किसी भी अवस्थाओंमेंसे किसी भी अवस्थाकी अपेक्षा नहीं रखता, इतना बनानेके लिये बड़ी थढ़ाकी पर्याय अपेक्षासे पारिणामिकभाव कहा गया है । यह जीव जो पारिणामोहके साथ युक्त होता है सो बड़ तो औदयिकभाव है, उस जीवके ज्ञान-दर्शन और शौर्यका क्षयोपशमिकभाव है और सब जोवोंके (द्रश्य विकृतवसे) अनादि अनन्त पारिणामिकभाव होता है, वह इन गुणस्थानमें रहनेवाले जीवके भी होता है ।

७ प्रश्नः—सम्पद्यष्टि जीव विकारीभावोंको-अपूर्णदशाको आत्माका स्वरूप नहीं मानते और इस सूत्रमें ऐसे भावोंको आत्माका स्वतत्त्व कहा है इसका क्या कारण है ?

उत्तरः—विकारीभाव और अपूर्ण अवस्था आत्माको वर्तमान भूमिातमें आत्माके अपने दोषके कारण होती है, किसी जडकर्म अथवा परद्रव्यके कारण नहीं, यह बतानेके लिये इस सूत्रमें उस भावको 'स्वतत्त्व' कहा है ।

७ जीवका कर्तव्य

जीवको तत्त्वाविका निश्चय करनेका उद्यम करना चाहिये, उससे औरसामिकादि सम्पत्त्व स्वयं होना है । द्रव्यकर्मके उन्नयनादि पुद्गलकी शक्ति (पर्याय) है, जीव उसका कर्ता-हर्ता नहीं है । पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करना जीवका काम है । जीवकी स्वयं तत्त्वनिर्णय करनेमें उपयोग लगाना चाहिये । इस पुरुषार्थसे मोक्षके उपायकी सिद्धि अपने आप होती है । जब जीव पुरुषार्थके द्वारा तत्त्वनिर्णय करनेमें उपभोग लगानेका अभ्यास करता है तब उसकी विशुद्धता बढ़ती है कर्मोंका रम स्वयं हीन होता है और कुछ समयमें जब अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रथम औपसामिकभावसे प्रतीति प्रगल्भता है तब दर्शनमोहका स्वयं उपशम हो जाना है । जीवका कर्तव्य तो तत्त्वनिर्णय अभ्यास है । जब जीव तत्त्वनिर्णयमें उपयोग लगाना है तब दर्शनमोहका उपशम स्वयंमेव हो जाता है, कर्मके उपशममें जीवका कोई भी कर्तव्य नहीं है ।

(आधुनिक हि दो मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ९ पृष्ठ ३१२)

८. पांच भावोंके संबंधमें विशेष स्पष्टीकरण

कुछ लोग आत्माको सर्वथा (एकान्त) चैतन्यमात्र मानते हैं अर्थात् सर्वथा शुद्ध मानते हैं, वर्तमान अवस्थामें अशुद्धताके होनेपर भी उसे स्वीकार नहीं करते । और कोई आत्माका स्वरूप सर्वथा आनन्दमात्र मानते हैं, वर्तमान अवस्थामें दुःख होने पर भी उसे स्वीकार नहीं करते । यह सूत्र सिद्ध करता है कि उनकी वे मान्यतायें और उन जैसी दूसरी मान्यताएँ ठीक नहीं हैं । यदि आत्मा सर्वथा शुद्ध ही हो तो संसार, बन्ध, मोक्ष और मोक्षका उपाय इत्यादि सब मिथ्या हो जायेंगे । आत्माका त्रैकालिक स्वरूप और वर्तमान अवस्थाका स्वरूप (अर्थात् द्रव्य और पर्यायसे आत्माका स्वरूप) कैसा होता है सो यथार्थतया यह पांच भाव बतलाते हैं । यदि इन पांच भावोंमेंसे एक भी भावका अस्तित्व स्वीकार न किया जाय तो आत्माके शुद्ध-अशुद्ध स्वरूपका सत्य कथन नहीं होना, और उससे ज्ञानमें दोष आता है । यह सूत्र ज्ञानका दोष दूर करके, आत्माके त्रैकालिक स्वरूप और निगोदमे सिद्ध तककी उसकी समस्त अवस्थाओंको अत्यल्प शब्दोंमें चमत्कारिक रीतिमें बतलाता है । उन पांच भावोंमें चौदह गुणस्थान तथा सिद्धदशा भी आ जाती है ।

इस शास्त्रमें अनादिकालसे चला आनेवाला-औदयिकभाव प्रथम नहीं लिया है किन्तु औपशमिकभाव पहिले लिया गया है; यह ऐसा सूचित करता है कि इस शास्त्रमें स्वरूपको समझनेके लिये भेद बतलाये गये हैं तथापि भेदके आश्रयसे अर्थात् औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक या क्षायिकभावोंके आश्रयसे विकल्प चालू रहता है अर्थात् अनादिकालमे चला आनेवाला औदयिकभाव ही चालू रहता है, इसलिये उन भावोंकी ओरका आश्रय छोड़कर ध्रुवरूप पारिणामिकभावकी ओर लक्ष करके एकाग्र होना चाहिए । ऐसा करने पर पहिले औपशमिकभाव प्रगट होता है, और क्रमशः शुद्धताके बढ़नेपर क्षायिकभाव प्रगट होता है ।

९. इस सूत्रमें नय-प्रमाणकी विवक्षा

वर्तमान पर्याय^१ और उसके अतिरिक्त जो द्रव्य सामान्य तथा उसके गुणोंका सादृश्यतया त्रिकाल ध्रुवरूपसे बने रहना^१—ऐसे दो पहलू प्रत्येक द्रव्यमें हैं, आत्मा भी एक द्रव्य है, इसलिए उसमें भी ऐसे दो पहलू हैं, उनमेंसे वर्तमान पर्यायका विषय करनेवाला पर्यायार्थिकनय है । इस सूत्रमें कथित पांच भावोंमेंसे औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक यह चार भाव पर्यायरूप-वर्तमान अवस्थामात्रके लिये हैं इसलिये वे पर्यायार्थिकनयका विषय हैं; उस वर्तमान पर्यायको छोड़कर द्रव्य-सामान्य तथा उसके अनन्तगुणोंका जो सादृश्यता त्रिकाल ध्रुवरूप स्थिर रहना है उसे पारिणामिकभाव कहते हैं; उस भावको कारणपरमात्मा,

कारणसमयसार या ज्ञायकभाव भी कहा जाता है, वह त्रिकाल सादृश्यरूप होनेसे द्रव्याधिक-नयका विषय है, यह दोनों पहलू (पर्यायाधिकनयका विषय और द्रव्याधिकनयका विषय दोनों) एक होकर सम्पूर्ण जीव द्रव्य है, इसलिये वे दोनों पहलू प्रमाणके विषय हैं ।

इन दोनों पहलुओंका नय और प्रमाणके द्वारा यथार्थ ज्ञान करके जो जीव अपनी वतमान पर्यायको अपने अग्नेद त्रिकालिक पारिणामिकभावको ओर ले जाता है उसे मय्यदर्शन होता है, और वह कर्मशः स्वभावके अवलम्बनसे आगे बढ़कर भोजदशात्म्य क्षायिकभावको प्रगट करता है ॥ १ ॥

भाषाके भेद

द्विनवाष्टादशौकविंशतित्रिभेदाः यथाक्रमम् ॥ २ ॥

अर्थः—उपर्युक्त पाँच भाव । यथाक्रमम्] कर्मशः [द्वि नव अष्टादश एकविंशति त्रिभेदाः] दो, नव, अष्टादश इक्कीस और तीन भेदवाले हैं ।

इन भेदोंका वर्णन आगेके सूत्रोंके द्वारा करते हैं ॥ २ ॥

औपशमिकभावके दो भेद

सम्यक्त्वचारित्रे ॥ ३ ॥

अर्थ,—[सम्यक्त्व] औपशमिक सम्पत्तव और [चारित्रे] औपशमिक चारित्र-इत्यप्रकार औपशमिकभावके दो भेद हैं ।

टीका

(१) औपशमिकसम्पत्तव,—जब जीवके अपने मत्युरूपार्थसे औपशमिक सम्पत्तव प्रगट होता है तब जडकर्मोंके साथ निमित्त-निमित्तिक सम्पत्तव ऐसा है कि वे मिथ्यात्वकर्मका और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभना स्वयं उपशम हो जाता है । अनादि मिथ्याहृष्टि जीवोंके तथा किमी सादिमिथ्याहृष्टिके मिथ्यात्वकी एक और अनन्तानुबन्धीकी चार इत्यप्रकार कुल पाँच प्रकृतियाँ उपशमरूप होनी हैं, और शेष सादि मिथ्याहृष्टिके मिथ्यात्व, शब्दमिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति—यह तीन तथा अनन्तानुबन्धीकी चार, यों कुल सात प्रकृतियोंका उपशम होना है । जीवके इस भावको औपशमिक सम्पत्तव कहा जाता है ।

(२) औपशमिक चारित्र—जब जिस चारित्रभावसे उपशम श्रेणीके योग्य भाव प्रगट करता है उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं । उस समय मोहनीय कर्मकी अप्रत्यास्थाना-वर्णादि २१ प्रकृतियोंका स्वयं उपशम ही जाता है ।

(५) धार्मिक भोगः—अपने शुद्धस्वभावका भोग धार्मिक भोग है और निमित्तरूपसे पुण्यवृद्धि आदिक विधियोंका प्रगट होना धार्मिक भोग है ।

(६) धार्मिक उपभोगः—अपने शुद्धस्वरूपका प्रतिस्वभाव उपभोग होना सो धार्मिक उपभोग है, और निमित्तरूपसे छत्र, चमर, सिंहासनादि विभूतियोंका होना धार्मिक उपभोग है ।

(७) धार्मिक धीर्यः—अपने शुद्धात्म स्वरूपमें उत्कृष्ट सामर्थ्यरूपसे प्रवृत्तिका होना सो धार्मिक धीर्य है ।

(८) धार्मिक सम्यक्त्वः—अपने मूलस्वरूपकी इतना प्रतीतिरूप पर्याय धार्मिक सम्यक्त्व है, जब वह प्रगट होती है तब मिथ्यात्वकी छीन और अनतानुवर्षीकी चार, इस-प्रकार कुल सात कर्म-प्रकृतियोंका स्वयं क्षय होता है ।

(९) धार्मिक चारित्रः—अपने स्वरूपका पूर्ण चारित्र प्रगट होना सो धार्मिकचारित्र है । उस समय मोहनोद्य कर्मकी दोष २१ प्रकृतियोंका क्षय होता है । इसप्रकार जब कर्मका स्वयं क्षय होता है तब मान उपचारसे यह कहा जाता है कि 'जीवने कर्मका क्षय किया है' परमापसे तो जीवने अपनी अवस्थामें पुरुषार्थ किया है, जब प्रकृतिमें नहीं ।

इन नव धार्मिकभावोंको नव लक्षि भी कहते हैं ॥१॥

साधोपशमिकभावके १८ भेद

ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः

सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंपमाश्च ॥५॥

धर्म्यः—[ज्ञान अज्ञान] मति, श्रुत, अवधि और मनपर्यय यह चार ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत और कुमवधि ये तीन अज्ञान [दर्शन] चतु, अचतु और अवधि ये तीन दर्शन [लब्धयः] साधोपशमिकज्ञान, लाय, भोग, उपभोग, धीर्य ये पांच लक्ष्यता [चतुस्त्रिपञ्चभेदाः] इसप्रकार ४+३+३+४= (१४) भेद तथा [सम्यक्त्व] साधोपशमिक सम्यक्त्व [चारित्र] साधोपशमिक चारित्र [च] और [संयमासंपमा] संयमासंयम इसप्रकार साधोपशमिकभावके १८ भेद हैं ।

टीका

साधोपशमिक सम्यक्त्वः—मिथ्यात्वकी तथा अनतानुवर्षीकी कर्म-प्रकृतियोंके उदया-

भावी क्षय तथा उपशमकी अपेक्षासे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है और सम्यक्त्व-प्रकृतिके उदयकी अपेक्षासे उसीको वेदक सम्यक्त्व कहा जाता है ।

क्षायोपशमिक चारित्र—सम्यग्दर्शन पूर्वक-चारित्रिके समय जो राग है उसकी अपेक्षासे वह सराग चारित्र कहलाता है किन्तु उसमें जो राग है वह चारित्र नहीं है, जितना वीतरागभाव है उतना ही चारित्र है । इस चारित्रको क्षायोपशमिक चारित्र कहते हैं ।

संयमासंयम—इस भावको देशन्नत, अथवा विरताविरत चारित्र भी कहते हैं ।

मतिज्ञान इत्यादिका स्वरूप पहिले अध्यायमें कहा जा चुका है ।

दान, लाभ इत्यादि लब्धिका स्वरूप ऊपरके सूत्रमें कहा गया है । वहां धार्मिकभावसे वह लब्धि थी और यहा वह लब्धि क्षायोपशमिकभावसे है ऐसा समझना चाहिए ॥५॥

औदयिकभावके २१ भेद

गतिकपायलिंगमिथ्यादर्शनाज्ञानामंयतासिद्धलेश्या-

श्रुतुश्रुतुस्त्र्यैकैकैकैकपड्भेदाः ॥ ६ ॥

अर्थः—[गति] तिर्यच, नरक, मनुष्य, और देव यह चार गतियाँ [कपाय] क्रोध, मान, माया, लोभ यह चार कपायें [लिंग] लीवेद, पुरुषवेद और नपुंमरुवेद. यद् तीन लिंग [मिथ्यादर्शन] मिथ्यादर्शन [अज्ञान] अज्ञान [असंयत] अनयन [अमिद्ध] अमिद्धत्व तथा [लेश्याः] कृष्ण, नील, कापोत, पीत पद्म और शुक्ल यह छह लेश्यायें इसप्रकार [चतुःचतुःत्रि एक एक एक एक पड्भेदाः] ४+४+३+१+१+१+१+६(२१) इसप्रकार सब मिलाकर औदयिकभावके २१ भेद हैं ।

टीका

प्रश्नः—गति अत्रानिकर्मके उदयने होनी है, जीवके अनुजीवीगुणके घातका वह निमित्त नहीं है तथापि उसे औदयिकभावसे क्यों गिना है ?

उत्तरः—जीवके जिस प्रकारकी गतिका संयोग होता है उसीमें वह ममत्व करने लगता है, जैसे वह यह मानता है कि 'मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देव हूँ मैं नारकी हूँ' । इसप्रकार जहां मोहभाव होता है वहां वर्तमान गतिसे जीव अपनेपनकी कल्पना करता है, उसलिये तथा चारित्रप्रभेदकी अपेक्षासे गतिको औदयिक भावमें गिन लिया गया है । [सिर्फ गतिको उदय भावमें लिया जाय तो १४ गुणस्थान तक है ।]

लेख्या.—कषायसे अनुरजित योगको लेश्या कहते हैं। लेश्याके दो प्रकार हैं—द्रव्य-लेश्या तथा भावलेश्या। यहाँ भावलेश्या का विषय है। भावलेश्या छह प्रकारकी है। ऐसा नहीं समझना चाहिये कि लेश्याके समय आत्मामें उस उस प्रकारका रग होता है किन्तु जीवके विकारो कार्य भावापेक्षासे ६ प्रकारके होते हैं, उस भावमें विकारका तात्त्व्य बतानेके लिये ६ प्रकार कहे हैं। लोकमें यदि कोई व्यक्ति खराब काम करता है तो कहा जाता है कि इसने काला काम किया है, वहाँ उसके कामका रग काला नहीं होता किन्तु उस काममें उसका तीव्र बुरा भाव होनेसे उसे काला कहा जाता है, और इस भावापेक्षासे उसे कृष्ण-लेश्या कहते हैं। जैसे जैसे विकारकी तीव्रतामें हलकापन होता है उसीप्रकार भावको 'नील लेश्या' इत्यादि नाम दिये जाते हैं। शुक्ल लेश्या भी शुभ औद्यमिकभावमें होती है। शुक्ल-लेश्या कहीं धर्म नहीं है क्योंकि वह मिथ्यादृष्टियोंके भी होती है। पुण्यके तात्त्व्यमें जब सत्त्व पुण्यभाव होता है तब शुक्ल लेश्या होती है। वह औद्यमिकभाव है और इसलिये वह ससारका कारण है, धर्मका नहीं।

प्रश्नः-- भगवानको तेरहवें गुणस्थानमें कषाय नहीं होती फिर भी उनके शुक्ललेश्या क्यों कही है ?

उत्तर.--भगवानके शुक्ललेश्या उपचारसे कही है। पहिले योगके साय लेश्याका सहकारित्व या, वह योग तेरहवें गुणस्थानमें विद्यमान होनेसे वहाँ उपचारसे लेश्या भी कह दी गई है। लेश्याका कार्य कमवध है। भगवानके कषाय नहीं है फिर भी योगके होनेसे एक समयका वध है यह अपेक्षा लक्षमें रखकर उपचारसे शुक्ललेश्या कही गई है।

अज्ञानः—ज्ञानना अभाव अज्ञान है, इस अर्थमें यहाँ अज्ञान लिया गया है, कुज्ञानको यहाँ नहीं लिया है, कुज्ञानको आयोपधमिकभावमें लिया है ॥६॥

[श्रीद्वैतभावकी विषय चर्चा देखो—अध्यायी भा० २ गा० ६७७ से १०५२—सि० शास्त्री प० फूलचन्द्रो कृत् टोका पृ० ३२०-२१, ३०७ से ३२१, तथा पं० देवकीनन्दनजी टीका गा० ६८० से १०६५, पत्र ४१५ ४४४ ।]

पारिणामिकभावके तीन भेद

जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥७॥

अर्थः—[जीवभव्याभव्यत्वानि च] जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व—इनप्रकार पारिणामिकभावके तीन भेद हैं।

टीका

१ सूत्रके अंतमें 'च' शब्दसे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि सामान्य गुणोंका भी ग्रहण होता है ।

भव्यत्वः—मोक्ष प्राप्त करने योग्य जीवके 'भव्यत्व' होता है ।

अभव्यत्वः—जो जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त करनेके योग्य नहीं होते उनके 'अभव्यत्व' होता है ।

जीवत्वः—चेतन्यत्व, जीवन्तत्व, जानादि गुणयुक्त रहना सो जीवन है ।

पारिणामिक भावका अर्थः—कर्मोदयकी अपेक्षाके बिना आत्मामें जो गुण मूलतः स्वभावमात्र ही हों उन्हें 'पारिणामिक' कहते हैं । अथवा—

“ द्रव्यात्मलाभमात्रहेतुकः परिणामः ”

(पंचास्तिकाय गाथा ५३ संस्कृत टीका)

अर्थः—जो वस्तुके निजस्वरूपकी प्राप्ति मात्रमें ही हेतु हो सो पारिणामिक है ।
(सर्वार्थसिद्धि टीका)

२. विशेष स्पष्टीकरण

(१) पाँच भावोंमें औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक यह चार भाव पर्यायरूप (वर्तमानमें विद्यमान दशरूप) हैं और पाँचवाँ शुद्ध पारिणामिकभाव है वह त्रिकाल एकरूप ध्रुव है इसलिये वह द्रव्यरूप है । इसप्रकार आत्मपदार्थ द्रव्य और पर्याय सहित (जिस समय जो पर्याय हो उस सहित) है ।

(२) जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व—इन तीन पारिणामिक भावोंमें जो शुद्ध जीवत्वभाव है वह शुद्ध द्रव्याधिक नयके आश्रित होनेसे नित्य निरावरण शुद्ध पारिणामिकभाव है और वह बन्ध-मोक्ष पर्याय (परिणति) से रहित है ।

(३) जो दस प्राणरूप जीवत्व तथा भव्यत्व, अभव्यत्व है उसे वर्तमानमें होनेवाले अवस्थाके आश्रित होनेसे (पर्यायाधिक नयाश्रित होनेसे) अशुद्ध पारिणामिकभाव समझना चाहिए । जैसे सर्व संसारी जीव शुद्धनयसे शुद्ध हैं उसीप्रकार यदि अवस्थादृष्टिसे भी शुद्ध है ऐसा माना जाय तो दस प्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्वका अभाव ही हो जाय ।

(४) भव्यत्व और अभव्यत्वमेंसे भव्यत्वनामक अशुद्ध पारिणामिक भाव भव्यजीवोंके

होता है। यद्यपि वह भाव इन्द्रियकर्मेकी अपेक्षा नहीं रखता तथापि जीवके सम्बन्धवादि गुण जब यत्नित्तवर्गमें स्के होते हैं तब उसमें बड़ कर्म जो निमित्त है उसे भव्यत्वकी अद्युततामें उपचारसे निमित्त कहा जाता है। वह जीव जब अपने पात्रताके द्वारा ज्ञानीकी देहनाको मुनकर सम्बन्धजन प्रगट करता है और अपने चारित्र्यमें स्थिर होता है तब उसे भव्यत्व शक्ति प्रगट (व्यक्त) होती है। वह जीव सहज शुद्ध पारिणामिकभाव विसृष्टा सक्षण है ऐसे अपने परमात्मइन्द्रियमय सम्बन्ध श्रद्धा, ज्ञान और अनुकरणस्व अवस्था (पर्याय) को प्रगट करता है।

(देखो समयसार हिन्दी, जयसेनाचार्यकृत संस्कृत टीका पृष्ठ ४२३)

(५) पर्यायानिक नयसे कहा जानेवाला साम-भव्यत्वभावका अभाव मोक्षदशामें होता है अर्थात् जीवमें जब सम्बन्धदर्शनादि गुणकी पूर्णता हो जाती है तब भव्यत्वका व्यवहार मिट जाता है। (देखो अध्याय १०, सूत्र ३)

३. अनादि अज्ञानी जीवके कौनसे भाव कमी नहीं हुए ?

(१) यह बात उसमें रखना चाहिए कि जीवके अनादिकालसे ज्ञान, ध्यान और योग साधोपशमिकभावस्वरूपसे हैं किन्तु वे कहीं धर्मके कारण नहीं हैं।

(२) अपने स्वरूपकी अज्ञानभावानी-जो मिथ्यादर्शनरूप मोह उसका अभावस्व साधोपशमिकभाव अनादि अज्ञानी जीवके कमी प्रगट नहीं हुआ। जब जीव सम्बन्धजन प्रगट करता है तब दर्शनमोहका (मिथ्यात्वका) उन्मूलन होता है। सम्बन्धजन अनूर्ध्व है, क्योंकि जीवके कमी भी पहले वह भाव नहीं हुआ था। इस औपशमिकभावके होनेके बाद मोहसे सम्बन्ध रक्षनेवाले साधोपशमिक और साधिकभाव उस जीवके प्रगट हुये बिना नहीं रहते, वह जीव अवश्य ही मोभावस्थाको प्रगट करता है।

४. उपरोक्त औपशमिकादि तीन भाव किस विधिसे प्रगट होते हैं ?

(१) जब जीव अपने इन भावोंका स्वरूप समझकर त्रिकाल ध्रुवकर (सकलनिराकरण) अलम्ब एक त्रिविधशर शुद्ध पारिणामिकभावकी ओर अपना लक्ष स्थिर करता है तब उपरोक्त तीन भाव प्रगट होते हैं।

'मै लम्ब ज्ञानरूप हूँ' ऐसी भावनासे औपशमिकादिभाव प्रगट नहीं होते।

(धी समयसार हिन्दी, जयसेनाचार्यकृत टीका पृष्ठ ४८३)

(२) अपने अविनश्वर शुद्ध पारिणामिकभावकी ओरके झुकावको अघ्यात्म-भाषामें 'निश्चयनयका आश्रय' कहा जाता है । निश्चयनयके आश्रयसे शुद्ध पर्याय प्रगट होती है । निश्चयका विषय अखण्ड अविनश्वर शुद्ध पारिणामिकभाव अर्थात् ज्ञायकभाव है । व्यवहारनयके आश्रयसे शुद्धता प्रगट नहीं होती किन्तु अशुद्धता प्रगट होती है । (श्री समयसार गाथा ११)

५. पाँच भावोंमेंसे कौनसे भाव बन्धरूप हैं और कौनसे नहीं ?

(१) इन पाँच भावोंमेंसे एक औदयिकभाव (मोहके साथका संयुक्तभाव) बन्धरूप है । जब जीव मोहभाव करता है तब कर्मका उदय उपचारसे बन्धका कारण कहलाता है । द्रव्यमोहका उदय होने पर भी यदि जीव मोहभावरूपसे परिणमित न हो तो बन्ध न हो और तब वही जड़कर्मकी निर्जरा कहलाये ।

(२) जिनमें पुण्य-पाप, दान, पूजा, व्रतादि भावोंका समावेश होता है ऐसे आत्मन और बन्ध दो औदयिकभाव हैं; संवर और निर्जरा मोहके औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिकभाव हैं, वे शुद्धताके अंश होनेसे बन्धरूप नहीं हैं; और मोक्ष क्षायिकभाव है, वह सर्वथा पूर्ण पवित्र पर्याय है इसलिये वह भी बन्धरूप नहीं है ।

(३) उपयोग-आत्मा रागादिसे भिन्न माने उसे बन्ध नहीं होता (देखो अध्यात्म-तरंगिणी बन्ध अधिकार कलश ३, पृष्ठ १३६)

(४) शुद्ध त्रैकालिक पारिणामिकभाव बन्ध और मोक्षसे निरपेक्ष है ॥ ७ ॥

जीवका लक्षण

उपयोगो लक्षणम् ॥ ८ ॥

अर्थः—[लक्षणम्] जीवका लक्षण [उपयोगः] उपयोग है ।

टीका

लक्षणः—बहुतसे मिले हुए पदार्थोंमेंसे किसी एक पदार्थको अलग करनेवाले सेतु (माघन)को लक्षण कहते हैं ।

उपयोगः—चैतन्यगुणके साथ सम्बन्ध रखनेवाले जीवके परिणामको उपयोग कहते हैं । उपयोगको ' ज्ञान-दर्शन ' भी कहते हैं, वह सभी जीवोंमें होता है और जीवके

वतिरिक्त अन्य किसी द्रव्यमें नहीं होता, इसलिये उसे जीवका असाधारण गुण अथवा लक्षण कहते हैं। और वह सद्ब्रूत (आत्मब्रूत) लक्षण है इसलिये सब जीवोंमें सदा होता है। इस सूत्रमें ऐसा सामान्य लक्षण दिया है जो सब जीवों पर लागू होता है।

(तत्सर्वार्थधार पृष्ठ १४)

जैसे सोने-चाँदीका एक पिंड होने पर भी उसमें सोना अपने पीलेरंग आदि लक्षणसे और चाँदी अपने सुवस्त्रादि लक्षणसे दोनों अलग बलग हैं, ऐसा उनका भेद जाना जा सकता है, इसीप्रकार जीव और कर्म-नोकर्म (शरीर) एक क्षेत्रमें होने पर जीव अपने उपयोग-लक्षणके द्वारा कर्म-नोकर्मसे अलग है और द्रव्यकर्म-नोकर्म अपने स्पर्शादि लक्षणके द्वारा जीवसे अलग हैं, इसप्रकार उनका भेद प्रत्यक्ष जाना जा सकता है।

जीव और पुद्गलका अनादिकालसे एकत्रेनावगाहका सम्बन्ध है, इसलिये अज्ञान-वशमें वे दोनों एकरूप भासित होते हैं। जीव और पुद्गल एक आकाश क्षेत्रमें होने पर भी यदि उनके यथाथ लक्षणोंसे निगम क्रिये जाय तो वे दोनों भिन्न हैं ऐसा जान होता है। बहुतसे मिले हुए पदार्थोंमेंसे किसी एक पदार्थको अलग करनेवाले हेतुको लक्षण कहते हैं। अनन्त परमाणुवासे बना हुआ शरीर और जीव इसप्रकार बहुतसे मिले हुए पदार्थ हैं उनमें अनन्त पुद्गल है और एक जीव है। उसे जानमें अलग करनेके लिये यहाँ जीवका लक्षण बताया गया है। 'जीवका लक्षण उपयोग है' इसप्रकार यहाँ कहा है।

प्रश्नः - उपयोगका अर्थ क्या है ?

उत्तरः--चेतन आत्माका स्वभाव है, उस चतन्यस्वभावका अनुकरण करनेवाले आत्माके परिणामको उपयोग कहते हैं। उपयोग जीवका अवाचित लक्षण है।

आठवें सूत्रका मिथान्त

यै शरीरादिके कार्य कर सकता है, और मैं उन्हें हिला-डुला सकता हूँ, ऐसा जो जीव मानते हैं वे चेतन और जड़ द्रव्यको एकरूप मानते हैं। उनकी इस मिथ्या मान्यताको धुगानेके लिये और जीवद्रव्य जड़से सबंध भिन्न है यह बतानेके लिये इस सूत्रमें जीवका असाधारण लक्षण उपयोग है-ऐसा बताया गया है।

नित्य उपयोग लक्षणवाला जीवद्रव्य कभी पुद्गल द्रव्यरूप (शरीरादिकरूप) होता हुआ देखनेमें नहीं आता और नित्य जड़ लक्षणवाला शरीरादि पुद्गलद्रव्य कभी जीवद्रव्यरूप होता हुआ देखनेमें नहीं आता, क्योंकि उपयोग और अदरवके एकरूप होनेमें प्रकाश और अघ-

कारकी भांति विरोध है। जड़ और चैतन्य कभी भी एक नहीं हो सकते। वे दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न हैं, कभी भी, किसी भी प्रकारसे एकरूप नहीं होते, इसलिये हे जीव तू सब प्रकारसे प्रसन्न हो ! अपना चित्त उज्ज्वल करके सावधान हो और स्वद्रव्य को ही 'यह मेरा है' ऐसा अनुभव कर। ऐसा श्रीगुरुका उपदेश है। (समयसार)

जीव, शरीर और द्रव्यकर्म एक आकाश-प्रदेशमें बंधरूप रहते हैं इसलिये उन बहुतसे मिले हुये पदार्थोंमेंसे एक जीव पदार्थको अलग जाननेके लिये इस सूत्रमें जीवका लक्षण कहा गया है ॥८॥

(सर्वार्थसिद्धि भाग २, पृष्ठ २७-२८)

उपयोगके भेद

स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ॥ ६ ॥

प्रश्नः—[सः] वह उपयोग [द्विविधः] ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके भेदसे दो प्रकारका है; और वे क्रमशः [अष्टचतुर्भेदः] आठ और चार भेद सहित हैं अर्थात् ज्ञानोपयोगके मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल (यह पाँच सम्यग्ज्ञान) और कुमति, कुश्रुत तथा कुअवधि (यह तीन मिथ्याज्ञान) इसप्रकार आठ भेद हैं। तथा दर्शनोपयोगके चक्षु, अचक्षु, अवधि तथा केवल इसप्रकार चार भेद हैं। इसप्रकार ज्ञानके आठ और दर्शनके चार भेद मिलकर उपयोगके कुल बारह भेद हैं।

टीका

१. इस सूत्रमें उपयोगके भेद बताये हैं, क्योंकि यदि भेद बताये हों तो जिज्ञासु जल्दी समझ लेता है, इसलिये कहा है कि—“सामान्य शास्त्रतो नूनं, विशेषो बलवान् भवेत्” अर्थात् सामान्य शास्त्रसे विशेष बलवान् है। यहाँ सामान्यका अर्थ है संक्षेपमें कहनेवाला और विशेषका अर्थ है भेदविस्तार करके बतानेवाला। साधारण मनुष्य विशेषसे भलीभाँति निर्णय कर सकते हैं।

(२) दर्शन शब्दका यहाँ लागू होनेवाला अर्थ—

शास्त्रोंमें एक ही शब्दका कही कोई अर्थ होता है और कही कोई। 'दर्शन' शब्दके भी अनेक अर्थ हैं।

(१) अध्याय १, सूत्र १-२ में मोक्षमार्ग सम्बन्धी कथन करते हुये 'सम्यग्दर्शन' शब्द कहा है, वहाँ दर्शन शब्दका अर्थ श्रद्धा है। (२) उपयोगके वर्णनमें 'दर्शन' शब्दका अर्थ वस्तुका

सामान्य ग्रहणमान है। और (३) इन्द्रियके वर्णनमें 'दर्शन' शब्दका अर्थ नेत्रोंके द्वारा देखना मात्र है। इन तीन अर्थोंमें यहाँ प्रस्तुत सूत्रमें दूसरा अर्थ कामू होता है।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक व० ए पृष्ठ २६६)

दर्शनोपयोगः—किसी भी पदार्थको जाननेकी योग्यता (लक्ष्य) होने पर उस पदार्थकी ओर सम्मुखता, प्रवृत्ति अथवा दूसरे पदार्थकी ओरसे हटकर विवक्षित पदार्थकी ओर उत्सुकता प्रगट होती है सो दर्शन है। वह उत्सुकता चेतनामें ही होती है। जबतक विवक्षित पदार्थकी सोझा भी नहीं जाना जाता तबतकके चेतनाके व्यापारको 'दर्शनोपयोग' कहा जाता है। जैसे एक मनुष्यका उपयोग भोजन करनेमें लगा हुआ है और उसे एकदम इच्छा हुई कि बाहर मुझे कोई जुलावा तो नहीं है ? मैं यह जानूँ। अथवा किसीकी आवाज कानमें आने पर उनका उपयोग भोजनसे हटकर शब्दकी ओर लग जाता है इसमें चेतनाके उपयोगका भोजनसे हटना और शब्दकी ओर लगना किन्तु तबतक शब्दकी ओरका कोई भी ज्ञान नहीं होता तबतकका व्यापार 'दर्शनोपयोग' है।

पूर्व विषयसे हटना और बादके विषयकी ओर धरभुक होना ज्ञानकी पर्याय नहीं है इसलिये उस चेतना पर्यायको 'दर्शनोपयोग' कहा जाता है।

(श्री तत्त्वार्थसार पृष्ठ ३१०-११ अनात्म ज्ञान ग्रन्थमाळा-१७)

आत्माके उपयोगका पदार्थोत्पल होना दर्शन है।

इन्द्रियग्रहणकी ४३ वीं गाथा की टीकामें 'सामान्य' शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसका अर्थ 'आराम' है, सामान्य ग्रहणका मतलब है आरामग्रहण और आरामग्रहण दर्शन है।

३. साकार और निराकार

ज्ञानको साकार और दर्शनको निराकार कहा जाता है। उसमेंसे 'आकार' का अर्थ कम्बोई, चोड़ाई और मोटाई नहीं हैं, किन्तु जिसप्रकारका पदार्थ होता है उसीप्रकार ज्ञानमें ज्ञान हो उसे आकार कहते हैं। अमूर्तित्व आत्माका गुण होनेसे ज्ञान स्वयं वास्तवमें अमूर्त है। जो स्वयं अमूर्त हो और फिर द्रव्य न हो, मात्र गुण हो उसका अपना पृथक आकार नहीं हो सकता। अपने अपने आश्रयमूर्त द्रव्यका जो आकार होता है वही आकार गुणोंका होता है। ज्ञानगुणका आधार आत्मद्रव्य है इसलिए आत्माका आकार ही ज्ञानका आकार है। आत्मा चाहे जिस आकारके पदार्थको जाने तथापि आत्माका आकार तो (समुद्रघातको छोड़कर) शरीराकार रहता है, इसलिये वास्तविकतया ज्ञान ज्ञेयपदार्थके आकाररूप नहीं होता किन्तु आत्माके आकाररूप होता है, जैसा ज्ञेय पदार्थ होता है वैसा

ही ज्ञान जान लेता है इसलिये ज्ञानका आकार कहा जाता है (तत्त्वार्थसार पृष्ठ ३०८-३०९) दर्शन एक पदार्थसे दूसरे पदार्थको पृथक् नहीं करता, इसलिये उसे निराकार कहा जाता है ।

पंचाध्यायी भाग २ के श्लोक ३६१ में आकारका अर्थ निम्नप्रकार कहा गया है:—

आकारोर्थविकल्पः स्यादर्थः स्वपरगोचरः ।

सोपयोगो विकल्पो वा ज्ञानस्यैतद्धि लक्षणम् ॥

अर्थः—अर्थ, विकल्पको आकार कहते हैं, स्व-पर पदार्थको अर्थ कहा जाता है, उपयोगावस्थाको विकल्प कहते हैं; और यही ज्ञानका लक्षण है ।

भावार्थः—आत्मा अथवा अन्य पदार्थका उपयोगात्मक भेदविज्ञान होना ही आकार है, पदार्थोंके भेदाभेदके लिये होनेवाले निश्चयात्मक बोधको ही आकार कहते हैं अर्थात् पदार्थोंका जानना ही आकार है, और वह ज्ञानका स्वरूप है ।

अर्थ=स्व और पर विषय; विकल्प = व्यवसाय; अर्थविकल्प=स्व-पर व्यवसायात्मक-ज्ञान । इस ज्ञानको प्रमाण कहते हैं ।

(पं० देवकीनन्दनकृत पंचाध्यायी टीका भाग १, श्लोक ६६६ का फुटनोट)

आकार सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण

ज्ञान अमूर्तिक आत्मा गुण है, उसमें ज्ञेय पदार्थका आकार नहीं उतरता । मात्र विशेष पदार्थ उसमे भासने लगते हैं—यही उसकी आकृति माननेका मतलब है । सारांश—ज्ञानमें पर पदार्थकी आकृति वास्तवमें नहीं मानी जा सकती, किन्तु ज्ञान-ज्ञेय सम्बन्धके कारण ज्ञेयका आकृतिधर्म उपचार नयसे ज्ञानमें कल्पित किया जाता है; इस उपचारका फलितार्थ इनका ही समझना चाहिए कि पदार्थोंका विशेष आकार (-स्वरूप) निश्चय करानेवाले जो चैतन्य परिणाम हैं वे ज्ञान कहलाते हैं, किन्तु साकारका यह अर्थ नहीं है कि उस पदार्थके विशेष आकार तुल्य ज्ञान स्वयं हो जाता है । (तत्त्वार्थसार पृष्ठ ५४)

४. दर्शन और ज्ञानके बीचका भेद

अन्तर्मुख चित्प्रकाशको दर्शन और बहिर्मुख चित्प्रकाशको ज्ञान कहा जाता है । सामान्य-विशेषात्मक बाह्य पदार्थको ग्रहण करनेवाला ज्ञान है और सामान्य-विशेषात्मक आत्मस्वरूपको ग्रहण करनेवाला दर्शन है ।

शंकाः—इसप्रकार दर्शन और ज्ञानका स्वरूप माननेसे शास्त्रके इस वचनके साथ विरोध आता है कि—'वस्तुके सामान्य ग्रहणको दर्शन कहते हैं' ।

समाधानः—समस्त बाह्य पदार्थोंके साथ साधारणता होनेसे उस वचनमें जहाँ 'सामान्य' समा दी गई है वहाँ सामान्यपदसे आत्माकी ही ग्रहण करना चाहिए ।

शंकाः—यह किस परसे जाना जाय कि सामान्य पदसे आत्मा ही समझना चाहिए ?

समाधानः—यह सच ठीक नहीं है, क्योंकि 'पदार्थके आकार अर्थात् भेद किये बिना' इस शास्त्र-वचनसे उसकी पुष्टि हो जाती है । इसीको स्पष्ट कहते हैं—बाह्य पदार्थोंको आकाररूप प्रतिकर्म व्यवस्थाको न करने पर (अर्थात् भेदरूपसे प्रत्येक पदार्थको ग्रहण किये बिना) जो सामान्य ग्रहण होता है उसे 'दर्शन' कहते हैं । और इस अर्थको इङ्ग करनेके लिये कहते हैं कि "यह अमुक पदार्थ है," यह कुछ है, इत्यादिस्म से पदार्थोंकी विशेषता किये बिना जो ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं ।

शंकाः—यदि दर्शनका लक्षण ऊपर कहे अनुसार मानोगे तो 'अनभ्यवसाय' को मानना पड़ेगा ।

समाधानः—नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दर्शन बाह्य पदार्थोंका निश्चय न करके भी स्वरूपका निश्चय करनेवाला है, इसलिये अनभ्यवसायरूप नहीं है । विषय और विषयिके योग्यदेशमें होनेसे पूर्वकी अवस्थाको दर्शन कहते हैं ।

[श्री पदसा भाग १ पृष्ठ १४२ से १४८, ३८० से ३८३ तथा बृहद्ब्रह्मसूत्रग्रह हिन्दो नैका पृष्ठ १७० से १७२ गाया ४१ की टीका]

ऊपर जो दर्शन और ज्ञानके बीच भेद बताया गया है वह किस अपेक्षासे है ?

आत्माके ज्ञान और दर्शन दो भिन्न गुण बताकर उस ज्ञान और दर्शनका भिन्न-भिन्न कार्य क्या है यह ऊपर बताया है इसलिये एक गुणसे दूसरे गुणके लक्षण-भेदकी अपेक्षासे (भेद नपसे) वह कथन है ऐसा समझना चाहिए ।

४. अभेदापेक्षासे दर्शन और ज्ञानका अर्थ

दर्शन और ज्ञान दोनों आत्माके गुण हैं और वे आत्मासे अभिन्न हैं इसलिये अभेदापेक्षासे आत्मा दर्शन-ज्ञानस्वरूप है अर्थात् दर्शन आत्मा है और ज्ञान आत्मा है ऐसा समझना

चाहिए । द्रव्य और गुण एक दूसरेसे अलग नहीं हो सकते और द्रव्यका एक गुण उसके दूसरे गुणसे अलग नहीं हो सकता । यह अपेक्षा लक्षमें रखकर दर्शन स्व-पर दर्शक है और ज्ञान स्व-पर ज्ञायक है । अभेददृष्टिही अपेक्षासे इसप्रकार अर्थ होता है ।

[देखो श्री नियमसार गाथा १७१ तथा श्री समयनारमें दर्शन तथा ज्ञानका निश्चयनयसे अर्थ पृष्ठ ४२० से ४२७]

६. दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग केवली भगवानको युगपत् होता है

केवली भगवान्को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक ही साथ होता है और लक्ष्यको क्रमशः होता है । केवली भगवान्को उपचारसे उपयोग कहा जाता है ॥ ६ ॥

जीवके भेद :

संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १० ॥

अर्थः—जीव [संसारिणः] संसारी [च] और [मुक्ताः] मुक्त ऐसे दो प्रकारके हैं । कर्म सहित जीवोंको संसारी और कर्म रहित जीवोंको मुक्त कहते हैं ।

टीका

१. जीवोंकी वर्तमान दशाके ये भेद हैं, वे भेद पर्यायदृष्टिसे हैं । द्रव्यदृष्टिसे सब जीव एक समान हैं । पर्यायोंके भेद दिखानेवाला व्यवहार, परमार्थको समझानेके लिये कहा जाता है उसे पकड़ रखनेके लिये नहीं । इससे यह समझना चाहिए कि पर्यायमें चाहे जैसे भेद हों तथापि त्रैकालिक ध्रुवस्वरूपमें कभी भेद नहीं होता । “सर्व जीव ई सिद्ध सम, जो ममज्ञे सो होय ।”
(आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा १३५)

२. संसारी जीव अनन्तानन्त हैं । ‘मुक्ताः’ शब्द बहुवचनमूचक है इससे यह समझना चाहिये कि मुक्त जीव अनन्त हैं । ‘मुक्ताः’ शब्द यह भी सूचित करता है कि पहिले उन जीवोंको संसारी अवस्था थी और फिर उन्होंने यथार्थ समझ करके उस अशुद्ध अवस्थाका व्यय करके मुक्तावस्था प्रगट की है ।

३. संसारका अर्थः—‘सं’ = भलीभांति, ‘सृ+घञ्’ = खिसक जाना । अपने शुद्ध स्वरूपसे भलीभांति खिसक जाना (हट जाना) सो संसार है । जीवका संसार स्त्री, पुत्र, लक्ष्मी, मकान इत्यादि नहीं हैं वे तो जगत्के स्वतन्त्र पदार्थ हैं । जीव उन पदार्थोंमें अपनेपनको कल्पना करके उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है इत्यादि अशुद्धभावको संसार कहते हैं ।

४ सूत्रमें 'व' शब्द है, व शब्दके समुच्चय और अन्वाचय ऐसे दो अर्थ हैं, उनमेंसे यहाँ अन्वाचयका अर्थ बतानेके लिए व शब्दका प्रयोग किया है (एक को प्रधानरूपसे और दूसरेको यौगिकरूपसे बताना 'अन्वाचय' शब्दका अर्थ है) ससारी और मुक्त जीवोंमेंसे ससारी जीव प्रधानतासे उपयोगवान् है और मुक्त जीव यौगिकरूपसे उपयोगवान् है,—यह बतानेके लिये इस सूत्रमें 'व' शब्दका प्रयोग किया है।

(उपयोगका अनुसन्धान सू० ८-१ से पला जाता है।)

५ जीवकी ससारी दशा होनेका कारण आत्मस्वरूप सबधी भ्रम है, उस भ्रमको मिथ्यादर्शन कहते हैं। उस भ्रमरूप मिथ्यादर्शनके कारणसे जीव पाँच प्रकारके परिवर्तन किया करते हैं—संसार-चक्र चलता रहता है।

६ जीव अपनी भूलसे अनादिकालसे मिथ्यादृष्टि है, वह स्वतः अपनी पात्रताका विकास करके सतसमायमसे सम्यग्दृष्टि होता है। मिथ्यादृष्टिसे अवस्थाके कारण परिभ्रमण अर्थात् परिवर्तन होता है, उस परिभ्रमणको संसार कहते हैं, जीवको परके प्रति एकत्वबुद्धि होनेसे मिथ्यादृष्टित्व है। जब एक जीवका सक्ष पर पदार्थ पर है अर्थात् वह यह मानता है कि परसे मुझे हानि-जान होता है, राग करने लायक है, तबतक उसे परवस्तुरूप द्रव्यकर्म और नोकर्मके साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध होता है। उस परिवर्तनके पाँच भेद होते हैं—(१) द्रव्यपरिवर्तन, (२) क्षेत्रपरिवर्तन, (३) कालपरिवर्तन, (४) भावपरिवर्तन, और (५) भवपरिवर्तन। परिवर्तनको संसरण अथवा परिवर्तन भी कहते हैं।

७ द्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप

यहाँ द्रव्यका अर्थ पुद्गलद्रव्य है। जीवका विकारी अवस्थामें पुद्गलोंके साथ जो सम्बन्ध होता है उसे द्रव्यपरिवर्तन कहते हैं। उसके दो भेद हैं—(१) नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन और (२) कर्मद्रव्यपरिवर्तन।

(१) नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप—श्रीदारिक, तेजस और कामण अथवा वैक्रियक, तेजस और कामण इन तीन धारों और छह पर्याप्तिके योग्य जो पुद्गलस्वरूप एक समयमें एक जीवने ग्रहण किये वह जीव पुनः उसीप्रकारके स्निग्ध-रूक्ष स्पर्श, वर्ण रस, गन्ध आदिमें तथा शीत, मृद या मध्यमभाववाले स्पर्शोंकी ग्रहण करता है तब एक नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन होता है। (बीचमें जो अन्य नोकर्मका ग्रहण किया जाता है उन्हें यणनामें नहीं किया जाता।) यद्यपि पुद्गलोंकी सख्या और जाति (Quality) बराबर उसीप्रकारके नोकर्मोंकी होनी चाहिये।

२. कर्मद्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप

एक जीवने एक समयमें आठ प्रकारके कर्मस्वभाववाले जो पुद्गल ग्रहण किये थे वैसे ही कर्मस्वभाववाले पुद्गलोंको पुनः ग्रहण करे तब एक कर्मद्रव्यपरिवर्तन होता है। (वीचमें उन भावोंमें किंचित् मात्र अन्य प्रकारके दूसरे जो जो रजकण ग्रहण किये जाते हैं उन्हें गणनामें नहीं लिया जाता) उन आठ प्रकारके कर्मपुद्गलोंकी संख्या और जाति बराबर उसी प्रकारके कर्मपुद्गलोंकी होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण—आज एक समयमें शरीर धारण करते हुए नोकर्म और द्रव्यकर्मके पुद्गलोंका सम्बन्ध एक अज्ञानी जीवको हुआ, तत्पश्चात् नोकर्म और द्रव्यकर्मोंका सम्बन्ध उस जीवके बदलता रहता है। इसप्रकार परिवर्तन होनेपर वह जीव पुनः वैसे ही शरीर धारण करके वैसे ही नोकर्म और द्रव्यकर्मोंको प्राप्त करता है तब एक द्रव्यपरिवर्तन पूरा किया कहलाता है। (नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन और कर्मद्रव्यपरिवर्तनका काल एकमा ही होता है।)

८. क्षेत्रपरिवर्तनका स्वरूप

जीवकी विकारी अवस्थामें आकाशके क्षेत्रके साथ होनेवाले सम्बन्धको क्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं। लोकके आठ मध्य प्रदेशोंको अपने शरीरके आठ मध्य प्रदेश बनाकर कोई जीव सूक्ष्मनिगोदमें अपर्याप्त सर्व जघन्य शरीरवाला हुआ और क्षुद्रभव (श्वासके अठारहवें भागको स्थिति) को प्राप्त हुआ, तत्पश्चात् उपरोक्त आठ प्रदेशोंसे लगे हुए एक एक अधिक प्रदेशकी स्पर्श करके समस्त लोकको जब अपने जन्मक्षेत्रके रूपमें प्राप्त करता है तब एक क्षेत्रपरिवर्तन पूर्ण हुआ कहलाता है। (वीचमें क्षेत्रका क्रम छोड़कर अन्यत्र जहां जहां जन्म लिया उन क्षेत्रोंको गणनामें नहीं लिया जाता।)

स्पष्टीकरण—मेधावर्तके नीचेसे प्रारम्भ करके क्रमशः एक-एक प्रदेश आगे बढ़ते हुए संपूर्ण लोकमें जन्म धारण करनेमें एक जीवको जिनना समय लगे उनसे समयमें एक क्षेत्रपरिवर्तन पूर्ण हुआ कहलाता है।

९. कालपरिवर्तनका स्वरूप

एक जीवने एक अवसर्पिणीके पहिले समयमें जन्म लिया, तत्पश्चात् अन्य अवसर्पिणीके दूसरे समयमें जन्म लिया, पश्चात् अन्य अवसर्पिणीके तीसरे समयमें जन्म लिया; इसप्रकार एक एक समय आगे बढ़ते हुए नई अवसर्पिणीके अंतिम समयमें जन्म लिया, तथा उसीप्रकार चत्सर्पिणी कालमें उसी भांति जन्म लिया; और तत्पश्चात् ऊपरकी भांति ही अवसर्पिणी

और उत्सर्पिणीके प्रत्येक समयमें क्रमशः मरण किया। इसप्रकार भ्रमण करते हुये जो काल लपटा है उसे कालपरिवर्तन कहते हैं। (इस कालक्रमसे रहित बीचमें जिन जिन समयमें जन्म-मरण किया जाता है वे समय गणनामें नहीं आते।) अबसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालका स्वरूप अध्याय ३ सूत्र २७ में कहा है।

१० भवपरिवर्तनका स्वरूप

नरकमें सर्वत्रयन्त्र आयु दस हजार वर्षकी है। उतनी आयुवाता एक जीव पहिले नरकके पहिले पटलमें जन्मा, पश्चात् किसी अन्य समयमें उतनी ही आयु प्राप्त करके उधी पटलमें जन्मा, (बीचमें अन्य गतिधर्मोंमें भ्रमण किया सो वे भव गणनामें नहीं लिये जाते) इसप्रकार दस हजार वर्षक जितने समय होते हैं उतनी ही बार वह जीव उतनी (दस हजार वर्षकी) ही आयु सहित वही जन्मा (बीचमें अन्य स्वर्गोंमें जो जन्म लिया सो गणनामें नहीं आता,) तत्पश्चात् दस हजार वर्षे और एक समयकी आयुसहित जन्मा, उसके बाद दस हजार वर्ष और दो समय—दो क्रमशः एक एक समयकी आयु बढ़ते-बढ़ते अन्तमें तेरीष सागरकी आयु सहित नरकमें जन्मा (और मरा), (इन क्रमसे रहित जो जन्म होते हैं वे गणनामें नहीं आते) नरककी उत्कृष्ट आयु ३३ सागरकी है, उतनी आयु सहित जन्म ग्रहण करे—इसप्रकार जितने पर जो काल होता है उतने कालमें एक नारकभवपरिवर्तन पूर्ण होता है।

और फिर वहासे निकलकर तिर्यग्गतिमें अर्धमुहुर्तकी आयुसहित उत्पन्न होता। अर्थात् जयन्त्र अर्धमुहुर्तकी आयु प्राप्त करके उसे पूण करके तब अर्धमुहुर्तके जितने समय है उतनी बार जयन्त्र आयु धारण करे, फिर क्रमशः एक एक समय अधिक आयु प्राप्त करके तीन पक्ष तक सभी स्थितियों (आयु) में जन्म धारण करके उसे पूण करे तब एक तिर्यग्गतिभवपरिवर्तन पूर्ण होता है। (इन कालसे रहित जो जन्म होता है वह गणनामें नहीं लिया जाता) तिर्यग्गतिमें जयन्त्र आयु अर्धमुहुर्त और उत्कृष्ट आयु तीन पक्षकी होती है।

अनुप्यगति भवपरिवर्तनके सम्बन्धमें भी तिर्यग्गतिकी भांति ही समझना चाहिये।

देवगतिमें नरकगतिकी भांति है किन्तु उसमें इतना अन्तर है कि देवगतिमें उपरोक्त कनानुसार ५३ सागर तक आयु धारण करके उसे पूण करना है। इस प्रकार जब चारों पक्षधर्मोंमें परिवर्तन पूण करता है तब एक भवपरिवर्तन पूण होता है।

श्लोक—३३ सागरस्य अधिक आयुस्य चारुस्य नव अनुसिद्ध और पंच अनुस्य ऐसे १५ स्थानोंमें उत्पन्न होनेवाले देवकी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात् वे सब सम्पद्यति है।

भवभ्रमणका कारण मिथ्यादृष्टि है

इस सम्बन्धमें कहा है कि—

गिरयादि जहण्णादिसु जावदु उवरिल्लिया दु गेवेज्जा ।

मिच्छत्त संसिदेण हु बहुसो वि भवड्ढिदी भमिदो ॥ १ ॥

अर्थः—मिथ्यात्वके संसर्ग सहित नरकादिकी जघन्य आयुसे लेकर उत्कृष्ट ग्रंथेयक (नववें ग्रंथेयक) तकके भवोंकी स्थिति (आयु) को यह जीव अनेक बार प्राप्त कर चुका है ।

११. भावपरिवर्तनका स्वरूप

(१) असंख्यात योगस्थान एक अनुभागवन्ध (अध्यवसाय) स्थानको करता है । [कपायके जिसप्रकार (Degree) से कर्मोंके बन्धमें फलदानशक्तिकी तीव्रता आती है उसे अनुभागवन्धस्थान कहा जाता है ।]

(२) असंख्यात × असंख्यात अनुभागवन्ध अध्यवसायस्थान एक कपायभाव (अध्यवसाय) स्थानको करते हैं । [कपायका एक प्रकार (Degree) जो कर्मोंकी स्थितिको निश्चित करता है उसे कपायअध्यवसाय स्थान कहते हैं ।]

(३) असंख्यात × असंख्यात कपायअध्यवसायस्थान * पंचेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीवके कर्मोंकी जघन्यस्थितिवन्ध कहते हैं, यह स्थिति अंतःकोडाकोड़ीसागरकी होती है, अर्थात् कोडाकोड़ीमागरसे नीचे और कोड़ीसे ऊपर उसकी स्थिति होती है ।

(४) एक जघन्यस्थितिवन्ध होनेके लिये यह आवश्यक है कि—जीव अमन्यात योगस्थानोंमेंसे (एक एक योगस्थानमेंसे) एक अनुभागवन्धस्थान होनेके लिये पार हो; और तत्पश्चान् एक एक अनुभागवन्धस्थानमेंसे एक कपायस्थान होनेके लिये पार होना चाहिये, और एक जघन्यस्थितिवन्ध होनेके लिये एक कपायस्थानमेंसे पार होना चाहिये ।

* जघन्यस्थितिवन्धके कारण जो कपायभावस्थान है उनकी सख्या असंख्यात लोकके प्रदेशोंके बराबर है, एक एक स्थानमें अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद है, जो अनतभाग हानि, अमन्यातभाग हानि, मन्यातभाग हानि, मन्यातगुण हानि, असंख्यातगुण हानि, अनन्तगुण हानि तथा अनन्तभाग वृद्धि, अमन्यातभाग वृद्धि, मन्यातभाग वृद्धि, सख्यातगुण वृद्धि, असंख्यातगुण वृद्धि, और अनन्तगुण वृद्धि इनप्रकार छह स्थानवाली हानि-वृद्धि महित होता है ।

(५) तत्पश्चात् उस जघन्यस्थितिवन्धमें एक एक समय अधिक करके (छोटेसे छोटे जघन्यवन्धसे बागे प्रत्येक अघटे) बढ़ते जाना चाहिये । इसप्रकार आठों कर्म और (मिथ्यादृष्टिके योग्य) सभी उत्तर कमप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति पूरी हो तब एक भावपरिवर्तन पूरा होता है ।

(६) उपरोक्त पैरा ३ में कथित जघन्यस्थितिवन्धको तथा पैरा २ में कथित सर्वजघन्य कषायभावस्थानको और पैरा १ में कथित अनुभागवन्धस्थानको श्राप्ट होनेवाला उसके योग्य सर्वजघन्य योगस्थान होता है । अनुभाग A, कषाय B, और स्थिति C, इन तीनोंका तो जघन्य ही बन्ध होता है किन्तु योगस्थान बदलकर जघन्य योगस्थानके बाद तीसरा योगस्थान होता है और अनुभागस्थान A, कषायस्थान B, तथा स्थितिस्थान C, जघन्य ही बँधते हैं, पश्चात् चौथा, पाँचवाँ, छठवाँ, सातवाँ, आठवाँ इत्यादि योगस्थान होते होते क्रमशः अक्षयात् प्रमाणतक बढ़ते फिर भी उन्हें इसी गणनामें नहीं लेना चाहिये, अथवा किसी दो जघन्य योगस्थानके बीचमें अन्य कषायस्थान A-अन्य अनुभागस्थान B-या अन्य योगस्थान C का जाय तो उसे भी गणनामें नहीं लेना चाहिये । ❁

भावपरिवर्तनका कारण मिथ्यात्व है

इस सम्बन्धमें कहा है कि—

सुब्बा पपडिङ्गिदिओ अणुभाग पदेस वघठाणादि ।

मिच्छत्त समिदेण य ममिदा गुण भाव ससारे ॥१॥

अर्थ.—समस्त प्रकृतिवन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध, और प्रदेशवन्धके स्थानरूप मिथ्यात्वके समर्ग से जीव निश्चयसे (वास्तवमें) भावसंसारमें भ्रमण करता है ।

१२-संसारके भेद करने पर भावपरिभ्रमण उपादान अर्थात् निश्चय संसार है और द्रव्य, ज्ञेय, काल तथा भव परिभ्रमण निमित्तमात्र है अर्थात् व्यवहार संसार है क्योंकि वह परवन्धु है, निश्चयका अर्थ है वास्तविक और व्यवहारका अर्थ है कथनरूप निमित्तमात्र । मन्स्यदर्शन-ज्ञान-चारिकके प्रगट होनेपर भाव मटार दूर हो जाता है और तत्पश्चात् अन्य चार अघाति कर्मरूप निमित्तोंका स्वयं अभाव हो जाता है ।

१३-योगका उपदेग ममारीके लिये होता है । यदि संसार न हो तो बोध,

❁ बोधस्थानोंमें भी अविभावप्रसिद्धर होत है उनमें अर्थस्वातन्त्र्य वृद्धि, मन्सातभाव वृद्धि, स्वभावपुन वृद्धि और अक्षन्वातगुण वृद्धि—इसप्रकार चार स्थानरूप हो गये हैं ।

भोक्षमार्ग, या उसका उपदेश ही नहीं होता, इसलिये इस सूत्रमें पहिले संसारी जीव और फिर मुक्त जीवका क्रम लिया गया है।

१४-असंख्यात और अनन्त संख्याको समझनेके लिये गणित शास्त्र उपयोगी है। उनमें १०/३ अर्थात् दसमें तीनका भाग देने पर=३. ३ ३ ३....इसप्रकार तीनके अङ्क चलते ही है किन्तु उसका अन्त नहीं आता। यह 'अनन्त' का दृष्टांत है। और असंख्यातकी संख्या समझनेके लिये एक गोलाकारकी परिधि और व्यासका प्रमाण २२/७ होता है [व्यास करनेपर परिधि २२/७ गुणी होती है] उसका हिसाब शतांश (Decimal) में करने पर जो संख्या आती है वह असंख्यात है। गणित शास्त्रमें इस संस्थाको 'Irrational' कहते हैं।

१५. व्यवहारराशिके जीवोंको यह पांच परिवर्तन लागू होते हैं। प्रत्येक जीवने ऐसे अनन्त परिवर्तन किये हैं। और जो जीव मिथ्यादृष्टिवृत्त वनाये रखेंगे उनके अभी भी वे परिवर्तन चलते रहेगे। नित्य-निगोदके जीव अनादि निगोदमेंसे निकले ही नहीं हैं, उनमें इन पांच परिवर्तनोंकी शक्ति विद्यमान है इसलिये उनके भी उपचारसे यह पांच परिवर्तन लागू होते हैं। व्यवहार राशिके जो जीव अभीतक सभी गतियोमें नहीं गये, उन्हें भी उपरोक्त प्रकारसे उपचारसे यह परिवर्तन लागू होते हैं। निरयनिगोदको अव्यवहार राशिके (निश्चय राशिके) जीव भी कहते हैं।

१६. मनुष्यभव सफल करनेके लिये विशेष लक्ष्में लेने योग्य विषयः—

१ अनादिकालसे लेकर पहिले तो इस जीवको निरय-निगोदरूप शरीरका सञ्च होता था, उस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जीव मरकर पुनः पुनः नित्यनिगोद शरीरको ही धारण करता है। इसप्रकार अनन्तानन्त जीवराशि अनादिकालसे निगोदमें ही जन्म-मरण करती है।

२ निगोदमेंसे छह महिना और आठ समयमें ६०८ जीव निकलते हैं। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पतिरूप एकेन्द्रिय पर्यायोंमें अथवा दोसे चार इन्द्रियरूप शरीरोंमें या चार गतिरूप पचेन्द्रिय शरीरोंमें भ्रमण करते हैं और फिर पुनः निगोद शरीरको प्राप्त करने हैं (यह इतर निगोद है)।

३. जीवको त्रसमें एक ही साथ रहनेका उत्कृष्ट काल मात्र दो हजार सागर है। जीवको अधिकशां एकेन्द्रिय पर्याय और उमरमें भी अधिक समय निगोदमें ही रहना होता है वहांसे निकलकर त्रस शरीरको प्राप्त करना 'काकतालीयन्यायवत्' होता है। त्रसमें भी मनुष्यभव पाना तो कश्चित् ही होता है।

४. इसप्रकार जीवकी मुख्य दो स्थितियां हैं—निगोद और सिद्ध। बीचका त्रस-

पर्यायका काल तो बहुत ही थोड़ा और उसमें भी मनुष्यत्वका काल तो अत्यन्त स्वल्पाति-
स्वल्प है ।

५. (अ) ससारमें जीवको मनुष्यत्वमें रहनेका काल सबसे थोड़ा है । (ब) नारकीके
भवोंमें रहनेका काल उससे अस्वल्पातगुणा है । (क) देवके भवोंमें रहनेका काल उससे
(नारकीसे) अस्वल्पातगुणा है । और (ख)-तियंबभवोंमें (मुख्यतया निगोदमें) रहनेका काल
उससे (देवसे) अनन्तगुणा है ।

इससे सिद्ध होता है कि जीव अनादिकालसे मिथ्यात्वदशामें ध्रुम तथा अध्रुमभाव
करता रहता है, उसमें भी जीवने नरकके योग्य तीव्र अध्रुमभावकी अपेक्षा देवके योग्य
ध्रुमभाव अस्वल्पातगुणे किये हैं । ध्रुमभाव करके यह जीव अनन्त बार स्वर्गमें देव होकर
नववें प्रदेयक तक जा चुका है—यह सब पहिले पैरा १० में कहा जा चुका है ।

६ नववें प्रदेयकके योग्य ध्रुमभाव करनेवाला जीव शूद्रोत्पत्तिमिथ्यात्व छोड़ देता है,
सच्चे देव, गुरु, धातृको निमित्तस्वरूपे स्वीकार करता है, पांच महाव्रत, तीन गुप्ति और
पांच समिति आदिके उत्कृष्ट ध्रुमभाव अतिचार रहित पालन करता है । इसना करनेपर
ही जीवको नववें प्रदेयकमें जानेके योग्य ध्रुमभाव होते हैं । आत्मप्रतीतिके बिना मिथ्या-
दृष्टिके योग्य उत्कृष्ट ध्रुमभाव जीवने अनन्त बार किये हैं फिर भी मिथ्यात्व नहीं गया ।
इसलिये ध्रुमभाव पुण्य करते करते धर्म-सम्बन्धदर्शन हो या मिथ्यात्व दूर हो जाय,
यह अशक्य है । इसलिये—

७. इस मनुष्य भवमें ही जीवोंको आत्माका सच्चा स्वरूप समझकर मध्यवस्त्व
प्राप्त करना चाहिए । 'Sink the iron while it is hot' जबतक लौहा गरम है
तबतक उसे पीट लो—गड़ लो, इस कहावतके अनुसार इसी मनुष्यत्वमें जल्दी आत्मस्वरूपको
समझ लो, अन्यथा थोड़े ही समयमें प्रस काल पूरा हो जायगा और एकेन्द्रिय-निगोदपर्याय
प्राप्त होगी और उसमें अनन्तकाल तक रहना होगा ॥ १० ॥

ममानी जीवोंके भेद—

समनस्काऽमनस्वाः ॥ ११ ॥

धर्म—सहायी जीव [समनस्का] मनसहित-सनी [अमनस्का] मनरहित अनेनी,
यों दो प्रकारके हैं ।

टीका

१ एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय तकके जीव नियमसे असैनी ही होते हैं । पंचेन्द्रियोंमें तिर्यच सैनी और असैनी दो प्रकारके होते हैं; शेष मनुष्य, देव और नारकी जीव नियमसे सैनी ही होते हैं ।

२ मनवाले सैनी जीव सत्य-असत्यका विवेक कर सकते हैं ।

३ मन दो प्रकारके होते हैं—द्रव्यमन और भावमन । पुद्गल द्रव्यके मनोवर्गणा नामक स्कन्धोंसे बना हुआ आठ पाँखुड़ीवाले फूले कमलके आकाररूप मन हृदयस्थानमें है, वह द्रव्यमन है । वह सूक्ष्म पुद्गलस्कन्ध होनेसे इन्द्रियग्राही नहीं हैं । आत्माकी विशेष प्रकारकी त्रिशुद्धि भावमन है; उससे जीव शिक्षा ग्रहण करने, क्रिया (कृत्य) को समझने उपदेश तथा आलाप (Recitation) के योग्य होता है; उसके नामसे बुलाने पर वह निकट आता है ।

४ जो हितमें प्रवृत्त होनेकी अथवा अहितसे दूर रहनेको शिक्षा ग्रहण करता है वह सैनी है, और जो हित-अहितकी शिक्षा, क्रिया, उपदेश इत्यादिको ग्रहण नहीं करता वह असैनी है ।

५ सैनी जीवोंके भावमनके योग्य निमित्तरूप वीर्यान्तराय तथा मन-नोइन्द्रियावरण ज्ञानक ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम स्वय होता है ।

६ द्रव्यमन-जड़ पुद्गल है, वह पुद्गल विपाकीकर्म-उदयके फलरूप है । जीवीकी विचारादि क्रियामें भावमन उपादान है और द्रव्यमन निमित्तमात्र है । भावमनवाले प्राणी मोक्षके उपदेशके लिये योग्य हैं । तीर्थंकर भगवान या सम्यग्ज्ञानियोंसे उपदेश सुनकर सैनी मनुष्य सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं, सैनी तिर्यच भी तीर्थंकर भगवानका उपदेश सुनकर सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं । देव भी तीर्थंकर भगवानका तथा सम्यग्ज्ञानियोंका उपदेश सुनकर सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं; नरकके किसी जीवके पूर्वभवके मित्रादि सम्यग्ज्ञानी देव होते हैं वे तीसरे नरक तक जाते हैं और उनके उपदेशसे तीसरे नरक तकके जीव सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं ।

चौथेसे सातवें नरक तकके जीव पहिलेके सत्समागमके संस्कारोंको याद करके सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं, वह निसर्गज सम्यग्दर्शन है । पहिले मत्समागमके संस्कार प्राप्त मनुष्य, सैनी तिर्यच और देव भी निसर्गज सम्यग्दर्शन प्रगट कर सकते हैं ॥ ११ ॥

ससारी : जीवोंके अन्य प्रकारसे भेद
संसारिणस्रसथावराः ॥ १२ ॥

अर्थः—[संसारिण] ससारी जीव [अस्र] अस्र और [स्यावरा] स्यावरके भेदसे दो प्रकारके हैं ।

टीका

१—जीवोंके यह भेद भी अवस्थादृष्टिसे किये गये हैं ।

२—जीवविपाकी अस्र नामकमके उदयसे जीव अस्र कहलाता है और जीवविपाकी स्यावर नामकमके उदयसे जीव स्यावर कहलाता है । अस्र जीवोंके दो से लेकर पाँच इन्द्रियाँ तक होती हैं और स्यावर जीवोंके मात्र एक स्वयं इन्द्रिय ही होती है । (यह परिभाषा ठीक नहीं है कि—जो स्थिर रहता है सो स्यावर है और जो चलता-फिरता है सो अस्र है)

३—दो इन्द्रियसे अयोग केवली गुणस्थान तकके जीव अस्र हैं, मुक्तजीव अस्र या स्यावर नहीं हैं क्योंकि यह भेद ससारी जीवोंके है ।

४ प्रश्नः—यह अर्थ क्यों नहीं करते कि—जो डरे-भयभीत हो अथवा हलन-चलन करे सो अस्र है और जो स्थिर रहे सो स्यावर है ?

उत्तरः—यदि हलन-चलनकी अपेक्षासे अस्रत्व और स्थिरताकी अपेक्षासे स्यावरत्व हो तो (१) गममें रहनेवाले, अदिमें रहनेवाले, सूँडत और छोये हुए जीव हलन-चलन रहित होनेसे अस्र नहीं कहजायेंगे, और (२) वायु अग्नि तथा जल एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जाते हुए दिखाई देते हैं तथा भूकंप इत्यादिके समय पृथ्वी कौनसी है और वृक्ष भी हिलते हैं, वृक्षके पत्तें हिलते हैं इसलिये उनके स्यावरत्व नहीं रहेगा, और ऐसा होनेसे कोई भी जीव स्यावर नहीं माना जायगा, और कोई भी जीव स्यावर नहीं रहेगा ॥ १२ ॥

स्यावर जीवोंके भेद

पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्यावराः ॥ १३ ॥

अर्थः—[पृथिवी अप् तेजः वायुः वनस्पतया] पृथ्वीकायिक, चलकायिक, अग्नि-कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक यह पाँच प्रकारके [स्यावराः] स्यावर जीव हैं । (इन जीवोंके मात्र एक स्वयं इन्द्रिय होती है)

टीका

१—आत्मा ज्ञानस्वभाव है, किन्तु जब उसे अपनी वर्तमान योग्यताके कारण एक स्पंशनेन्द्रियके द्वारा ज्ञान कर सकने योग्य विकास होता है तब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिरूपमें परिणमित रजकणों (पुद्गलस्कन्धों)के द्वारा बने हुये जड़ शरीरका संयोग होता है ।

२—पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुकायिक जीवोंके शरीरका नाप (अवगाहना) अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है इसलिये वह दिखाई नहीं देता, हम उसके समूह (Mass) को देख सकते हैं । पानीकी प्रत्येक बूँदमें बहुतसे जलकायिक जीवोंका समूह है; सूक्ष्मदर्शक यंत्रके द्वारा पानीमें जो सूक्ष्म जीव देखे जाते हैं वे जलकायिक नहीं किन्तु असजीव हैं ।

३—इन पृथिवी आदिकोंके चार चार भेद कहे गये हैं—

- (१) जहां अचेतन स्वभाव सिद्ध परिणामसे रचित अपने कठिनता गुणसहित, जड़पनासे पृथिवीकायनामा नामकर्मके उदय न होने पर भी प्रथम—(फैलाव) आदिसे युक्त है वह पृथिवी है या पृथिवी सामान्य है ।
- (२) जिस कायमेसे पृथिवीकायिक जीव मरकर निकल गया है सो पृथिवीकाय है ।
- (३) जिनने पृथिवीका शरीर धारण किया है वे पृथिवीकायिक जीव हैं ।
- (४) पृथिवीके शरीरको धारण करनेसे पूर्व विग्रहगतिमें जो जीव है उसे पृथिवी-जीव कहते हैं । इसप्रकार जलकायिक इत्यादि अन्य चार स्थावर जीवोंके सम्बन्धमें भी समझ लेना चाहिए ।

४—स्थायरजीव उसी भवमें सम्यग्दर्शन प्राप्त करने योग्य नहीं होते क्योंकि संज्ञी पर्याप्तक जीव सम्यग्दर्शन प्राप्त करने योग्य होते हैं ।

५—पृथिवीकायिकका शरीर मसूरके दानेके आकारका लंबगोल, जलकायिकका शरीर पानीकी बूँदके आकारका गोल, अग्निकायिकका शरीर सुइयोंके समूहके आकारका और वायुकायिकका शरीर ध्वजाके आकारका लंबा—तिरछा होता है । वनस्पतिकायिक और असजीवोंके शरीर अनेक भिन्न-भिन्न आकारके होते हैं ।

(गोम्मटसार जीवकांड गाथा २०१) ॥ १३ ॥

अस जीवोंके भेद

द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः ॥ १४ ॥

अर्थः—[द्वि इन्द्रिय आद्यः] दो इन्द्रियसे केहर अर्थात् दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पांच इन्द्रिय जीव [अस्मा] अत्र कहलाते हैं ।

टीका

१—एकेन्द्रिय जीव स्यावर हैं और उनके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है । उनके स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, आयु और द्वाषोच्छ्वास यह चार प्राण होते हैं ।

२—दो इन्द्रिय जीवके स्पर्शन और रचना यह दो इन्द्रियां ही होती हैं । उनके रचना और वचनबल बढ़नेसे कुल छह प्राण होते हैं ।

३—तीन इन्द्रिय जीवके स्पर्शन, रचना और घ्राण यह तीन इन्द्रियां ही होती हैं । उनके घ्राण इन्द्रिय अधिक होनेसे कुल सात प्राण होते हैं ।

४—चार इन्द्रिय जीवके स्पर्शन, रचना, घ्राण और चक्षु ये चार इन्द्रियां होती हैं । उनके चक्षु इन्द्रिय अधिक होनेसे कुल आठ प्राण होते हैं ।

५—पंचेन्द्रिय जीवके स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र यह पांच इन्द्रियां होती हैं । उनके कण इन्द्रिय अधिक होनेसे कुल ९ प्राण असंनियोंके होते हैं । इन पांच इन्द्रियोंका स्मर जो कर्म बड़ाया है उससे उल्टी-मुन्टी इन्द्रियां किसी जीवके नहीं होती हैं । जैसे केवल स्पर्शन और चक्षु-यह दो इन्द्रियां जीवके नहीं हो सकती, किन्तु यदि दो होंगी तो वे स्पर्शन और रचना ही होंगी । सनी जीवके मनबल होगा है इसलिये उनके दस प्राण होते हैं ॥ १५ ॥

इन्द्रियोंकी संख्या

पंचेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥

अर्थ — [इन्द्रियाणि] इन्द्रियां [पञ्च] पांच हैं ।

टीका

१—इन्द्रियां पांच हैं । अधिक नहीं । 'इन्द्र' अर्थात् आत्माकी अर्थात् ससारी जीवकी पहिचान करानेवाला जो चिह्न है उसे इन्द्रिय कहते हैं । प्रत्येक इन्द्रिय अपने अपने विषयका ज्ञान उत्पन्न होनेमें निमित्तकारण है । कोई एक इन्द्रिय किसी दूसरी इन्द्रियके आधीन नहीं है । भिन्न भिन्न एक एक इन्द्रिय परकी अपेक्षाने रहित है अर्थात् अहमिन्द्रकी भाँति प्रत्येक अपने अपने आधीन है ऐसा ऐश्वर्य प्राण करती है ।

प्रश्नः—वचन, हाथ, पैर, गुदा, और लिंगको भी इन्द्रिय क्यों नहीं कहा ?

उत्तरः—यहां उपयोगका प्रकरण है । उपयोगमें स्पर्शादि इन्द्रियां निमित्त हैं इसलिये उन्हें इन्द्रिय मानना ठीक है । वचन इत्यादि उपयोगमें निमित्त नहीं है वे मात्र 'जड़' क्रियाके साधन हैं, और यदि क्रियाके कारण होनेसे उन्हें इन्द्रिय कहा जाय तो मस्तक इत्यादि सभी अंगोपांग (क्रियाके साधन) हैं, उन्हें भी इन्द्रिय कहना चाहिए । इसलिये यह मानना ठीक है कि जो उपयोगमें निमित्तकारण है वह इन्द्रियका लक्षण है ।

२—जड़ इन्द्रियां इन्द्रियज्ञानमें निमित्त मात्र हैं किन्तु ज्ञान उन इन्द्रियोंसे नहीं होता, ज्ञान तो आत्मा स्वयं स्वतः करता है । सायोपशमिकज्ञानका स्वरूप ऐसा है कि वह ज्ञान उस समय जिसप्रकारका उपयोग करनेके योग्य होता है तब उसके योग्य इन्द्रियादि निमित्त स्वयं स्वतः उपस्थित होते हैं, निमित्तकी राह नहीं देखनी पड़ती । ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है । ' इन्द्रियां हैं इसलिये ज्ञान हुआ है ' ऐसा अज्ञानी मानता है, किन्तु ज्ञानी यह मानता है कि ज्ञान स्वतः हुआ है और जड़ इन्द्रिया उस समय संयोगरूप (उपस्थित) स्वयं होती ही हैं । [देखो अव्याय १, सूत्र १४ की टीका] ॥ १५ ॥

इन्द्रियोंके मूल भेद

द्विविधानि ॥ १६ ॥

अर्थः—सब इन्द्रियां [द्विविधानि] द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रियके भेदसे दो प्रकारकी हैं ।

नोटः—द्रव्येन्द्रिय सम्बन्धी सूत्र १७ वां और भावेन्द्रिय सम्बन्धी १८ वा है ॥ १६ ॥

द्रव्येन्द्रियका स्वरूप

निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥ १७ ॥

अर्थः—[निर्वृति उपकरणे] निर्वृति और उपकरणको [द्रव्येन्द्रियम्] द्रव्येन्द्रिय कहते हैं ।

टीका

निर्वृतिः—पुद्गलविषाकी नामकर्मके उदयसे प्रतिनियत स्थानमें होनेवाली इन्द्रियरूप पुद्गलकी रचना-विशेषको बाह्य निर्वृति कहते हैं, और उत्सेधांगुलके असंख्यातर्व-भागप्रमाण

आत्माके विद्रुत प्रदेशोंका बहुत आदि इन्द्रियोंके आकार को परिणमन होता है उसे ब्रह्मन्तर निवृत्ति कहते हैं । इसप्रकार निवृत्तिके दो भेद हैं । [देखो अध्याय २, सूत्र ४४ की टीका]

जो आत्मप्रदेश नैत्रादि इन्द्रियाकार होते हैं वह ब्रह्मन्तर निवृत्ति हैं और उसी आत्मप्रदेशके साथ नैत्रादि आकाररूप जो पुद्गल समूह रहते हैं वह बाह्य निवृत्ति है, कर्मेन्द्रियके आत्मप्रदेश ओकी नलीके समान और नेत्रेन्द्रियके आत्मप्रदेश मसूरके आकारके होते हैं और पुद्गल इन्द्रियां भी उसी आकारकी होती हैं ।

२. उपकरणः—निवृत्तिका उपकार करनेवाला पुद्गल समूह उपकरण है । उसके बाह्य और ब्रह्मन्तर दो भेद हैं जैसे नेत्रमें सफेद और कासा मरल ब्रह्मन्तर उपकरण है और पलक तथा मूत्रा इत्यादि बाह्य उपकरण हैं । उपकरणका अर्थ निमित्तमात्र समझना चाहिये किन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि वह काम करता है ।

[देखा अर्थशक्यायिका सूत्र २०२-२०३] यह दोनों उपकरण एक हैं ॥ १७ ॥

भावेन्द्रियस्य स्वरूप

लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम् ॥ १८ ॥

अर्थः—[लब्धि उपयोगो] लब्धि और उपयोगको [भावेन्द्रियम्] भावेन्द्रिय कहते हैं ।

टीका

१. लब्धिः—लब्धि का अर्थ प्राप्ति अथवा प्राप्त होता है । आत्माके चैतन्यगुणका लोपोपसमहेतुक विकास लब्धि है । (देखो सूत्र ४४ की टीका)

उपयोगः—चैतन्यके व्यापारको उपयोग कहते हैं । आत्माके चैतन्य गुणका लोपोपसमहेतुक विकास है उसके व्यापारको उपयोग कहते हैं ।

२—आत्मा ज्ञेय पदार्थके समुच्च होकर अपने चैतन्य व्यापारको उस और जोड़े को उपयोग है । उपयोग चैतन्यका परिणमन है । वह किसी अन्य ज्ञेय पदार्थकी ओर लग रहा हो तो आत्माकी सुनेकी शक्ति होने पर भी सुनता नहीं है । लब्धि और उपयोग दोनोंके मिलनेसे ज्ञानकी सिद्धि होती है ।

३. प्रश्नः—उपयोग तो लब्धि का भावेन्द्रिय का एक (कार्य) है, तब फिर उसे भावेन्द्रिय क्यों कहा है ?

उत्तर १-कार्यमें कारणका उपचार करके उपयोगको (उपचारसे) भावेन्द्रिय कहा जाता है । घटाकार परिणमित ज्ञानको घट कहा जाता है, इस न्यायसे लोकमें कार्यको भी कारण माना जाता है । आत्माका लिंग इन्द्रिय (भावेन्द्रिय) है, आत्मा वह स्व अर्थ है उसमें उपयोग मुख्य है और वह जीवका लक्षण है, इसलिये उपयोगको भावेन्द्रियत्व कहा जा सकता है ।

४ उपयोग और लब्धि दोनोंको भावेन्द्रिय इसलिये कहते हैं कि वे द्रव्यपर्याय नहीं किन्तु गुणपर्याय हैं, क्षयोपशमहेतुक लब्धि भी एक पर्याय या धर्म है और उपयोग भी एक धर्म है, क्योंकि वह आत्माका परिणाम है । वह उपयोग दर्शन और ज्ञानके भेदसे दो प्रकारका है ।

५. धर्म, स्वभाव, भाव, गुणपर्याय और गुण शब्द एकार्थ वाचक हैं ।

६ प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानकी क्षयोपशमलब्धि तो सभी सैनी पंचेन्द्रिय जीवोंके होती है, किन्तु जो जीव पराश्रयकी रचि छोड़कर परकी ओरसे श्रुकाव हटाकर, निज (आत्मा) की ओर उपयोगको लगाते हैं उन्हें आत्मज्ञान (सम्यग्ज्ञान) होता है । और जो जीव परकी ओर ही उपयोग लगाये रहते हैं उन्हें मिथ्याज्ञान होता है, और इससे दुःख ही होता है, कल्याण नहीं होता ।

इस सूत्रका सिद्धान्त

जीवकी छद्यस्थदशामें ज्ञानका विकास अर्थात् क्षयोपशमहेतुक लब्धि बहुत कुछ हो तथापि वह सब विकासका उपयोग एक साथ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग रागमिश्रित है इसलिये रागमें अटक जाता है, इसलिये ज्ञानका लब्धिरूप विकास बहुत कुछ हो फिर भी व्यापार (उपयोग) अल्प ही होता है । ज्ञानगुण तो प्रत्येक जीवके परिपूर्ण है, विकारी दशामें उसकी (ज्ञानगुणकी) पूर्ण पर्याय प्रगट नहीं होती, इतना ही नहीं किन्तु पर्यायमे जितना विकास होता है उतना भी व्यापार एक साथ नहीं कर सकता । जबतक आत्माका लक्ष परकी ओर होता है तबतक उसकी ऐसी दशा होती है । इसलिये जीवको स्व और परका यथायं भेदविज्ञान करना चाहिये । भेदविज्ञान होनेपर वह अपने पुरुषार्थको अपनी ओर लगाया ही करता है, और उससे क्रमशः रागको दूर करके बारहवें गुणस्थानमें सर्वथा राग दूर हो जानेपर वीतरागता प्रगट हो जाती है । तत्पश्चात् थोड़े ही समयमें पुरुषार्थ बढ़ने पर ज्ञानगुण जितना परिपूर्ण है उतनी परिपूर्ण उसकी पर्याय प्रगट होती है । ज्ञानपर्याय पूर्ण प्रगट (विकसित) हो जाने पर ज्ञानके व्यापारको एक ओरसे दूसरी ओर

के जानेकी आवश्यकता नहीं रहती । इसलिये प्रत्येक मुमुक्षुको यथार्थ नेदविज्ञान प्राप्त करना चाहिये, जिसका फल केवलज्ञान है ॥ १८ ॥

पाँच इन्द्रियोंके नाम और उनका क्रम

स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥ १९ ॥

अर्थः—[स्पर्शन] स्पर्शन [रसन] रसना [घ्राण] नाक [चक्षुः] पशु जीव [श्रोत्र] कान—यह पाँच इन्द्रियाँ हैं ।

टीका

(१) यह इन्द्रियाँ भावेन्द्रिय और इन्द्रिय यों दोनों प्रकारकी समझना चाहिये । एकेन्द्रिय जीवके पहिली (स्पर्शन) इन्द्रिय, दो इन्द्रिय जीवके पहिली दो क्रमशः होती हैं । इस अध्यायके चौदहवें सूत्रकी टीकामें इस सम्बन्धमें उल्लेख कहा गया है ।

(२) इन पाँच भावेन्द्रियोंमें भावभोगेन्द्रियको जदि कामदायक माना गया है, क्योंकि उस भावेन्द्रियके बलसे जीव सम्बन्धानी पुरुषका उपदेश सुनकर और तत्परचाह विचार करके, यथार्थ निर्णय करके हितकी प्राप्ति और अहितका त्याग कर सकता है । जब इन्द्रियतो सुननेमें निमित्त मान है ।

१ (अ) श्रोत्रेन्द्रिय (कान) का आकार जोड़ी बीजकी मालीके समान (ब) नेत्रका आकार मयूर जैसा, (क) नाकका आकार तिलके फूल जैसा, (द)-रसनाका आकार मधुकरजमा जैसा और (९)—स्पर्शनेन्द्रियका आकार शरीराकार होता है—स्पर्शनेन्द्रिय सारे शरीरमें होती है ॥ १९ ॥

इन्द्रियोंके विषय

स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्याः ॥२० ॥

अर्थः—[स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दाः] स्पर्श, रस गन्ध, वर्ण, (रग) शब्द यह पाँच क्रमशः [तत् अर्याः] उपरोक्त पाँच इन्द्रियोंके विषय हैं अर्थात् उपरोक्त पाँच इन्द्रियाँ उन-उन विषयोंको जानती हैं ।

टीका

१ जाननेका क्रम भावेन्द्रियका है, पुद्गल इन्द्रिय निमित्त है । प्रत्येक इन्द्रियका विषय क्या है सो यही कहा गया है । यह विषय जब-पुद्गल है ।

१. प्रश्नः—यह जीवाधिकार है फिर भी पुद्गलद्रव्यकी वात क्यों ली गई है ?

उत्तरः—जीवको भावेन्द्रियसे होनेवाले उपयोगरूप ज्ञानमे ज्ञेय क्या है यह जाननेके लिये कहा है । ज्ञेय निमित्तमात्र है, ज्ञेयसे ज्ञान नहीं होता किन्तु उपयोगरूप भावेन्द्रियसे ज्ञान होता है अर्थात् ज्ञान विषयी है और ज्ञेय विषय, यह बतानेके लिये यह सूत्र कहा है ।

२. स्पर्शः—आठ प्रकारका है—शीत, उष्ण, रूखा, चिकना, कोमल, कठोर, हलका और भारी ।

रसः—पांचप्रकारका है—खट्टा, मीठा, कडुआ, कषायला, चरपरा ।

गंधः—दो प्रकारकी हैं—सुगन्ध और दुर्गन्ध ।

वर्णः—पांच प्रकारका है—काला, पीला, नीला, लाल और सफेद ।

शब्दः—सात प्रकारका है—पढज, श्रृपभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धंवत, निषाद ।

इसप्रकार कुल २७ भेद हैं; उनके संयोगसे असंख्यात भेद हो जाते हैं ।

४—सैनी जीवोंके इन्द्रिय द्वारा होनेवाले चैतन्य-व्यापारमें मन निमित्तरूप होता है ।

५—स्पर्श, रस, गंध और शब्द विषयक ज्ञान उस उस विषयको जाननेवाल इन्द्रियके साथ उस विषयका संयोग होनेसे ही होता है । आत्मा चक्षुके द्वारा जिस रूपको देखता है उसके योग्य क्षेत्रमें दूर रहकर उसे देख सकता है ॥ २० ॥

मनका विषय

श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥ २१ ॥

अर्थः—[अनिन्द्रियस्य] मनका विषय [श्रुतम्] श्रुतज्ञानगोचर पदार्थ हैं अथवा मनका प्रयोजन श्रुतज्ञान है ।

टीका

१—द्रव्यमन आठ पांखुड़ीवाले खिले हुए कमलके आकार है ।

[देखो अध्याय २, सूत्र ११ की टीका]

श्रवण किये गये पदार्थका विचार करनेमें मन द्वारा जीवकी प्रवृत्ति होती है । कर्णेन्द्रियसे श्रवण किये गये शब्दका ज्ञान मतिज्ञान है; उस मतिज्ञानपूर्वक किये गये

विचारको श्रुतज्ञान कहते हैं । सम्पत्कानी पुरुषका उपदेश श्रवण करनेमें कर्णेन्द्रिय निमित्त है और उसका विचार करके यथाप निर्णय करनेमें मन निमित्त है । हिसकी प्राप्ति और बहितका त्याग मनके द्वारा होता है । (देखो अध्याय २ सूत्र ११ तथा १६ की टीका) यहिले राग सहित मनके द्वारा आत्माका व्यवहार सच्चा ज्ञान क्रिया जा सकता है और 'कव (रागका अन्त) अभाव करने पर) मनके अवलम्बनके बिना सम्पत्ज्ञान प्रपट होत है । इसलिये संनी जीव हो धम प्राप्त करनेके योग्य हैं । (देखो अध्याय २ सूत्र २४ की टीका)

२-मनरहित (असेनी) जोशके भी एक प्रकारका श्रुतज्ञान होता है ।

(देखो अध्याय १ सूत्र ११ तथा ३० की टीका)

उन्हें आत्मज्ञान नहीं होता इसलिये उनके ज्ञानको 'कुम्भुव' कहा जाता है ।

३-श्रुतज्ञान जिस विषयको जानता है उसमें मन निमित्त है, किन्तु इन्द्रियके आधीन मन नहीं है । अर्थात् श्रुतज्ञानमें किसी भी इन्द्रियका निमित्त नहीं है ॥ २१ ॥

इन्द्रियोंके स्वामी

वनस्पत्यन्तानामेकम् ॥ २२ ॥

अर्थः— [वनस्पति अन्ताना] वनस्पतिकाय जिसके अन्तमें है ऐसे जोशके अर्थात् पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जोशके [एकम्] एक स्पर्शन इन्द्रिय हो होती है ।

टीका

इस सूत्रमें कथित जीव एक स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा ही ज्ञान करते हैं । इन सूत्रमें इन्द्रियोंके 'स्वामी' ऐसा शीघ्रक दिया है, उसमें इन्द्रियके दो प्रकार हैं—जड़ इन्द्रिय और भावेन्द्रिय । जड़ इन्द्रियके साथ जावका निमित्त-निमित्तक सम्बन्ध ब्रह्मके लिए व्यवहारके जीवको स्वामी कहा है, वास्तवमें तो कोई इन्द्रिय किन्तु इन्द्रियका स्वामी है ही नहीं । और भावेन्द्रिय उस आत्माकी उस समयको पर्याय है अर्थात् अनुष्ठानयत्ने उसका स्वामी आत्मा है ॥ २२ ॥

कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकं कृद्धानि ॥ २३ ॥

अर्थः— [कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनाम्] इमि इत्यादि, चींटी इत्यादि, भ्रमर इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादिक [एकैक कृद्धानि] क्रमसे एक एक इन्द्रिय बढती (अधिक-

अधिक) है अर्थात् कृमि इत्यादिके दो, चींटी इत्यादिके तीन, भौरा इत्यादिके चार और मनुष्य इत्यादिके पाँच इन्द्रियां होती हैं ।

टीका

प्रश्नः—यदि कोई मनुष्य जन्मसे ही अंधा और बहरा हो तो उसे तीन इन्द्रिय जीव कहना चाहिये या पचेन्द्रिय ?

उत्तरः—वह पंचेन्द्रिय जीव ही है, क्योंकि उसके पांचों इन्द्रियां हैं किन्तु उपयोग-रूप शक्ति न होनेसे वह देख और सुन नहीं सकता ।

नोटः—इयप्रकार संसारी जीवोंके इन्द्रियद्वारका वर्णन हुआ, अब उनके मनद्वारका वर्णन २४ वें सूत्रमें किया जाता है ॥ २३ ॥

सैनी किसे कहते हैं ?

संज्ञिनः समनस्काः ॥ २४ ॥

अर्थः—[समनस्काः] मनसहित जीवोंको [संज्ञिनः] सैनी कहते हैं ।

टीका

सैनी जीव पचेन्द्रिय ही होते हैं (देखो अध्याय २ सूत्र ११ तथा २१ की टीका) जीवके हिताहितकी प्रवृत्ति मनके द्वारा होती है । पंचेन्द्रिय जीवोंमें सैनी और असैनी ऐसे दो भेद होते हैं, सैनी अर्थात् संज्ञी—संज्ञावाला प्राणी समझना चाहिये । 'संज्ञा' के अनेक अर्थ हैं, उनमेंसे यहाँ 'मन' अर्थ लेना चाहिए ॥ २४ ॥

मनके द्वारा हिताहितकी प्रवृत्ति होती है किन्तु शरीरके छूट जाने पर विग्रहगतिमें [नये शरीरकी प्राप्तिके लिये गमन करते हुए जीवको] मन नहीं है फिर भी उसे कर्मका आसन होता है, इसका क्या कारण है ?

विग्रहगतौ कर्मयोगः ॥ २५ ॥

अर्थः—[विग्रहगतौः] विग्रहगतिमें अर्थात् नये शरीरके लिये गमनमें [कर्मयोगः] कामेण काययोग होता है ।

(१) विग्रहगतिः—एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरकी प्राप्तिके लिये गमन करना विग्रहगति है । यहां विग्रहका अर्थ शरीर है ।

कर्मयोग—कर्मोंके समूहको कर्मणं धरीर कहते हैं । आत्मप्रदेशोंके परिस्पन्दनको योग कहते हैं, इस परिस्पन्दनके समय कामग धरीर निर्मितकर है इसलिये उसे कर्मयोग ब्रह्मका कर्मणकाययोग कहते हैं, और इसलिये विद्यहृगतिये भी नये कर्मोंका आसन होता है ।
[देखो सूत्र ४४ की टीका]

२—भरण होने पर नवीन धरीरकी ग्रहण करनेके लिये जीव ब्रह्म गमन करता है तब मार्गमें एक दो या तीन समय तक अनाहारक रहता है । उस समयमें कर्मणयोगके कारण पुद्गलकर्मका तथा तमसबर्णणाका ग्रहण होता है, किन्तु नोकन-पुद्गलोंका ग्रहण नहीं होता ॥२१॥

विद्यहृगतिये जीव और पुद्गलोंका गमन कैसे होता है ?

अनुश्रेणि गतिः ॥ २६ ॥

उपरः—[पक्षि] जीव पुद्गलोंका गमन [अनुश्रेणि] श्रेणिके अनुशर हो होता है
टीका

१. श्रेणिः—लोकके मध्यभागसे ऊपर, नीचे तथा विषुव दिशामें क्रमशः हारवट रचनावासे प्रदेशोंकी पक्षि (Line) को श्रेणि कहते हैं ।

२—विद्यहृगतिये आकाश-प्रदेशोंकी शीघो पक्षि पर ही गमन होता है । विदिशामें गमन नहीं होता । जब पुद्गलका शुद्ध परमाणु अति शीघ्र गमन करके एक समयमें १४ राजु गमन करता है तब वह श्रेणिवट शीघा ही गमन करता है ।

३ उपरोक्त श्रेणिकी छह दिशायें होती हैं (१)—पूर्वसे पश्चिम, (२)—उत्तरसे दक्षिण, (३)—ऊपरसे नीचे, तथा अथ तीन समसे उल्टे रूपमें अर्थात् (४)—पश्चिमसे पूर्व, (५)—दक्षिणसे उत्तर और (६)—नीचेसे ऊपर ।

४. प्रश्नः—यह शीकाधिकार है, तब फिर इसमें पुद्गलका विषय क्यों लिया गया है ?

उपरः—जीव और पुद्गलका निर्मित-निर्मितिक सम्बन्ध बतानेके लिये तथा यह बतानेके लिये कि जीव और पुद्गल दोनों अपनी स्वतन्त्र योग्यतासे गमन करते हैं,—पुद्गलका भी विषय लिया है ॥ २६ ॥

सूक्त जीवोंकी गति कैसी होती है ?

अविग्रहा जीवस्य

अर्थः—[जीवस्य] मूल जीवनी गति [अविग्रहा] बध्ना रहित शीघो होती है ।

जब जीवको भावेन्द्रियके उपयोगरूप परिणमित होनेको योग्यता होती है तब इन्द्रियों अपने कारणसे स्वयं उपस्थित होती हैं। वह यह सिद्ध करता है कि जब जीवकी पात्रता होती है तब उसके अनुसार निमित्त स्वयं उपस्थित होता है, निमित्तके क्रिये राह नहीं देखनी पड़ती ॥ २८ ॥

अविग्रहगतिका समय

एकसमयाऽविग्रहा ॥ २९ ॥

अर्थः—[अविग्रहा] मोटरहित गति [एकसमया] एकसमय मात्र ही होती है, अर्थात् उसमें एक समय ही लगता है।

टीका

१—असल समय जीवका एक शरीरके साथका संयोग छूटता है उसी समय, यदि जीव अविग्रह गतिके योग्य हो तो दूसरे क्षेत्रमें रहनेवाले अन्य शरीरके योग्य पुद्गलोंके साथ (शरीरके साथ) सम्बन्ध प्रारम्भ होता है। युक्त जीवोंको भी सिद्धगतिमें जानेमें एक ही समय लगता है, यह गति सीधी पक्तिमें ही होती है।

२—एक पुद्गलको उत्कृष्ट वेगपूर्वक गति करनेमें चौदह राजू लोक अर्थात् लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक (सीधी पक्तिमें उपर या नीचे) जानेमें एक समय ही लगता है ॥२९॥

विग्रहगतिर्मे आहारक-अनाहारककी व्यवस्था

एकं द्वौ त्रान्वानाहारकः ॥ ३० ॥

अर्थः—विग्रहगतिमें [एक द्वौ वा त्रौ] एक दो अथवा तीन समय तक [अनाहारक] जीव अनाहारक रहता है।

टीका

१ 'आहारक'—शारीरिक, वैज्ञानिक और आहारक शरीर तथा छह पर्याप्तिके योग्य पुद्गलपरमाणुओं के समूहको आहार कहा जाता है।

२—उपरोक्त आहारको जीव तब तक ग्रहण नहीं करता जब तक वह अनाहारक कहलाता है। सन्तरी जीव अविग्रहगतिमें आहारक होता है, परन्तु एक दो या तीन

मोड़वाली गतिमें एक दो या तीन समयतक अनाहारक रहता है, चौथे समयमें नियमसे आहारक हो जाता है।

३—यह ध्यानमें रखना चाहिये कि इस सूत्रमें नोकर्मकी अपेक्षासे अनाहारकत्व कहा है। कर्मग्रहण तथा तैत्रस परमाणुओंका ग्रहण तेरहवें गुणस्थान तक होता है। यदि इस कर्म और तैत्रस परमाणुके ग्रहणको आहारकत्व माना जाय तो वह अयोगी गुणस्थानमें नहीं होता।

४—विग्रहगतिसे अतिरिक्त समयमें जीव प्रतिसमय नोकर्मरूप आहार ग्रहण करता है।

५—यहां आहार-अनाहार और ग्रहण शब्दोंका प्रयोग हुआ है, वह मात्र निमित्त-निमित्तिक सम्बन्ध बतानेके लिये है। वास्तवमें (निश्चय दृष्टिसे) आत्माके किसी भी परब्रह्मका ग्रहण या त्याग नहीं होता, भले ही वह निगोदमें हो या सिद्धमें ॥ ३० ॥

जन्मके भेद

सम्मूर्च्छनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥

अर्थः—[सम्मूर्च्छनगर्भोपपादाः] सम्मूर्च्छन, गर्भ और उपपाद तीन प्रकारका [जन्म] जन्म होता है।

टीका

१. जन्मः—नवीन शरीरको धारण करना जन्म है।

सम्मूर्च्छनजन्मः—अपने शरीरके योग्य पुद्गलपरमाणुओंके द्वारा, माता-पिताके रज और वीर्यके बिना ही शरीरकी रचना होना सो सम्मूर्च्छन जन्म है।

गर्भजन्मः—स्त्रीके उदरमें रज और वीर्यके मेलसे जो जन्म (Conception) होता है उसे गर्भजन्म कहते हैं।

उपपादजन्मः—माता पिताके रज और वीर्यके बिना देव और नारकियोंके निश्चित स्थान-विशेषमें उत्पन्न होनेकी उपपादजन्म कहते हैं। यह उपपादजन्मवाला शरीर वैक्रियिक रजकणोंका बनता है।

२—समन्ततः+मूर्च्छनं—से सम्मूर्च्छन शब्द बनता है। यहाँ समन्ततका अर्थ चारों ओर अथवा जहां+तहासे होता है और मूर्च्छनका अर्थ शरीरका बन जाना है।

३ जीव अनादि-अनन्त है, इसलिये उसका जन्म-मरण नहीं होता, किन्तु जीवको अनादिकालसे अपने स्वरूपका भ्रम (मिथ्यादर्शन) बना हुआ है इसलिये उसका शरीरके साथ एकलेशनाशवाह सम्बन्ध होता है, और वह अज्ञानसे शरीरको अपना मानता है । और अनादिकालसे जीवकी यह विनयीत मान्यता चली आ रही है कि मैं शरीरकी हृदन-पलन आदि क्रियाएँ कर सकता हूँ, शरीरकी क्रियासे भ्रम हो सकता है, शरीरसे मुझे सुख-दुःख होते हैं, इत्यादि जबतक यह मिथ्यास्वरूप विकारभाव जीव करता रहता है तबतक जीवका नये नये शरीरोंके साथ सम्बन्ध होता रहता है । उस नये शरीरके सम्बन्ध (सयोग) को नम कहते हैं और पुराने शरीरके विभोगकी मरण कहते हैं । सम्पग्रहण होनेके बाद जबतक शरीरकी पूर्णता नहीं होती तबतक जीवको नया शरीर प्राप्त होता है । उसमें जीवका कयावभाव निमित्त है । ॥ ३१ ॥

१

योनियोंके भेद

सचित्तशीतसवृताः सेतरा मिश्राश्चैक्यस्तद्योनयः ॥ ३२ ॥

अर्थ — [सचित्त शीत सवृताः] सचित्त, शीत, सवृत [सेतरा] उससे उलटी तीन-अचित्त, उष्ण, विवृत [च एक्यः मिश्राः] और क्रमसे एक एककी मिली हुई तीन अर्थात् सचित्तचित्त, शीतोष्ण, और सवृतविवृत [तद्य योनयः] ये नव जन्मयोनियाँ हैं ।

टीका

जीवोंके उत्पत्तिस्थानको योनि कहते हैं, योनि आधार है और जन्म आधेय है ।

सचित्तयोनिः—जीव सचित्त योनिको सचित्त योनि कहते हैं ।

सवृतयोनिः—जो किसीके देखनेमें न आवे ऐसे उत्पत्तिस्थानको सवृत (ढकी हुई) योनि कहते हैं ।

विवृतयोनिः—जो सबके देखने में आवे ऐसे उत्पत्ति स्थानको विवृत (मुक्त) योनि कहते हैं ।

१ मनुष्य का अथ प्राणिके पेटमें जीव (कृमि इत्यादि) उत्पन्न होते हैं उनकी सचित्तयोनि है ।

२ दीवान्में, मूक, कुर्बों इत्यादिमें जो उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी अचित्तयोनि है ।

३. मनुष्यकी पहली हुई टोपी इत्यादिमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं उनकी सचित्ता-चित्तयोनि है ।

४. सर्दीमें जीव उत्पन्न होते हैं उनकी शीतयोनि है । ५-गर्भमें जीव उत्पन्न होते हैं उनकी उष्ण योनि है । ६-पानीके खड्डेमें सूर्यकी गर्भसे पानीके गर्भ हो जाने पर जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं उनकी शीतोष्णयोनि है । ७-वन्दर पेटीमें रखे हुए फलोंमें जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं उनको संवृतयोनि है । ८-पानीमें जो फाई इत्यादि जीव उत्पन्न होते हैं उनकी विवृतयोनि है और ९-थोड़ा भाग मुला हुआ और थोड़ा डूबा हुआ हो ऐसे स्थानमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी संवृतविवृतयोनि होती है ।

५. गर्भशोनिके आकारके तीन भेद हैं—१-शंखावतं २-कूर्मोन्नत और ३-वंशपत्र । शंखावतंयोनिमें गर्भ नहीं रहता, कूर्मोन्नतयोनिमें तीर्थकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव और बलभद्र तथा अन्य भी महान् पुरुष उत्पन्न होते हैं, उनके अतिरिक्त कोई उत्पन्न नहीं होता । वंशपत्रयोनिमें शेष गर्भजन्मवाले सब जीव उत्पन्न होते हैं ॥ ३२ ॥

गर्भजन्म किसे कहते हैं ?

जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः ॥३३॥

अर्थः—[जरायुज अंडज पोतानां] जरायुज, अंडज और पोतज इन तीन प्रकारके जीवोंके [गर्भः] गर्भजन्म ही होता है अर्थात् उन जीवोंके ही गर्भजन्म होता है ।

टीका

१. जरायुजः—जालीके समान मांस और खूनसे व्याप्त एक प्रकारकी घैलीसे लिपटा हुआ जो जीव जन्म लेता है उसे जरायुज कहते हैं । जैसे-गाय, भंस, मनुष्य इत्यादि ।

अंडजः—जो जीव अंडोमें जन्म लेते हैं उनको अंडज कहते हैं, जैसे-चिड़िया, कबूतर, मोर इत्यादि पक्षी ।

पोतजः—उत्पन्न होते समय जिन जीवोंके शरीरके ऊपर किसी प्रकारका आवरण नहीं होता उन्हें पोतज कहते हैं जैसे—मिह, वाघ हाथी, हिरण, वन्दर इत्यादि ।

२—असाधारण भाषा और अध्ययनादि जरायुज जीवोंमें ही होता है । चक्रधर, वासुदेवादि महाप्रभावशाली पुरुष जरायुज होते हैं, मोक्ष भी जरायुजको प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥

उपपादजन्म किसे कहते हैं ?

देवनारकाणामुपपादः ॥ ३४ ॥

अर्थः—[देवनारकाणा] देव और नारकी जीवोंके [उपपाद] उपपादजन्म ही होता है अर्थात् उपपादजन्म उन जीवोंके ही होता है ।

टीका

१—देवोंके प्रभूतिस्थानमें शुद्ध सुगन्धिन कोमल सपुटके आकार धम्पा होती है, उसमें उत्पन्न होकर अतमुद्भूतमें परिपूर्ण जवान हो जाता है, जैसे कोई जीव धम्पासे सोकर जागता है उसीप्रकार आनन्द सहित वह जीव बठा होता है । यह देवोंका उपपादजन्म है ।

२—नारकी जोष बिलोमिं उत्पन्न होते हैं । मधुमक्खीके छत्तेकी नाँति ओंषा मुल्ल क्रिये हुये इत्यादि आकारके विविध मुल्लशाले उत्पत्तिस्थान हैं, उनमें नारकी जीव उत्पन्न होते हैं और वे उचटा विर ऊपर पर क्रिये हुये अनेक कटहर वेदनाओंसे निकलकर बिलाय करते हुए घरती पर गिरते हैं । यह नारकीका उपपादजन्म है ॥ ३४ ॥

सम्मूर्च्छन जन्म किमके होता है ?

शेषाणां सम्मूर्च्छनम् ॥ ३५ ॥

अर्थः—[शेषाणां] गर्भ और उपाद जन्मशाले जोषके अतिरिक्त शेष जीवोंके [सम्मूर्च्छनम्] सम्मूर्च्छन जन्म हो होता है अर्थात् सम्मूर्च्छन जन्म गेय जीवोंके ही होता है ।

टीका

एकेन्द्रिय असंज्ञो अतुरिन्द्रिय जीवोंके नियमसे सम्मूर्च्छन जन्म होता है और असंज्ञो तथा संज्ञो पचन्द्रिय विषयोंके गम और सम्मूर्च्छन दोनों प्रकारके जन्म हाते हैं अर्थात् कुछ गमक होते हैं और कुछ सम्मूर्च्छन होते हैं । सम्मूर्च्छनपर्यन्तक मनुष्योंके भी सम्मूर्च्छनजन्म होता है ॥ ३५ ॥

शरीरके नाम तथा भेद

शौदारिकवैत्रियकाहारकत्तेजसकर्मणानि शरीराणि ॥ ३६ ॥

अर्थः—[शौदारिक वैत्रियक आहारक तेजस कर्मणानि] शौदारिक, वैत्रियिक, आहारक, तेजस और कामण [शरीरार्थम्] यह पाच शरीर है ।

औदारिक शरीरः—मनुष्य और तिर्यचोंका शरीर जो कि सड़ता है, गलता है तथा क्षरता है वह औदारिक शरीर है। यह शरीर स्थूल होता है इसलिये उदार कहलाता है, सूक्ष्म निगोदियोंका शरीर इन्द्रियोंके द्वारा न तो दिखाई देता है, न मुड़ता है और न काटनेसे कटता है, फिर भी वह स्थूल है, क्योंकि दूसरे शरीर उससे क्रमशः सूक्ष्म हैं।

[देखो इसके बादका सूत्र]

वैक्रियिक शरीरः—जिसमे हलके, भारी तथा अनेक प्रकारके रूप बनानेकी शक्ति हो उसे वैक्रियिक शरीर कहते हैं, वह देव और नारकियोंके ही होता है।

नोटः—यह बात ध्यानमे रखना चाहिये कि औदारिक शरीरवाले जीव ऋद्धिके कारण जो विक्रिया होती है वह औदारिक शरीरका ही प्रकार है।

आहारक शरीरः—सूक्ष्म पदार्थोंके निर्णयके लिये अथवा सधमकी रक्षा इत्यादिके लिये छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिके मस्तकसे जो एक हाथका पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। (तत्त्वमे कोई शंका होने पर केवली अथवा श्रुतकेवलीके पास जानेके लिए ऐसे मुनिके मस्तकसे एक हाथका पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं।)

तैजस शरीरः—औदारिक, वैक्रियिक और आहारक इन तीन शरीरोंको कान्ति देनेवाले तैजस वर्गणासे बने हुए शरीरको तैजस शरीर कहते हैं।

कार्मण शरीरः—ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके समूहको कार्मण शरीर कहते हैं।

नोटः—पहिले तीन शरीर आहार वर्गणासे बनते हैं।

शरीरोंकी सूक्ष्मताका वर्णन

परं परं सूक्ष्मम् ॥ ३७ ॥

अर्थः—पहिले कहे हुए शरीरोंकी अपेक्षा [परं परं] आगे आगेके शरीर [सूक्ष्मम्] सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं अर्थात् औदारिककी अपेक्षा वैक्रियिक सूक्ष्म, वैक्रियिककी अपेक्षा आहारक सूक्ष्म, आहारकी अपेक्षा तैजस सूक्ष्म और तैजसकी अपेक्षासे कार्मण शरीर सूक्ष्म होता है ॥ ३७ ॥

पहिले पहिले शरीरकी अपेक्षा आगेके शरीरोंके प्रदेश थोड़े होंगे—ऐसी विरुद्ध मान्यता दूर करनेके लिये सूत्र कहते हैं।

प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक्तैजसात् ॥ ३८ ॥

अर्थः—[प्रदेयता] प्रदेयोंकी अपेक्षासे [वैश्वसाह माह] तंत्रक घटीरसे पहिलेके घटीर [अक्षरकेपगुण] ब्रह्मस्वरूप है ।

टीका

बौध्दिक घटीरके प्रदेयोंकी ब्रह्मज्ञा ब्रह्मस्वरूपने प्रदेय वैश्विक घटीरके है, और वैश्विक घटीरकी ब्रह्मज्ञा ब्रह्मस्वरूपने प्रदेय आहारक घटीरके है ॥ १८ ॥

अनन्तगुणे परे ॥ ३६ ॥

अर्थः—[परे] देय दो घटीर [अक्षरगुणे] अनन्तगुणे परमाप्त (प्रदेय) होते हैं अपूर्ण आहारक घटीरका ब्रह्मज्ञा अनन्तगुणे प्रदेय तंत्रक घटीरमें होते हैं और तंत्रक घटीरकी ब्रह्मज्ञा अनन्तगुणे प्रदेय कर्मन प्रतीरमें होते हैं ।

टीका

आप आपके घटीरमें प्रदेयोंकी लक्षणा अधिक होने पर भी उनका मिलान जोहके निहके समान धरन होता है इसलिये वे अत्यल्प होते हैं । यहाँ प्रदेय कहनेका अर्थ परमाप्त धर्मधना साहित्ये ॥ ३६ ॥

तत्रैव भीर कर्मन घटीरकी विशेषता

अप्रतीघाते ॥ ४० ॥

अर्थः—तंत्रक और सामन ये दोनों घटीर [अप्रतीघाते] ब्रह्मस्वरूप अपूर्ण साधन रहित हैं ।

टीका

ये दोनों घटीर मोहक अन्व तक हर पदह या कष्टते हैं और चाहे यहाँके निरुक्त लक्षण है । वैश्विक और आहारक घटीर हर स्थितिमें प्रदेय कर लक्षणा है, परन्तु वैश्विक घटीर लक्षणाकी तक ही समन कर लक्षणा है । आहारक घटीरका समन अधिकसे अधिक अङ्ग है और तंत्रक यहाँ केवली और धर्मधरणी होते हैं यहाँ तक होता है । अनुपपन्न वैश्विक घटीर अनुपपन्न (अङ्ग है हीर) तक जाता है उसके अधिक नहीं या लक्षणा ॥ ४० ॥

तत्रैव भीर कर्मन घटीरकी अन्व विशेषता

अनादिमन्वन्धे च ॥ ४१ ॥

अर्थः—[च] और यह दोनों शरीर [अनादिसम्बन्धे] आत्माके साथ अनादिकालसे सम्बन्धवाले हैं ।

टीका

१. यह कथन सामान्य तैजस और कार्मण शरीरकी अपेक्षासे है । विशेष अपेक्षासे इसप्रकारके पहिले पहिले शरीरोंका सम्बन्ध छूटकर नये नये शरीरोंका सम्बन्ध होता रहता है, अर्थात् अयोगी गुणस्थानसे पहिले-प्रतिसमय जीव इस तैजस और कार्मण शरीरके नयेनये रजकणोंको ग्रहण करता है और पुरानेको छोड़ना है । (१४ वें गुणस्थानके अन्तिम समय इन दोनोंका अभाव हो जाता है, उसी समय जीव सीधी श्रेणीसे सिद्धस्थानमें पहुँच जाता है) सूत्रमें 'च' शब्द दिया है उससे यह अर्थ निकलता है ।

२. जीवके इन शरीरोंका संबन्ध प्रवाहरूपसे अनादि नहीं है परन्तु नया (सादि) है ऐसा मानना गलत है, क्योंकि जो ऐसा होना तो पहिले जीव अशरीरी या अर्थात् शुद्ध या और पीछे वह अशुद्ध हुआ ऐसा सिद्ध होगा; परन्तु शुद्ध जीवके अनन्त पुरुषार्थ होनेसे उसके अशुद्धता आ नहीं सकती और जहाँ अशुद्धता नहीं होती है वहाँ ये शरीर हो ही नहीं सकते । इसप्रकार जीवके इन शरीरोंका सम्बन्ध मामान्य अपेक्षासे (-प्रवाहरूपसे) अनादिसे

और यदि इन तैजस और कार्मण शरीरोंका सम्बन्ध अनादिसे प्रवाहरूप नहीं मानकर वहीका वही अनादिसे जीवसे सम्बन्धित है ऐसा माना जाय तो उनका सम्बन्ध अनन्तकाल तक रहेगा और तब जीवके विकार न करने पर भी उसे मोक्ष कभी भी नहीं होगा । अवस्थादृष्टिसे जीव अनादिकालसे अशुद्ध है ऐसा इस सूत्रसे सिद्ध होता है (देखो इसके बादके सूत्रकी टीका)

ये शरीर अनादिकालसे मत्र जीवोंके होते हैं

सर्वस्य ॥ ४२ ॥

अर्थः—ये तैजस और कार्मण शरीर [सर्वस्य] सब संसारी जीवोंके होते हैं ।

टीका

जिन जीवोंके इन शरीरोंका सम्बन्ध नहीं होना है उनके संसारी अवस्था नहीं होती सिद्ध अवस्था होती है । यह बात ध्यानमें रखना चाहिए कि—किसी भी जीवके वास्तवमें परमार्थसे) शरीर होता नहीं है । यदि जीवके वास्तवमें शरीर माना जाय तो जीव जड़ शरीररूप हो जायगा; परन्तु ऐसा होता नहीं है । जीव और शरीर दोनों एक आकाशक्षेत्रमें

(एकधैरावगाह सम्बन्धस्य) रहते हैं इसलिये अज्ञानी जीव शरीरको अपना मानते हैं, अवस्थादृष्टिसे जीव अनादिकालसे अज्ञानी है इसलिये 'अज्ञानोंके इस प्रतिमास' को व्यवहार बतलाकर उसे 'जीवका शरीर' कहा जाता है ।

इसप्रकार जीवके विकारीभावका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बताया है, किन्तु जीव और शरीर एक द्रव्यरूप, एक क्षेत्ररूप, एक पर्यायरूप या एक भावरूप हो जाते हैं—यह बतानेका धात्योंका हेतु नहीं है, इसलिये आगेके सूत्रमें सम्बन्ध शब्दका प्रयोग किया है, यदि (-व्यवहार कथनानुसार) जीव और शरीर एकरूप हो जाय तो दोनों द्रव्योंका सवया नाश हो जायगा ॥ ४२ ॥

एक जीवके एक माय कितने शरीरोंका सम्बन्ध होता है ?

तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नांचतुर्भ्यः ॥ ४३ ॥

अर्थः—[तदादीनि] उन तंत्रम और कामण शरीरोंसे प्रारम्भ करके [युगपत्] एक साथ [एकस्मिन्] एक जीवके [आंचतुर्भ्यः] चार शरीर तक [भाज्यानि] विभक्त करना चाहिये अर्थात् जानना चाहिये ।

टीका

जीवके यदि दो शरीर हों तो तंत्रम और कामण, तीन हों तो तंत्रम, कामण और औदारिक अथवा तंत्रम, कामण और वैश्विक, चार हों तो तंत्रम, कामण, औदारिक और आहारक, अथवा तंत्रम, कामण, औदारिक और (लम्बिवाले जीवके) वैश्विक शरीर होत है । इसमें (लम्बिवाले जीवके) औदारिकक साथ जो वैश्विक शरीर होना बतलाया है वह शरीर औदारिकको जातिका है, देवके वैश्विक शरीरके रजकणोंकी जातिका नहीं ॥ ४३ ॥

(देखो सूत्र ३३ तथा ४७ की टीका)

कामण शरीरको विशेषता

निरुपभोगमन्त्यम् ॥ ४४ ॥

अर्थ —[मन्त्यम्] अतका कामण शरीर [निरुपभोगम्] उपभोग रहित होता है ।

टीका

१. उपभोग—इन्द्रियोंका द्वारा लब्धादिकक ग्रहण करना (-जानना) को उपभोग है ।

२. विग्रहगतितमें जीवके भावेन्द्रियां होती हैं (देखो सूत्र १८) वहाँ जड़ इन्द्रियोंकी रचनाका अभाव है (देखो सूत्र १७) उस स्थितिमें शब्द, रूप, रस, गंध या स्पर्शका अनुभव (-ज्ञान) नहीं होता, इसलिये कामंण शरीरको निरूपभोग ही कहा है ।

प्रश्नः—तैजस शरीर भी निरूपभोग ही है तथापि उसे यहाँ क्यों नहीं गिना है ?

उत्तरः—तैजस शरीर तो किसी योगका भी कारण नहीं है इसलिये निरूपभोगके प्रकरणमें उसे स्थान नहीं है । विग्रहगतितमें कामंण शरीर कामंण योगका कारण है (देखो सूत्र २५) इसलिये वह उपभोगके योग्य है या नहीं—यह प्रश्न उठ सकता है । उपका निराकरण करनेके लिये यह सूत्र कहा है । तैजसशरीर उपभोगके योग्य है या नहीं यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि वह तो निरूपभोग ही है, इसलिये यहाँ उसे नहीं लिया गया है ।

४. जीवकी अपनी पात्रता-योग्यता (-उपादान) के अनुसार बाह्य निमित्त संयोगरूप (उपस्थितिरूप) होते हैं, और जब अपनी पात्रता नहीं होती तब वे उपस्थित नहीं होते, यह बात इस सूत्रमें बतलाई गई है । जब जीव शब्दादिकका ज्ञान करने योग्य नहीं होता तब जड़ शरीररूप इन्द्रियां उपस्थित नहीं होती, और जब जीव वह ज्ञान करने योग्य होता है तब जड़ शरीररूप इन्द्रियां स्वयं उपस्थित होती हैं ऐसा समझना चाहिये ।

५. पञ्चीसवां सूत्र और यह सूत्र बतलाता है कि—परवस्तु जीवको विकारभाव नहीं कराती, क्योंकि विग्रहगतितमें स्थूल शरीर, स्त्री, पुत्र इत्यादि कोई नहीं होते, द्रव्यकर्म जड़ है उनके ज्ञान नहीं होता, और वे अपना-स्वक्षेत्र छोड़कर जीवके क्षेत्रमें नहीं जा सकते इसलिये वे कर्म जीवमें विकारभाव नहीं करा सकते । जब अपने दोषसे अज्ञानदशामें प्रतिक्षण नया विकारभाव किया करता है तब जो कर्म अलग होते हैं उनपर उदयका आरोप होता है, और जीव जब विकारभाव नहीं करता तब पृथक् होनेवाले कर्मोंपर निर्जराका आरोप होता है अर्थात् उसे 'निर्जरा' नाम दिया जाता है ॥ ४४ ॥

श्रीदारिक शरीरका लक्षण

गर्भसम्भूर्च्छनजमाद्यम् ॥ ४५ ॥

अर्थः—[गर्भ] गर्भ [सम्भूर्च्छनजम्] और सम्भूर्च्छन जन्मसे उत्पन्न होनेवाला शरीर [आद्यं] पहिला-श्रीदारिक शरीर कहलाता है ।

टीका

प्रश्नः—घरीर तो जड़-पुद्गलद्रव्य है और यह जीवका अधिकार है, फिर भी उसमें यह विषय क्यों लिया गया है ?

उत्तरः—जीवके भिन्न भिन्न प्रकारके विकारीभाव होते हैं तब उसका किस किस प्रकारके घरीरोंके साथ एकलैनावगाह सम्बन्ध होता है, यह बतानेके लिये घरीरोंका विषय यहाँ (इस सूत्रमें तथा इस अध्यायके अन्य कई सूत्रोंमें) लिया गया है ॥ ४५ ॥

वैक्रियिक शरीरका लक्षण

श्रीपपादिक वैक्रियिकम् ॥ ४६ ॥

अर्थः—[श्रीपपादिकम्] उपपादजन्मवाके अर्थात् देव और नारकियोंके घरीर [वैक्रियिक] वैक्रियिक होते हैं ।

नोटः—उपपादजन्मका विषय ३४ वें सूत्रमें और वैक्रियिक घरीरका विषय ३६ वें सूत्रमें आ चुका है, अब सूत्रोंके और उनकी टीकाके यहाँ भी पढ़ लेना चाहिए ।

देव और नारकियोंके अतिरिक्त दूरोंके वैक्रियिक शरीर होता है या नहीं ?

लब्धिप्रत्ययं च ॥ ४७ ॥

अर्थः—वैक्रियिक घरीर [लब्धिप्रत्ययं च] लब्धिनिमित्तक भी होता है ।

टीका

वैक्रियिक घरीरके उत्पन्न होनेमें श्रद्धिका निमित्त है, साधुको तपकी विशेषतासे प्राप्त होनेवाली श्रद्धिको 'लब्धि' कहा जाता है । प्रत्ययका अर्थ निमित्त है । किसी तिर्यक्को भी विक्रिया हावो है । विक्रिया सुमनावका फल है, धर्मका नहीं । धर्मका फल तो शुद्ध अवगभाव है और सुमनावका फल बाह्य सयोग है । मनुष्य तथा तिर्यकोंका वैक्रियिक घरीर देव तथा नारकियोंके घरीरसे भिन्न जातिका होता है, यह औदारिक घरीरका ही एक प्रकार है ॥ ४७ ॥

[देखो सूत्र ३६ तथा ४३ की टीका]

वैक्रियिकके अतिरिक्त किसी अन्य शरीरको भी लब्धिहा निमित्त है ?

तैजसमपि ॥ ४८ ॥

अर्थः—[तैजसम्] तैजस घरीर [अपि] भी लब्धिनिमित्तक है ।

टीका

१—तैजसशरीरके दो भेद हैं—अनिःसरण और निःसरण । अनिःसरण सर्व संसारी जीवोंके शरीरकी दीप्तिका कारण है, वह लब्धिप्रत्यय नहीं है । उसका स्वरूप सूत्र ३६ की टीकामें आ चुका है ।

२—निःसरण-तैजस शुभ और अशुभके भेदसे दो प्रकारका है । यदि किसी क्षेत्रमें रोग, अकाल आदि पड़े तो उससे लोगोंको दुःखी देखकर तपस्याके धारी मुनिके अत्यन्त कष्टना उत्पन्न हो जाय तो उनके दाहिने कंधेमेंसे एक तैजससिंङ निकलकर १२ योजन तक जीवोंका दुःख घिटाकर मूलशरीरमें प्रवेश करता है उसे निःसरणशुभतैजस शरीर कहते हैं । और किसी क्षेत्रमें मुनि अत्यन्त क्रोधित हो जाय तो श्रद्धिके प्रभावसे उसके बायें कंधेसे सिंदूरके समान लाल अग्निरूप कान्तिवाला विभावके आकार एक शरीर निकलकर (वृद्ध शरीर बढ़कर १२ योजन लंबा और ६ योजन विस्तारवाला होकर) १२ योजन तकके सब जीवोंके शरीरको तथा अन्य पुद्गलोंको जलाकर भस्म करके मूलशरीरमें प्रवेश करके उस मुनिको भी भस्म कर देता है, (वह मुनि नरकको प्राप्त होता है ।) उसे निःसरणअशुभतैजस शरीर कहते हैं ॥ ७८ ॥

आहारक शरीरका स्वामी तथा उसका लक्षण

शुभं विशुद्धमव्याधाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव ॥ ४६ ॥

अर्थः—[आहारकं] आहारक शरीर [शुभम्] शुभ है अर्थात् वह शुभ कार्य करता है [विशुद्धम्] विशुद्ध है अर्थात् वह विशुद्धकर्म (मंद कपायसे बचनेवाले कर्म) का कार्य है । [च अव्याधाति] और व्याधात-वाधारहित है तथा [प्रमत्तसंयतस्यैव] प्रमत्तसंयत (छठवें गुणस्थानवर्ती) मुनिके ही वह शरीर होता है ।

टीका

१—यह शरीर चन्द्रक्रान्तमणिके समान सफेद रंगका एक हाथ प्रमाणका पुरुषाकार होता है, वह पर्वत वज्र इत्यादिसे नहीं रुकता इसलिये अव्याधाति है । यह शरीर प्रमत्त-संयमी मुनिके मस्तकमेंसे निकलता है, प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें ही यह शरीर होता है अन्यत्र नहीं होता; और यह शरीर सभी प्रमत्तसंयत मुनियोंके भी नहीं होता ।

२—यह आहारक शरीर (१) कदाचित् लब्धि-विशेषका सद्भाव जाननेके लिये, (२) कदाचित् सूक्ष्मपदार्थके निर्णयके लिये तथा (३) कदाचित् तीर्थगमनके या संयमकी रक्षाके

निमित्त उसका प्रयोजन है, केवली भगवान् अथवा श्रुतनेवली भगवान्के पास जाते ही स्वयं निर्णय करके अतर्मुहूर्तमें वापिस आकर समी मुनिके शरीरमें प्रवेश करता है ।

३—त्रिससमय भरत-ऐरावत क्षेत्रमें तीर्थंकर भगवान्की, केवलीकी या श्रुतकेवलकी उपस्थिति नहीं होती और उनके बिना मुनिका समाधान नहीं हो पाता तब महाविदेह क्षेत्रमें जहां तीर्थंकर भगवान् इत्यादि विराजमान होते हैं वहां उन (भरत या ऐरावत क्षेत्रके) मुनिका आहारक शरीर जाता है, और भरत-ऐरावत क्षेत्रमें तीर्थंकरादि होते हैं तब वह निकटके क्षेत्रमें जाता है । महा विदेहमें तीर्थंकर भिक्खाल होते हैं इसलिये वहाँके मुनिके ऐसा प्रसंग आये तो उनका आहारक शरीर उस क्षेत्रके तीर्थंकरादिके पास जाता है ।

४—(१) देव अनेक वैकल्पिक शरीर कर सकते हैं, मूलशरीर सहित देव स्वर्गलोकमें विद्यमान रहते हैं और विक्रियाके द्वारा अनेक शरीर करके दूसरे क्षेत्रमें जाते हैं । जैसे कोई सामर्थ्यका धारक देव अपने एक हजार रूप बनाये परन्तु उन हजारों शरीरोंमें उस देवकी आत्माके प्रदेश होते हैं । मूल वैकल्पिक शरीर जघन्य दस हजार वष तक रहता है अर्थात् अधिक जितनी आयु होती है उतने समय तक रहता है । उत्तर वैकल्पिक शरीरका काल जघन्य तथा उत्कृष्ट अतर्मुहूर्त ही है । तीर्थंकर भगवान्के जन्मके समय और नदोभ्रयादिके जिनमन्दिरोंकी पूजाके लिये देव जाते हैं तब बारम्बार विक्रिया करते हैं ।

(२) प्रमत्तसयत मुनिका आहारक शरीर दूर क्षेत्र—विदेहादिमें जाता है ।

(३) तंत्रसशरीर १२ योजन (४८ कोस) तक जाता है ।

(४) आत्मा अखण्ड है, उसके खण्ड नहीं होते । आत्माके अवस्थागत प्रदेश हैं वे कामण शरीरके साथ निकसते हैं, मूलशरीर ज्योंका त्यों बना रहता है और उसमें भी प्रत्येक स्थलमें आत्माके प्रदेश अखण्ड रहते हैं ।

(५)—जैसे अन्नकी प्राण कहना उपचार है, उसीप्रकार इस सूत्रमें आहारक शरीरको उपचारसे ही 'शुभ' कहा है । दोनों स्थानोंमें कारणमें कायक उपचार (व्यवहार) किया गया । जैसे अन्नका फल प्राण है उसीप्रकार शुभका फल आहारक शरीर है, इसलिये यह उपचार है ॥ ४६ ॥

लिंग भ्रयात् वेदके स्वामी

नारकसम्भूर्जिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥

अर्थः—[नारकसम्मूर्च्छिनो] नारकी और सम्मूर्च्छन जन्मवाले [नपुंसकानि] नपुंसक होते हैं ।

टीका

१—लिंग अर्थात् वेद दो प्रकारके हैं—(१) द्रव्यलिंग = पुरुष, स्त्री या नपुंसकत्व नतानेवाला शरीरका चिह्न और (२) भावलिंग=स्त्री, पुरुष अथवा स्त्री-पुरुष दोनोंके भोगनेकी अभिलाषारूप आत्माके विकारी परिणाम । नारकी और सम्मूर्च्छन जीवोंके द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों नपुंसक होते हैं ।

२—नारकी और सम्मूर्च्छन जीव नपुंसक ही होते हैं, क्योंकि उन जीवोंके स्त्री-पुरुष सम्बन्धी मनोग्य शब्दका सुनना, मनोग्य गंधका सूंघना, मनोग्य रूपका देखना, मनोग्य रसका चखना, या मनोग्य स्पर्शका स्पर्शन करना इत्यादि कुछ नहीं होता, इसलिये थोड़ासा कल्पित सुख भी उन जीवोंके नहीं होता, अतः निश्चय किया जाता है कि वे जीव नपुंसक ही हैं ॥ ५० ॥

देवोंके लिंग

न देवाः ॥ ५१ ॥

प्रश्नः—[देवाः] देव [न] नपुंसक नहीं होते, अर्थात् देवोंके पुरुषलिंग और देवियोंके स्त्रीलिंग होता है ।

टीका

१—देवगतिमें द्रव्यलिंग तथा भावलिंग एकसे होते हैं । २—भोगभूमि म्लेच्छखण्डके मनुष्य स्त्रीवेद और पुरुषवेद दोनोंको धारण करते हैं, वहाँ नपुंसक उत्पन्न नहीं होते ॥५१॥

अन्य किनने लिंगवाले हैं ?

शेषास्त्रिवेदाः ॥ ५२ ॥

अर्थः—[शेषाः] शेषके गर्भज मनुष्य और तिर्यंच [त्रिवेद] तीनों वेदवाले होते हैं ।

टीका

भाववेदके भी तीन प्रकार हैं—(१) पुरुषवेदकी कामाग्नि तृणकी अग्निके समान जल्दी शांत हो जाती है, (२) स्त्रीवेदकी कामाग्नि अंगारके समान गुप्त और कुछ समयके

बाद छाँट होती है, और (३) नपु सकवेदकी कामाग्नि हँटकी आगके समान बहुत समयतक बनी रहती है ॥ ५२ ॥

किन्ती आयु अपवर्तन (—अकालमृत्यु) रहित है ?

श्रीपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः ॥ ५३ ॥

अर्थः— [श्रीपपादिक] उपपाद अर्थात् देव और नारकी, [चरम उत्तम देहा] परम उत्तम देहवाले अर्थात् उसी भवमें मोक्ष जाने वाले तथा [असंख्येयवर्ष आयुषः] अक्षयवात वर्ष आयुवाले भोगभूमिके जीवोंकी [आयुषः अनपवर्ति] आयु अपवर्तन रहित होती है ।

टीका

१—आठ कर्मोंमें आयुनामका एक कर्म है । भोग्यमान (भोगी जानेवाली) आयु कर्मके रक्षण दो प्रकारके होते हैं—सोपक्रम और निरूपक्रम । उनमेंसे आयुके प्रमाणमें प्रतिसमय समान निपेक्ष निर्जंरित होते हैं, उस प्रकारका आयु निरूपक्रम अर्थात् अक्षयतन रहित है, और जिस आयुक्रमके भोगनेमें पहिले तो समय समयमें समान निपेक्ष निर्जंरित होते हैं परन्तु उसके अन्तिम भागमें बहुतसे निपेक्ष एकसाथ निर्जंरित हो जायें उसप्रकारकी आयु सोपक्रम कहलाती है । आयुक्रमके बन्धमें ऐसी विचित्रता है कि जिसके निरूपक्रम आयुका उदय हो उसके समय समय समान निर्जंर होतो है इसलिये वह उदय कहलाता है, और सोपक्रम आयुशालेक पहिले अल्प समय तो उपरोक्त प्रकारसे ही निजरा होनी है तब उसे उदय कहते हैं, परन्तु अन्तिम अन्तर्मुहूर्तमें सभी निपेक्ष एक साथ निर्जंरित हो जाते हैं इसलिये उसे उदीरणा कहते हैं, वास्तवमें किमी भी आयु बढ़ती या घटती नहीं है परन्तु निरूपक्रम आयुका सोपक्रम आयुसे भेद बतानेकेलिये सोपक्रम आयुवाले जीवकी 'अकाल मृत्यु हुई' ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है ।

२—उत्तम अर्थात् उत्कृष्ट, चरमत्रेड उत्कृष्ट होती है, क्योंकि जो जो जीव केवल-ज्ञान प्राप्ते है उनका शरीर केवलज्ञान प्रगट होने पर परमोदारिक हो जाना है । जिस शरीरसे जीवकी केवलज्ञान प्राप्ति नहीं होता वह शरीर चरम नहीं होता, और परमोदारिक भी नहीं होता । मोक्ष प्राप्ति करनेवाले जीवका शरीरके साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध केवलज्ञान प्राप्ति होने पर कटा होता है यह बतानेके लिये इस श्रुतिमें चरम और उत्तम -ऐसे दो विशेषण दिये गये हैं, जब जब चरम प्रगट होता है तब उस शरीरको चरम'

संज्ञा प्राप्त होती है; और वह परमौदारिकरूप हो जाता है इसलिये उसे 'उत्तम' संज्ञा प्राप्त होती है; परन्तु वज्रवृषभनाराचसंहनन तथा समचतुरस्रसंस्थानके कारण शरीरको 'उत्तम' संज्ञा नहीं दी जाती ।

३—सोपक्रम-कदलीघात अर्थात् वर्तमानके लिये अपवर्तन होनेवाली आयुवालेके बाह्यमें विष, वेदना, रक्तक्षय, भय, शस्त्राघात, श्वासावरोध, अग्नि, जल, सर्प, अजीर्णभोजन, वज्रपात, शूली, त्रिमक जीव, तीव्रभूख या प्यास आदि कोई निमित्त होते हैं । (कदलीघातके अर्थके लिये देखो अ० ४ सूत्र २१ की टीका)

४—कुछ अंतःकृत केवली ऐसे होते हैं कि जिनका शरीर उपसर्गसे विदीर्ण हो जाता है परन्तु उनकी आयु अपवर्तनरहित है । चरमदेहधारी गुरुदत्त, पांडव इत्यादिको उपसर्ग हुआ था परन्तु उनकी आयु अपवर्तनरहित थी ।

५—'उत्तम' शब्दका अर्थ त्रैसठ शलाका पुरुष, अथवा कामदेवादि ऋद्धियुक्त पुरुष, —ऐसा करना ठीक नहीं है । क्योंकि सुभोम चक्रवर्ती, अंतिम ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तथा अंतिम अर्धचक्रवर्ती वासुदेव आयुके अपवर्तन होने पर मरणको प्राप्त हुये थे ।

६—भरत और बाहुबलि तद्भवमोक्षगामी जीव हुये हैं, इसलिये परस्पर लड़ने पर भी उनकी आयु बिगड़ सकती नहीं—ऐसा कहा है, वह बताता है कि 'उत्तम' शब्दका तद्भव-मोक्षगामी जीवके लिये ही प्रयोग किया गया है ।

७—सभी सकलचक्रवर्ती और अर्धचक्रवर्ती अनपवर्तन आयुवाले होते हैं, ऐसा नियम नहीं है ।

८—सर्वार्थसिद्धि टीकामें श्री पूज्यपाद आचार्यदेवने 'उत्तम' शब्दका अर्थ किया है; इसलिये मूल सूत्रमें वह शब्द है यह सिद्ध होता है । श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवने तत्त्वार्थसारके दूसरे अध्यायकी १३५ वीं गाथामें उत्तम शब्दका प्रयोग किया है, वह गाथा निम्नप्रकार है—

असंख्येय समायुक्ताश्चरमोत्तममूर्तयः ।

देवाश्च नारकारचैषाम् अपमृत्युर्नविद्यते ॥ १३५ ॥

उपसंहार

(१) इस अध्यायमें जीवतत्त्वका निरूपण है, उसमें प्रथम ही जीवके औपशमिकादि पांच भावोंका वर्णन किया है [सूत्र १], पांच भावोंके ५३ भेद सात सूत्रोंमें कहे हैं ।

[सूत्र ७ तक], तत्पश्चात् जीवका प्रसिद्ध लक्षण उपयोग बतलाकर उसके भेद कहे हैं [सूत्र ६], जीवके ससारी और मुक्त दो भेद कहे हैं [सूत्र १०], उनमेंसे ससारी जीवोंके भेद संनी-असंनी तथा त्रय-स्वावर कहे हैं, और उसके भेद दो इन्द्रियसे पचेन्द्रिय तक बतलाये हैं, पाच इन्द्रियोंके द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय ऐसे दो भेद कहे हैं, और उसके विषय बतलाये हैं [सूत्र २१ तक], एवेन्द्रियादि जीवोंके कितनी इन्द्रियाँ होती हैं इसका निरूपण किया है [सूत्र २३ तक] और फिर संनी जीवोंका तथा जीव परभवगमन करता है उसका (गमनका) स्वरूप कहा है [सूत्र ३० तक], तत्पश्चात् जन्मके भेद, योनिके भेद, तथा गर्भन, देव, नारकी, और सम्भूच्छेदन जोव कैसे उत्पन्न होते हैं इसका निर्णय किया है । [सूत्र ३५ तक], पाँच धारीयोंके नाम बतलाकर उनकी सूक्ष्मता और स्थूलताका स्वरूप कहा है, और वे कैसे उत्पन्न होते हैं इनका निरूपण किया है [सूत्र ४६ तक], फिर किस जीवके कौनसा भेद होता है यह कहा है [सूत्र ५२ तक], फिर उदयमरण और उदौरणामरणका नियम बताया है [सूत्र ५३]

जबतक जीवकी अवस्था विकारी होती है तबतक ऐसे परवस्तुके सयोग होते हैं, यहाँ उनका ज्ञान नगया है, और सम्यग्दर्शन प्राप्त करके, नीतरागता प्राप्त करके ससारी मिटकर मुक्त होनेके लिये बतलाया है ।

२ पारिणामिकमावके मन्वन्वमे

जीव और उसके अनन्तगुण त्रिकाल अक्षण्ड अभेद हैं इसलिये वे पारिणामिकमावसे हैं । प्रत्येक द्रव्यके प्रत्येक गुणका प्रतिक्षण परिणमन होता है, और जीव भी द्रव्य है इसलिए तथा उनमें द्रव्यत्व नामका गुण है इसलिए प्रतिक्षण उसके अनन्तगुणोंका परिणमन होना है उस परिणमन को पर्याय कहते हैं । उनमें जो पर्याय अनादिकालसे युक्त हैं वे भी पारिणामिक नावसे हैं ।

जीवकी अनादिकालसे ससारी अवस्था है—यह बात हम अध्यायके १० वें सूत्रमें कही है, क्योंकि जोव अपनी अवस्थायमें अनादिकालसे प्रतिक्षण नया विकार करता आ रहा है, किन्तु यह ज्ञान यह कि उसके मनमें गुणोंको पर्यायोंमें विकार नहीं होना किन्तु अनन्त गुणामें वृद्धनम रूप गुणोंको अवस्थामें विकार होता है । कितने गुणोंको अवस्थामें विचार नहीं होता उन ती पर्यायें युक्त हैं ।

प्रत्येक द्रव्य नष्ट है किन्तु उसके पदार्थमें प्रतिक्षणमय उत्पाद, व्यय और घाेष्यत्वका पर्याय अन्वय करतो है । उसी तीन अंगामें जा सहस्यारका प्रायः अर्थ है यह अंग अनादि-अनन्त एकरादिकार है प्रायः पर्याय भी पारिणामिकमावसे है ।

इससे निम्नप्रकार पारिणामिकभाव सिद्ध हुआ—

द्रव्यका त्रिकालत्व तथा अनन्तगुण और उनकी पर्यायोंका एकप्रवाहरूपसे रहनेवाला अनादि-अनन्त द्रव्यांश—यह तीनों अभेदरूपसे पारिणामिकभाव हैं, और उसे द्रव्यदृष्टिसे परमपारिणामिकभाव कहा जाता है ।

३. उत्पाद और व्यय पर्याय—

अब उत्पाद और व्ययपर्यायिके सम्बन्धमें कहते हैं:—व्ययपर्याय अभावरूप है और वह पारिणामिक भावसे है ।

द्रव्यके अनन्त गुणोंकी प्रतिसमय उत्पादपर्याय होती रहती है, उसमें जिन गुणोंकी पर्याय अनादिकालसे अविकारी है वह पारिणामिकभावसे है और वह पर्याय है इसलिए पर्यायार्थिकनयसे पारिणामिकभाव है ।

परकी अपेक्षा रखनेवाले जीवके भावोंके चार विभाग होते हैं—१—औपशमिकभाव, २—क्षायोपशमिकभाव, ३—क्षायिकभाव और ४—औदयिकभाव । इन चार भावोंका स्वरूप पहिले इस अव्यायके सूत्र १ की टीकामें कहा है ।

४. धर्म करनेके लिये पांच भावोंका ज्ञान कैसे उपयोगी है ?

यदि जीव इन पांच भावोंके स्वरूपको जान ले तो वह स्वयं यह समझ सकता है कि-किस भावके आधारसे धर्म होता है । पांच भावोंमेंसे पारिणामिकभावके अतिरिक्त शेष चार भावोंमेंसे किसीके लक्ष्यसे धर्म नहीं होता, और जो पर्यायार्थिकनयसे पारिणामिकभाव है उसके आश्रयसे भी धर्म नहीं होता—यह वह समझ सकता है ।

जब कि अपने पर्यायार्थिकनयसे वर्तनेवाले पारिणामिकभावके आश्रयसे भी धर्म नहीं होता तब फिर निमित्त जो कि परद्रव्य है—उसके आश्रयसे या लक्ष्यसे तो धर्म हो ही नहीं सकता; यह भी वह समझता है । और परमपारिणामिकभावके आश्रयसे ही धर्म होना है ऐसा वह समझता है ।

५. उपादानकारण और निमित्तकारणके सम्बन्धमें—

प्रश्न:—जैनधर्मने वस्तुका स्वरूप अनेकान्त कहा है, इसलिए किसी समय उपादान (परमपारिणामिकभाव) की मुख्यतासे धर्म हां और किसी समय निमित्त (परद्रव्य) की मुख्यतासे धर्म हो, ऐसा होना चाहिए । उपरोक्त प्रकारसे मात्र उपादान (परमपारिणामिकभाव) से धर्म होता है ऐसा कहनेसे एकान्त हो जायगा ।

उत्तरः—यह प्रश्न सम्यक्बनेकान्त, मिथ्याबनेकान्त, और सम्यक् और मिथ्या-एकान्तके स्वरूपकी अज्ञानता बतलाता है। परमपारिणामिक भावके आश्रयसे धर्म हो और दूसरे किसी भावके आश्रयसे धर्म न हो, इस प्रकार अस्ति-नास्तिस्वरूप सम्यक् बनेकान्त है। प्रश्नमें बतलाया गया अनेकान्त मिथ्याबनेकान्त है। और यदि इस प्रश्नमें बतलाया गया सिद्धान्त स्वीकार किया जाय तो वह मिथ्याएकान्त होता है, क्योंकि यदि किसी समय निमित्तकी मुख्यतासे (अर्थात् परब्रह्मकी मुख्यतासे) धर्म हो तो परब्रह्म और स्वब्रह्म दोनों एक ही जाय, जिससे मिथ्याएकान्त होता है।

जिससमय उपादान कार्यरिणत होता है उसी कायके समय निमित्तकारण भी स्पष्ट उपस्थित होता है, लेकिन निमित्तकी मुख्यतासे कोई भी कार्य किसी भी समय नहीं होता, ऐसा नियम दिखानेके लिए श्री बनारसीदासजीने कहा है कि—

“उपादान निज गुण जहाँ, तहाँ निमित्त पर होय,
भेदज्ञान परवान विधि, विरला बूझे कोय।
उपादान बल जहँ तहाँ, नहीं निमित्तको दाव,
एक चक्रों रम बल, रविको यह स्वभाव।
सब बन्धु अमहाय जहँ तहाँ निमित्त है कौन,
जो जहाज परवाहमें, तिर सहज बिन पौन।”

प्रश्नः—तब फिर शास्त्रमें यह तो कहा है कि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और भगवानकी दिव्यध्वनिके आश्रयसे धर्म होता है, इसलिये कभी उन निमित्तोंकी मुख्यतासे धर्म होता है ऐसा माननेमें क्या दोष है ?

उत्तरः—सच्चे देव, शास्त्र, गुरु आदिसे धर्म होता है ऐसा कथन व्यवहारनयका है, उसका परमाय तो ऐसा है कि—परमगुडनिश्चयनयसाहक परमपारिणामिकभावके आश्रयसे (अर्थात् निज त्रिकाल शुद्ध चञ्चल परमात्मभाव-ज्ञायकभावसे) धर्म होता है, जीव शुभ-भावरूप रामका अवलम्बन लेता है उसमें सर्वेश, सगुरु, सर्वशास्त्र तथा भगवानकी दिव्यध्वनि निमित्तमान है, तथा उस ओरके राम-विक्षेपों टाक करके जीव जब परमपारिणामिक-भावका (ज्ञायकभावका) आश्रय लेता है तब उसके धर्म प्रगट होता है और तब तपस्य रामका अवलम्बन छू जाता है। धर्म प्रगट होनेके पूर्व राम किस दिशामें बना था यह बतानेके लिए देव गुरु-शास्त्र या दिव्यध्वनि इत्यादि निमित्त कहनेमें आते हैं परन्तु निमित्त की मुख्यतासे किसी भी समय धर्म होता है यह बतानेके लिये निमित्तका ज्ञान नहीं कराया जाता।

(२) किसी समय उपादानकारणकी मुख्यतासे धर्म होता है और किसी समय निमित्तकारणकी मुख्यतासे धर्म होता है—अगर ऐसा मान लिया जाय तो धर्म करनेके लिये कोई त्रिकालवर्ती अवाधित नियम नहीं रहेगा; और यदि कोई नियमरूप सिद्धान्त न हो तो धर्म किस समय उपादानकारणकी मुख्यतासे होगा और किस समय निमित्तकारणकी मुख्यतासे होगा यह निश्चित न होनेसे जीव कभी धर्म नहीं कर सकेगा ।

(३) धर्म करनेके लिये त्रैकालिक एकरूप नियम न हो ऐसा नहीं हो सकता; इसलिये यह समझना चाहिये कि जो जीव पहिले धर्मको प्राप्त हुए हैं, वर्तमानमें धर्मको प्राप्त हो रहे हैं और भविष्यमें धर्मको प्राप्त करेंगे उन सबके पारिणामिकभावका ही आश्रय है, किसी अन्यका नहीं ।

प्रश्नः—सम्यग्दृष्टि जीव ही सम्यग्दर्शन होनेके बाद सच्चे देव-गुरु-शास्त्र का अवलम्बन लेते हैं और उनके आश्रयसे उन्हें धर्म प्राप्त होता है, तो वहाँ निमित्तकी मुख्यतासे धर्मका कार्य हुआ या नहीं ?

उत्तरः—नहीं, निमित्तकी मुख्यतासे कहीं भी कोई कार्य होता ही नहीं है । सम्यग्दृष्टि-के जो राग और रागका अवलम्बन है उसका भी खेद रहता है; सच्चे देव, गुरु या शास्त्रका भी कोई जीव अवलम्बन ले ही नहीं सकता, क्योंकि वह भी परद्रव्य है; फिर भी जो यह कहा जाता है कि-ज्ञानीजन सच्चे देव-गुरु-शास्त्रका अवलम्बन लेते हैं वह उपचार है, कथनमात्र है; वास्तवमें परद्रव्यका अवलम्बन नहीं, किन्तु वहाँ अपनी अशुद्ध अवस्थारूप रागका ही अवलम्बन है ।

अब, जो उस शुभभावके समय सम्यग्दृष्टिके शुद्धभाव बढ़ता है वह अभिप्रायमें परमपारिणामिकभावका आश्रय है उसीके बलसे बढ़ता है । अन्य प्रकारसे कहा जाय तो सम्यग्दर्शनके बलसे वह शुद्धभाव बढ़ते हैं किन्तु शुभराग या परद्रव्यके अवलम्बनसे शुद्धता नहीं बढ़ती ।

प्रश्नः—देव-गुरु-शास्त्रको निमित्तमात्र कहा है और उनके अवलम्बनको उपचारमात्र कहा है, इसका क्या कारण है ?

उत्तरः—इस विश्वमें अनन्त द्रव्य हैं, उनमेंसे रागके समय छद्मस्थ जीवका झुकाव किस द्रव्यकी ओर हुआ यह बतानेके लिये उस द्रव्यको 'निमित्त' कहा जाता है । जीव अपनी योग्यतानुसार जैसा परिणाम (—कार्य) करता है वैसे अनुकूल निमित्तपनेका परद्रव्यमें उपचार किया जाता है; इसप्रकार जीव शुभरागका अवलम्बन करे तो देव-गुरु-शास्त्र निमित्तमात्र हैं और उनका अवलम्बन उपचारमात्र है ।

निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध जीवको सच्चा ज्ञान करनेके लिये है, ऐसी मिथ्या मान्यता करनेकेलिये नहीं कि—'धर्म करनेमें किसी समय निमित्तकी मुख्यता होती है। जो जीव सम्बन्धपूर्ण प्रगट करना चाहते हैं उन्हें स्वतन्त्रतारूप निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान कर लेना चाहिये। उस ज्ञानकी आवश्यकता इसलिये है कि—यदि वह ज्ञान न हो तो जीवका ऐसा अन्वया भ्रुष्टाव बना रह सकता है कि—किसी समय निमित्तकी मुख्यतासे भी कार्य होता है, और इससे उसका अज्ञानरना दूर नहीं होगा। और ऐसी निमित्ताधीनदर्शित पराधीनता स्वीकार करनेवाली समयदृष्टि है जो सघारका मूल है, इससे उसके धर्मपर सघारभ्रमण चलता रहेगा।

६. इन पाँच भावोंके साथ इस अध्यायके सूत्र कैसे संबंध रखते हैं, इसका स्पष्टीकरण

सूत्र-१. यह सूत्र पाँचों भाव बतलाता है, उसमें कुछ द्रव्यव्यतिक्रमके विवक्षका जाने पारिणामिकभावके अन्वयसे ही धम होता है।

सूत्र २-६. यह सूत्र पहिले चार भावोंके जेद बतलाते हैं। उनमेंसे तासरे सूत्रमें औपचामिकभावके भेदोंका वर्णन करते हुये पहिले सम्बन्ध लिया है, क्योंकि धर्मका प्रारम्भ औपचामिक सम्बन्धसे होता है, सम्बन्ध प्राप्त होनेके बाद भाव बढ़ने पर कुछ जीवोंके औपचामिक चारित्र होता है इसलिए दूसरा औपचामिक चारित्र कहा है। इन दोके अतिरिक्त अन्य कोई औपचामिक भाव नहीं है। [सूत्र ३]

जो जा जीव धमके प्रारम्भमें प्रगट होनेवाले औपचामिक सम्बन्धको पारिणामिक भावके आशयसे प्राप्त करते हैं वे अनेमें पुढिको बढ़ाते-बढ़ाते अन्तमें सम्पूर्ण शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं, इसलिये उन्हें सम्बन्ध और चारित्रकी पूषता होनेके अतिरिक्त ज्ञान, दशन, दान, काम, भोग, उपभोग और वीर्य-गुणोंकी पूर्णता प्रगट होती है। इन नी भावोंकी प्राप्त शापिकभावसे पर्यायमें होती है, इसलिये फिर कमी विकार नहीं होता और वे जीव जन-त काल तक प्रतिसमय सम्पूर्ण आनन्द भोगते हैं, इसलिये चौथे सूत्रमें यह नी भाव बतलाये हैं। उन्हें नव लक्षि भी कहते हैं।

सम्बन्धज्ञानका विकास कम होनेपर भी सम्बन्धदर्शन-सम्बन्धचारित्रके बलसे बीतरागता प्रगट होती है, इसलिये उन दो शुद्ध पर्यायोंके प्रगट होनेके बाद जोप सात क्षाधि पर्यायों एक साथ प्रगट होती हैं, तब सम्बन्धज्ञानके पूष होनेपर केवलज्ञान भी प्राप्त होता है। [सूत्र ४]

जीवमें अनादिकालसे विकार बना हुआ है फिर भी उनके ज्ञान, दर्शन और वीर्य गुण सर्वथा नष्ट नहीं होते; उनका विकास कम-बढ़ अंशतः रहना है । उपशम सम्यक्त्व द्वारा अनादिकालीन अज्ञानको दूर करनेके बाद साधकजीवोंको क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है, और उन्हें क्रमशः चारित्र्य प्रगट होता है, वे सब क्षायोपशमिकभाव हैं । [सूत्र ५]

जीव अनेक प्रकारका विकार करता है और उसके फलस्वरूप चतुर्गतिमें भ्रमण करता है; उसमें उसे स्वस्वरूपकी विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और विपरीत प्रवृत्ति होती है, और इससे उसे कपाय भी होती है । और फिर सम्यग्ज्ञान होनेके बाद पूर्णता प्राप्त करनेसे पूर्वं आशिक कपाय होती है, जिससे उसकी भ्रम भिन्न लक्ष्यायें होती हैं । जीव स्वरूपका आश्रय छोड़कर पराश्रय करता है इसलिये रागादि विकार होते हैं; उसे औदयिकभाव कहते हैं । मोह सम्यग्धी यह भाव ही ससार है । [सूत्र ६]

सूत्र ७—जीवमें शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो प्रकारके पारिणामिकभाव हैं । [सूत्र ७]
तथा उसके नीचेकी टीका ।

सूत्र ८-९—जीवका लक्षण उपयोग है; छद्मस्य जीवका ज्ञान-दर्शनका उपयोग क्षायोपशमिक होनेसे अनेकरूप और कम-बढ़ होता है, और केवलज्ञान क्षायिकभावसे प्रगट होनेसे एकरूप और पूर्ण होता है । [सूत्र ८-९]

सूत्र १०—जीवके दो भेद हैं—संसारी और मुक्त । उनमेंसे अनादि अज्ञानी संसारी जीवके तीन भाव (औदयिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक) होते हैं । प्रथम धर्म प्राप्ति करनेपर चार (औदयिक, क्षायोपशमिक, औपशमिक और पारिणामिक) भाव होते हैं । क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करनेके बाद उपशमश्रेणी, माँडनेवाले जीवके पाँचों भाव होते हैं । और मुक्त जीवके क्षायिक तथा पारिणामिक दो ही भाव होते हैं । [सूत्र १०]

सूत्र ११—जीवने स्वयं जिस प्रकारके ज्ञान, वीर्यादिके विकासकी योग्यता प्राप्त की होती है उस क्षायोपशमिकभावके अनुकूल जड़ मनका सङ्काव या अभाव होना है । जब जीव मनकी ओर अपना उपयोग लगाते हैं तब उन्हें विकार होता है, क्योंकि मन परवस्तु है । और जब जीव अपना पुरुषार्थ मनकी ओर लगाकर ज्ञान या दर्शनका व्यापार करते हैं तब द्रव्यमनपर निमित्तपनेका आरोप आता है । वैसे द्रव्यमन कोई हानि या लाभ नहीं करता क्योंकि वह परद्रव्य है । [सूत्र ११]

सूत्र १२-२०—अपने क्षायोपशमिक ज्ञानादिके अनुसार और नामरुमंके उदणनुपार ही जीव संसारमे त्रस या स्थावर दशाको प्राप्त होता है । इसप्रकार क्षायोपशमिकभावके

बभ्रुघार जीवकी दशा होती है। पहिले जो नामकर्म ब्रह्मा या उसका उदय होनेपर ब्रह्म स्वावरत्नका तथा ब्रह्म इन्द्रियों और मनका संयोग होता है। [सूत्र १२ से १७ तथा १९ से २०]

ज्ञानके साधोपधमिकभावके उच्च और उपयोग दो प्रकार हैं। [सूत्र १८]

सूत्र २१ से २३—सवागी जीवके बौद्धिकभाव होने पर जो कर्म एकसेनावगाह-रूपसे बंधते हैं उनके उदयका निमित्त-नमित्तिक सम्बन्ध—जीवके साधोपधमिक तथा बौद्धिक-भावके धाम तथा मन, इन्द्रिय, धारी, कम, नये भवके लिये सेनान्तर आकाशकी श्रेणी, गति, भोक्तृका समय-समय ग्रहण, तथा उनका अभाव, जन्म, योनि, तथा आयुके साथ—कंसा होता है यह बताया है। [सूत्र २१ से २६ तथा २८ से ३३]

सिद्धदशाके होनेपर जीवका आकाशकी किसी श्रेणीके साथ निमित्त-नमित्तिक संबन्ध है यह २७ वें सूत्रमें बताया है [सूत्र २७]

इससे यह समझना चाहिये कि जीवको विकारी या अविकारी अवस्थामें जिन पर-बस्तुओंके साथ संबन्ध होता है उन्हें जगत्की अन्य परबस्तुओंसे पृथक् समझनेके लिये उसने ही समयके लिये उन्हें 'निमित्त' नाम देकर संबोधित किया जाता है, किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि निमित्तको मुख्यतासे किसी भी समय कार्य होता है। एष ब्रह्मायका २७ वां सूत्र इस सिद्धांतको स्पष्टतया सिद्ध करता है। मुक्त जीव स्वयं लोकाकाशके ब्रह्मनाममें जानेकी योग्यता रखते हैं और सब आकाशकी विष श्रेणीमेंसे वे जीव पार होते हैं उन श्रेणीको प्राकाशके अन्य भागोंसे तथा जगत्के दूसरे समस्त पदार्थोंसे पृथक् करके पहिचाननेके लिये 'निमित्त' नाम (आगेपल करके) दिया जाता है।

७. निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध

यह सम्बन्ध २६-२७ वें सूत्रमें चमत्कारिक ढंगसे अत्यल्प शब्दोंमें कहा गया है। यह यहाँ बताया जाता है—

१—जीवकी सिद्धावस्थाके प्रथम समयमें यह लोकके अग्रभागमें शीघी आकाशश्रेणीसे भोक्तृ लिये बिना ही जाता है, यह सूत्र २६-२७ में प्रतिपादन किया गया है। जिस समय जीव लोकाग्रमें जाता है उस समय यह विष आकाशश्रेणीमेंसे जाता है उसी क्षेत्रमें अर्थात्-स्तिकाशके और अर्थात्स्तिकाशके प्रदेश हैं, अनेक प्रकारकी पुद्गल वर्णणार्थ हैं पृथक् परमाणु हैं, सूक्ष्म स्कन्ध हैं, कालानु रूप्य हैं, महास्कन्धके प्रदेश हैं निर्गोदके जीवोंके तथा उनके छरीरके प्रदेश हैं तथा लोकाग्रमें (सिद्धावस्थासे ऊपर) पहिले मुक्त हुए जीवोंके कितने ही प्रदेश हैं, उन सबमेंसे पार होकर जीव लोकके अग्रभागमें जाता है। इतनेसे अब उसमें

उस आकाशश्रेणीमें निमित्तत्वका आरोप आया और दूसरोंमें नहीं आया, इसके कारणकी जांच करने पर मालूम होता है कि वह मुक्त होनेवाला जीव किस आकाशश्रेणीमेंसे होकर जाता है उसका ज्ञान करानेके लिए उस 'आकाशश्रेणी' की निमित्त संज्ञा दी गई है; क्योंकि पहिले समयकी सिद्धदशाकी आकाशके साथका संबंध बतानेके लिये उस श्रेणीका भाग ही अनुकूल है, अन्य द्रव्य, गुण या पर्याय उसके लिये अनुकूल नहीं है ।

२—सिद्धभगवानके उस समयके ज्ञानके व्यापारमें सम्पूर्ण आकाश तथा दूसरे सब द्रव्य, उनके गुण तथा उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायें ज्ञेय होती हैं; उनलिये उसी समय ज्ञानमात्रके लिये वे सब ज्ञेय 'निमित्त' संज्ञाको प्राप्त होते हैं ।

३—सिद्धभगवानके उस समयके परिणामनको ज्ञान द्रव्यकी उसी समयकी पर्याय 'निमित्त' संज्ञाको प्राप्त होती है, क्योंकि परिणामनमें वह अनुकूल है, दूसरे अनुकूल नहीं हैं ।

४—सिद्धभगवानकी उस समयकी क्रियावतीशक्तिके गति परिणामको तथा ऊर्ध्वगमन स्वभावको घर्मास्तिकायके किसी आकाशश्रेणीमें रहनेवाले प्रदेश उसी समय 'निमित्त' संज्ञाको प्राप्त होते हैं, क्योंकि गतिमें वही अनुकूल है, दूसरे नहीं ।

५—सिद्धभगवानके ऊर्ध्वगमनके समय दूसरे द्रव्य (जो कि आकाशश्रेणीमें हैं वे तथा शेष द्रव्य) भी 'निमित्त' संज्ञाको प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन सब द्रव्योंका यद्यपि सिद्धावस्थाके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है तथापि विश्वको सदा गान्धत रखता है इतना बतानेके लिये वह अनुकूल निमित्त है ।

६—सिद्धभगवानकी सम्पूर्ण शुद्धताके साथ कर्मोंका अभावसम्बन्ध है, इतनी अनुकूलता बतानेके लिये कर्मोंका अभाव भी 'निमित्त' संज्ञाको प्राप्त होता है, इसप्रकार अस्ति और नास्ति दोनों प्रकारसे निमित्तपनेका आरोप किया जाता है । किन्तु निमित्तको किसी भी प्रकारसे मुख्यरूपसे या गौरवरूपसे कार्यनाथक मानना गभीर भूल है । शास्त्रीय परिभाषामें उसे मिथ्यात्व और अज्ञान कहा जाता है ।

७—निमित्त जनक और नैमित्तिक जन्य है, इसप्रकार जीव अज्ञानदशामें मानता है; इसलिये अज्ञानियोंकी कर्मों मान्यता होती है यह बतानेके लिये व्यवहारसे निमित्तको जनक और नैमित्तिकको जन्य कहा जाता है, किन्तु सम्यग्ज्ञानी जीव ऐसा नहीं मानते । उनका वह ज्ञान सच्चा है यह उपरोक्त पांच पंरा बतलाते हैं, क्योंकि उसमें बताये गये अनन्त निमित्त या उनमेंका कोई अंश भी सिद्ध दशाका जनक नहीं हुआ । और वे निमित्त या उनमेंसे किसीके अनन्तवें अंशसे भी नैमित्तिक सिद्ध दशा जन्य नहीं हुई ।

८—संचारी जीव भिन्न-भिन्न पदिके क्षेत्रोंमें जाते हैं, वे भी अपनी क्रियावतीशक्तिके उस उस समयके परिणमनके कारणसे जाते हैं, उसमें भी उपरोक्त पैरा १ से ५ में बतलाने वाले अनुसार निमित्त होते हैं। किन्तु क्षेत्रान्तरमें धर्मास्तिकायके प्रदेशोंकी उस समयकी पर्यायके अतिरिक्त दूसरा कोई द्रव्य, गुण या पर्याय निमित्त सत्ताको प्राप्त नहीं होता। उस समय अनेक कर्मोंका उदय होनेपर भी एक विहायोपति नामकर्मका उदय ही 'निमित्त' सत्ता पाता है। गत्यानुपूर्वी कर्मके उदयको जीवके प्रदेशोंके उस समयके आकारके माप क्षेत्रान्तरके समय निमित्तपना है और जब जीव जिस क्षेत्रमें स्थिर हो जाता है उस समय अधर्मास्तिकायके उस क्षेत्रके प्रदेशोंकी उस समयकी पर्याय 'निमित्त' सत्ताको प्राप्त होती है।

सूत्र २५ बतलाता है कि क्रियावती शक्तिके उस समयके परिणमनके समय योग-गुणकी जो पर्याय पाई जाती है उसमें कर्मण घरीर निमित्त है, क्योंकि घरीरका उदय उससे अनुप्राप्त है। कर्मण घरीर और संज्ञक घरीर अपनी क्रियावती शक्तिके उस समयके परिणमनके कारण जाता है, उससे धर्मास्तिकाय निमित्त है।

९—इस धातुमें निमित्तको किसी स्थान पर 'निमित्त' नामसे ही कहा गया है। [देखो अ० १ सू० १४] और किसी स्थान पर उपकार, उपग्रह, इत्यादि नामसे कहा गया है, [देखो अ० २ सू० १७ से २०], भावअपेक्षामें उसका एक ही अर्थ होता है, किन्तु अज्ञानी जीव यह मानते हैं कि एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका भला बुरा होता है, यह बतानेके लिये उसे 'उपकार' महायक, बलाघान, बहिरगसाधन, बहिरगकारण, निमित्त और निमित्तकारण इत्यादि नामसे सम्बोधित करते हैं, किन्तु इससे यह नहीं भान लेना चाहिये कि वे वास्तविक कारण या साधन हैं। एक द्रव्यको, उसके गुणोंको या उसकी पर्यायोंको दूसरेसे पृथक् करके दूसरेके साथ उसका संयोगमात्र सम्बन्ध बतानेके लिये उपरोक्त नामोंसे सम्बोधित किया जाता है। ईन्द्रियोंको, धर्मास्तिकायको, अधर्मास्तिकाय इत्यादिको, बलाघानकारणके नामसे भी पहिचाना जाता है, किन्तु वह कोई भी सच्चा कारण नहीं है, फिर भी 'किसी भी समय उनकी मुख्यतासे कोई कार्य होता है' ऐसा मानना निमित्तको ही उपादान माननेके बराबर अथवा व्यवहारको ही निम्न माननेके बराबर है।

१०—उपादानकारणक योग्य निमित्त संयोगरूपसे उस-उस समय अवश्य होते हैं। ऐसा मन्वन्त्र उपादानकारणको उस समयकी परिणमनशक्तिको; जिस पर निमित्तत्वका आरोप आता है उसके साथ है। उपादानको अपने परिणमनके समय उन-उन निमित्तोंके

आनेके लिये राह देखनी पड़े आर वे न आयें तब तक उपादान नहीं परिणमता, ऐसी मान्यता उपादान और निमित्त इन दो द्रव्योंकी एकरूप माननेके बराबर है ।

११—इसीप्रकार घड़ेका कुम्भकारके साथ और रोटीका अग्नि, रसोइया इत्यादिके साथका निमित्त-नैमित्तिक संबंध समझ लेना चाहिये । सम्यग्ज्ञान प्रगट करनेके लिये जीवने स्वयं अपने पुरुषार्थसे पात्रता प्राप्त की हो फिर भी उसे सम्यग्ज्ञान प्रगट करनेके लिये सद्गुरुकी राह देखनी पड़े ऐसा नहीं होना, किन्तु वह संयोगरूपसे उपस्थित होता ही है; इसलिये जब बहुतसे जीव धर्म प्राप्त करनेके लिये तैयार होते हैं तब तोर्यंकर भगवानका जन्म होता है और वे योग्य समयमें केवलज्ञानको प्राप्त करते हैं तथा उनकी दिव्यध्वनि स्वयं प्रगट होती है,—ऐसा समझना चाहिये ।

८. तात्पर्य

तात्पर्य यह है कि—इस अध्यायमें कहे गये पांच भाव तथा उनके दूसरे द्रव्योंके साथके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धका ज्ञान करके अन्य सब गरसे लक्ष हटाकर परमपारिणामिक-भावकी ओर अपनी पर्यायको उन्मुख करने पर सम्यग्दर्शन होता है और फिर उस ओर चल बढ़ाने पर सम्यग्चारित्र होता है; यही धर्ममार्ग (मोक्षमार्ग) है ।

इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित

मोक्षशास्त्रके दूसरे अध्यायकी

टीका समाप्त हुई ।

भूमिका

इस ध्यात्रके पहिले अध्यायके पहिले सूत्रमें निम्नर 'सम्पदसंन-ज्ञान-चारित्रकी एकता मोक्षमार्ग है' यह बतलाया है,—इसका कोई मोक्षमार्ग नहीं है। इससे यहाँ यह भी बतलाया है कि पुण्यसे-शुभभावसे अथवा परवस्तु अनुकूल हो तो धर्म हो सकता है ऐसा मानना भूल है। सम्पदसंन-ज्ञान-चारित्र आत्माकी शुद्ध पर्याय है। यदि उसे एक शब्दमें कहा जाय तो 'सत्य पुरुषार्थ' मोक्षमार्ग है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्माको अरनो-रपनी शुद्ध परिणति ही धर्म है, यह बतलाकर अनेकाने स्वल्प बतलाया है। प्रथम सूत्रमें जो पहिला शब्द 'सम्पदसंन' कहा है वह सूचिन करता है कि धर्मका प्रारम्भ निश्चय-सम्पदसंनसे ही होता है। उस अध्यायमें निम्नर सम्पदसंनका लक्षण तत्त्वावयवज्ञान कहा है। तत्त्वावयव तत्त्वावयवका स्वरूप समझाया है और सम्पदज्ञानके अनेक प्रकार बतलाकर मिथ्याज्ञानका स्वरूप भी समझाया है। सम्पदसंन-ज्ञान-चारित्रकी एकता (—एक ही) मोक्षमार्ग है,—इसप्रकार पहिले सूत्रमें स्वरूपा बतलाकर घोषित किया है कि-हिंसी समय उपादानको परिणतिकी मुख्यतासे कार्य होता है और किसी समय सोगल्प बाह्य अनुकूल निमित्तकी (जिसे उपपाकारण कहा जाता है उसकी) मुख्यतासे कार्य होता है—ऐसा अनेकानेका स्वरूप नहीं है।

दूसरे अध्यायसे जीव तत्त्वकी अविज्ञान प्रारम्भ किया है, उनमें जीवके स्वतन्त्र-निश्चयस्वरूप पाँच भाग बतलाया है। उन पाँच भागोंसे सकलनिराकरण, अक्षय एक, प्रत्यक्षप्रतिपासमय, अविनश्यर, गुणगणित्यादिक परमभाव (जायकभाव) के आध्याय धर्म होता है यह बतलानेके लिये, औपनिषदिकभाव जो कि धर्मका प्रारम्भ है उस पहिले भावके अर्थमें बयन किया है। तत्त्वज्ञान जीवका लक्षण उपयोग है यह बतलाकर उसका भेद बतलाये है और यह बतलाया है कि पाँच भागों का साथ परद्वयिका-इन्द्रिय इत्यादिका कैसा सम्बन्ध होता है।

जीवका औपनिषदिकभाव ही सत्कार है। शुभभावका फल देवत्व है, अनुभवभावकी तीव्रताका फल नारकीरु है मुद्राशुभभावकी मिथ्याता का फल मनुष्यत्व है और भावका फल त्रियेच्यता है। जीव अनादिकालसे अज्ञानी है, इसलिये अनुदभाषीके कारण उसका भ्रमण

हुआ करता है। वह भ्रमण कंसा होता है यह तीसरे और चौथे अध्यायमें बतलाया है। रत्न भ्रमण में (भवोंमें) शरीरके साथ तथा क्षेत्रके साथ जीवका किस प्रकारका संयोग होता है वह जहाँ बताया जा रहा है। मांस, शराव, इत्यादिके खान-पानके भाव, कठोर झूठ, चोरी कुशील, तथा लोभ इत्यादिके तीव्र अशुभभावके कारण जीव नरकगांतको प्राप्त करता है, उसका इस अध्यायमें पहिले वर्णन किया है और तत्पश्चात् मनुष्य तथा तिर्यंचोंके क्षेत्रका वर्णन किया है।

चौथे अध्यायमें देवगतिसे सम्बन्ध रखनेवाले विवरण बताये गये हैं।

इन दो अध्यायोंका सार यह है कि-जीवके शुभाशुभ विकारोभावोंके कारण जीवका अनादिकालसे परिभ्रमण हो रहा है, उसका मूलकारण मिथ्यादर्शन है, इसलिये भग्यजीवोंको मिथ्यादर्शन दूर करके सम्यग्दर्शन प्रगट करना चाहिये। सम्यग्दर्शनका बल ऐसा है कि उससे क्रमशः सम्यग्चारित्र्य बढ़ता जाता है और चारित्र्यकी पूर्णता करके, परम यथाख्यात-चारित्र्यकी पूर्णता करके, जीव सिद्ध गतिको प्राप्त करता है। अपनी भूलके कारण जीवकी कैसी-कैसी गति हुई तथा उसने कैसे-कैसे दुःख पाये और वास्तु संयोग कैसे तथा कितने समय तक रहे यह बतानेके लिये अध्याय २-३-४ कहे गये हैं। और उस भूलको दूर करनेका उपाय पहिले अध्यायके पहिले सूत्रमें बतलाया गया है।

अधोलोकका वर्णन

सात नरक पृथ्वियां

रत्नशर्करावालुकापंकधूमतमोमहातमःप्रभा भूमयो

घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताऽधोऽधः ॥ १ ॥

* अर्थः—अधोलोकमें रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा और महातमप्रभा—ये सात भूमियां हैं और क्रमसे नीचे-नीचे घनोदधिवातवलय, घनवातवलय, तनुवातवलय तथा आकाशका आधार है।

टीका

१ रत्नप्रभा पृथ्वीके तीन भाग हैं—खरभाग, पंकभाग और अब्बहुलभाग। उनमेंसे ऊपरके पहिले दो भागोंमें व्यन्तर तथा भवनवासी देव रहते हैं, और नीचे के अब्बहुलभागमें

* इस अध्यायमें भूगोल सम्बन्धी वर्णन होनेसे, पहिले दो अध्यायोंकी भांति सूत्रके शब्द पृष्ठ के अर्ग नहीं दिया गया है किन्तु पूरे सूत्रका सीधा अर्थ दिया गया है।

कम्पाम् ३ सुत्र १-२]

नारकी रहते हैं। इस पृथ्वीका कुल विस्तार एक लाख बत्सी हजार योजन है।
(२०० कोसत्रा एक योजन होता है।)

२ इन पृथ्वियोंके रुद्रिगत नाम ये हैं—१-धम्मा, २-वसा, ३-मेया, ४-अजना,
५-अरिका, ६-मधवी और ७-माधवी।

३-अम्बु (धनोदधि) वातबलय=वायुका घना वातावरण।

घनवातबलय=घनी हवाका वातावरण।

छनुवातबलय=पतली हवाका वातावरण।

वातबलय=वातावरण।

‘भावाब्’ कहनेसे यहाँ अत्रोकाकाय समझना चाहिए ॥ १ ॥

सात पृथ्वियोंके चिह्नोकी संख्या

तासु त्रिंशत्पंचविंशतिपंचदशदशत्रिपचोनीकनरकशतसहस्राणि

पच चैव यथाक्रमम् ॥ २ ॥

अर्थः—उन पृथ्वियोंके क्रमसे पहली पृथ्वीमें ३० लाख, दूसरीमें २२ लाख, तीसरीमें
१५ लाख, चौथीमें १० लाख, पाँचवींमें ३ लाख, छठवींमें पाँच कम एक लाख (२६६३४)
और सातवींमें ४ ही नरक बिल हैं। कुल ८४ लाख नरकवाह बिल हैं।

टीका

कुछ लोग मनुष्यगति और तिर्यचगति यह दो ही गतियाँ मानते हैं, क्योंकि वे जो
प्रकारके जीवोंको ही देखते हैं। उनका ज्ञान संकुचित होनेसे वे ऐसा मानते हैं कि मनुष्य
और तिर्यचगतिये जो ही दुःख है वही नरक गति है दूसरी कोई नरकगति वे लोग नहीं
मानते। परन्तु उनकी यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि मनुष्य और तिर्यचगतिये जुरी ऐसी
नरकगति उन जीवोंके बहुभवावका फल है। उसके अस्तित्वका प्रमाण निम्नप्रकार है—

नरकगति की प्रमाण

जो जीव अति कठोर भयकर दुःखस्य करते हैं और यह देखनेकी आवश्यकता नहीं
समझते कि स्वयं पापकार्य करते समय दूसरे जीवोंको क्या दुःख होता है, तथा जो अपनी
अनुहन्तजायानो एक पक्षकी दुःखदिये एकाग्र रहते हैं उन जीवोंको उन क्रूर परिणामोंके
फलकर निरन्तर अनन्त प्रत्यूक्ततायें भोगनेके स्थान अपोलोकमें हैं, उन्हे नरकगति कहते हैं।

देव, मनुष्य, तिर्यच और नरक, यह चार गतियां सदा विद्यमान हैं, वे कल्पित नहीं किन्तु जीवोंके परिणामका फल हैं । जिसने दूसरेको मार डालनेके क्रूरभाव किये उसके भावमें, अपनी अनुकूलताको सिद्ध करनेमें बाधा डालनेवाले कितने जीव मार डाले जायें जिनकी सत्या की कोई मर्यादा नहीं है, तथा कितने काल तक मारे जायें उनकी भी मर्यादा नहीं है, इसलिये उसका फल भी अपार-अनन्त दुःख भोगनेका ही है, ऐसा स्थान नरक है, मनुष्यलोकमें ऐसा कोई स्थान नहीं है ।

जो दूसरोंको मारकर प्रतिकूलताको दूर करना चाहते हैं वे जिनने विरोधी मालूम होते हैं उन सबको मारना चाहते हैं, चाहे प्रतिकूलता करनेवाले दो-चार हों या बहुत हों, उन सबका नाश करनेकी भावना का सेवन निरन्तर करते हैं । उनके अभिप्रायमें अनन्तकाल तक अनन्तभव धारण करनेके भाव भरे पड़े हैं । उन सबोंकी अनन्तसंख्याके कारणमें अनन्त जीवोंको मारनेका-संहार करनेका अमर्यादित पापभाव है । जिस जीवने कारणमें अनन्तकाल तक अनन्त जीवोंको मारनेके, बाधा डालनेके भाव सेये हैं उसके फलमें उस जीवको तीव्र दुःखोंके संयोगमें जाना पड़ता है, और वह नरकगति है । लाखों ब्रह्म (-हत्या) करनेवालेको लाखों बार फांसी मिलती ही ऐसा इस लोकमें नहीं होता, इसलिये उसे अपने क्रूरभावोंके अनुसार पूरा फल नहीं मिलता; उसे अपने भावोंका पूरा फल मिलनेका स्थानबहुत काल तक अनन्त दुःख भोगनेका क्षेत्र नरक है, वह नीचे गाथत है ॥ २ ॥

नारकियोंके दुःखोंका वर्णन

नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणाम-

देहवेदनाविक्रियाः ॥ ३ ॥

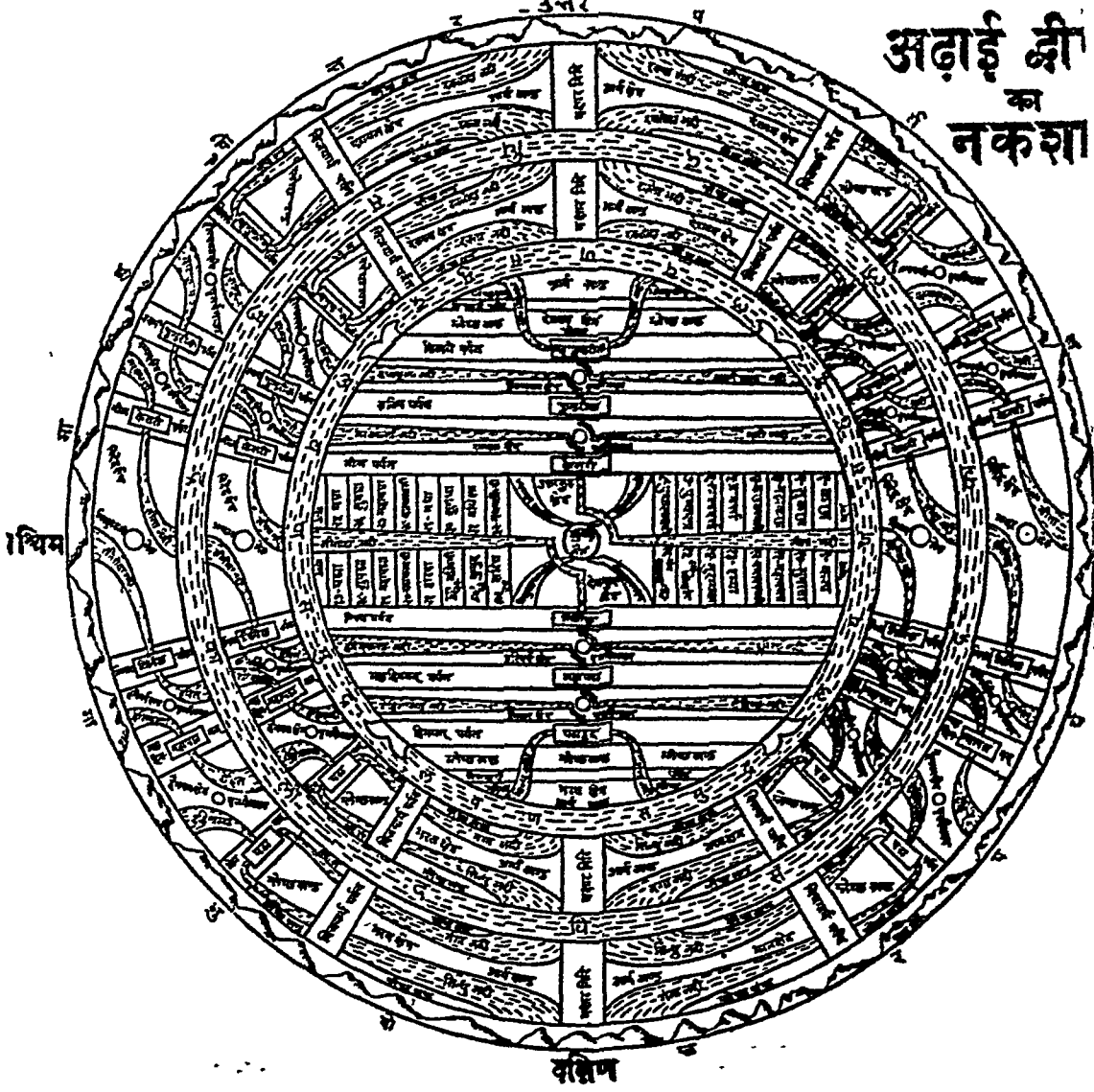
अर्थः—नारकी जीव सदैव ही अत्यन्त अशुभ लेश्या, परिणाम, शरीर, वेदना और विक्रियाको धारण करते हैं ।

टीका

१. लेश्याः—यह द्रव्यलेश्याका स्वरूप है जो कि आयु अंत रहती है । यहां शरीरके रंगको द्रव्यलेश्या कहा है । भावलेश्या अंतर्मुहूर्तमें बदल जाती है, उसका वर्णन यहाँ नहीं है । अशुभ लेश्याके भी तीन प्रकार हैं—कापोत, नील और कृष्ण । पहली और दूसरी पृथ्वीमें कापोत लेश्या, तीसरी पृथ्वीमें ऊपरके भागमें कापोत और नीचेके भागमें नील, चौथीमें नील, पांचवीमें ऊपरके भागमें नील और नीचेके भागमें कृष्ण और छठवी तथा सातवी पृथ्वीमें कृष्णलेश्या होती है ।

अढ़ाई बी का नकशा

पश्चिम

दक्षिण

२. परिणाम—यहाँ स्वयं, रस, मन्त्र, वषट् और शब्दको परिणाम कहा है ।

३. शरीरः—पहली पृथ्वीमें शरीरकी ऊँचाई ७ अनुसू ३ हाथ और ६ अंगुल है, वह टूटकर आकारमें होता है । तत्पश्चात् नीचे नीचे की पृथ्वीके नारदियोंके शरीरकी ऊँचाई कल्पना कही है ।

४ वेदनाः—वहिलेसे चौथे नरक तक उष्ण वेदना है, पाचवेंके ऊपर भागमें उष्ण और निचले भागमें शीत है, तथा छठे और सातवेंमें महाशीत वेदना है । नारदियोंका शरीर वैकल्पिक होनेपर भी उनके शरीरके वैकल्पिक पुद्गल मल, मूत्र, कफ, वमन, सड़ा हुआ मांस, हाड और चमड़ी वाले औदारिक शरीरसे भी अत्यन्त अनुभव होते हैं ।

५. विक्रिया.—उन नारदियोंके ऊपर सिंह व्याघ्रादिस्य अनेक प्रकारके रूप धारण करनेकी विक्रिया होती है ॥ ३ ॥

नारकी जीव एक दूसरेको दुःख देते हैं

परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥

अर्थः—नारकी जीव परस्पर एक-दूसरेको दुःख उत्पन्न करते हैं (—वे कुत्तोंकी भाँति परस्पर लड़ते हैं) ॥ ४ ॥

विशेष दुःख

संक्लिष्टाऽमुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः ॥ ५ ॥

अर्थ—जो उन नारदियोंके चौथी पृथ्वीसे पहिले-वहिले (अर्थात् तीसरी पृथ्वी पर्यन्त) अत्यन्त संक्लिष्ट परिणामके कारण अह-अम्बरिय भाँति जातिके अमुरकुमार देशोंके द्वारा दुःख पाते हैं अर्थात् अम्ब-अम्बरिय अमुरकुमारदेव तीसरे नरक तक जाकर नारकी जीवोंको दुःख देते हैं तथा उनके पूवक संरक्षा स्वरूप करा-करके परस्पर लड़ाते हैं और दुःखी दस रात्री होते हैं ।

सूत्र ३-४-२ में नारदियोंके दुःखोंका बयन करते हुए उनके शरीर, उनका रस, स्वयं हाथ्यादिकी तथा दूसरे नारदियों और दलोंको दुःखके कारण कहे हैं वह उपचारकल्पन है, वास्तवमें वे कोई परपदाय दुःखोंके कारण नहीं हैं तथा उनके समीपसे दुःख नहीं होता । परपदायोंके प्रति जीवकी एकरवबुद्धि ही वास्तवमें दुःख है, उस दुःखके समय, नरकस्थितिमें

निमित्तरूप बाह्यसंयोग कैसा होता है उसका ज्ञान करानेके लिए यहां तीन सूत्र कहे हैं, परन्तु यह नही समझना चाहिये कि वे शरीरादि वास्तवमें दुःखके कारण हैं ।

नारकोंकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण

तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा
सत्त्वानां परा स्थितिः ॥ ६ ॥

अर्थः— उन नरकोंके नारकी जीवोंकी उत्कृष्ट आयुस्थिति क्रमसे पहिलेमें एक सागर, दूसरेमें तीन सागर, तीसरेमें सात सागर, चौथेमें दस सागर, पांचवेंमें सत्रह सागर, छठेमें त्रार्दस सागर और सातवेंमें तेत्तीस सागर हैं ।

टीका

१. नारक गतिमें भयानक दुःख होनेपर भी नारकियोंकी आयु निरुत्क्रम है—उनकी अकालमृत्यु नहीं होती ।

२. आयुका यह काल वर्तमान मनुष्योंकी आयुकी अपेक्षा लम्बा लगता है, परन्तु जीव अनादिकालसे है और मिथ्यादृष्टिपनके कारण यह नारकीपना जीवने अनन्तवार भोगा है । अष्टमाय २ सूत्र १० की टीकामें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावपरिभ्रमण (परावर्तन)का जो स्वरूप दिया गया है उसके देखनेसे मालूम होगा कि यह काल तो महासागरकी एक बूंदसे भी बहुत कम है ।

३. नारकी जीवोंको जो भयानक दुःख होते हैं उनका वास्तविक कारण भयानक शरीर, वेदना, मारपीट, तीव्र उष्णता, तीव्र शीलता इत्यादि नहीं हैं, परन्तु मिथ्यात्वके कारण उन संयोगोंके प्रति अनिष्टपनेकी खोटी कल्पना करके जीव तीव्र आकुलता करता है उसका दुःख है । परसंयोग अनुकूल-प्रतिकूल होता ही नहीं, परन्तु वास्तवमें जीवके ज्ञानके क्षयोपशम-उपयोगके अनुसार ज्ञेय (—ज्ञानमें ज्ञात होने योग्य) पदार्थ हैं; उन पदार्थोंको देखकर जब अज्ञानी जीव दुःखकी कल्पना करता है तब परद्रव्योंपर यह आरोप होता है कि वे दुःखमें निमित्त हैं ।

४. शरीर चाहे जितना खराब हो, खानेको भी न मिलता हो, पीनेको पानी भी न मिलता हो, तीव्र गर्मी या ठण्ड हो, और बाह्य संयोग (अज्ञानदृष्टिसे) चाहे जितने प्रतिकूल हों परन्तु वे संयोग जीवको सम्यग्दर्शन (धर्म) करनेमें बाधक नहीं होते, क्योंकि एक द्रव्य

दूसरे द्रव्यमें कभी बाधा नहीं डाल सकता, नरकपतिमें भी पाहुलेके साथमें नरक तक जानी पुरुषके सत्समायमसे पूर्वमवमें सुने गये आत्मस्वरूपके संस्कार छाये करके नारकी जीव सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं । तीसरे नरक तकके नारकी जीवोंको पूर्वमवका कोई सम्यग्जानी मित्र देव आत्मस्वरूप समझता है तो उसके उपदेशको सुनकर यथार्थ निर्णय करके वे जीव सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं ।

१. इससे सिद्ध होता है कि—“जीवोंका शरीर बण्डा हो, खाना-पीना ठीक मिलता हो और बाह्य संयोग अनुकूल हों, तो धर्म हो सकता है और उनकी प्रतिकूलता होनेपर जीव धर्म नहीं कर सकता”—यह मान्यता ठीक नहीं है । परको अनुकूल करनेमें प्रथम लक्ष्य रोकना और उसके अनुकूल होनेपर धर्मको समझना चाहिये,— इस मान्यतामें भ्रम है, क्योंकि धर्म पराधीन नहीं किन्तु स्वाधीन है और वह स्वाधीनतापूर्वक प्रगट किया जा सकता है ।

६. प्रश्नः—यदि बाह्य संयोग और कर्मोंका उदय धर्ममें बाधक नहीं है तो नारकी जीव चौथे गुणस्थानसे ऊपर क्यों नहीं जाते ?

उत्तरः—वहिके उन जीवोंने अपने पुरुषार्थकी बहुत विपरीतता की है और वे वर्तमानमें अपनी भूमिकाके अनुसार मद पुरुषार्थ करते हैं, इसलिये उन्हें ऊपर चढ़नेमें विलम्ब होता है ।

७. प्रश्नः—सम्यग्दृष्टिको नरकमें कैसा दुःख होता है ?

उत्तरः—नरक या किसी लेपके कारण किसी भी जीवको सुख-दुःख नहीं होता किन्तु अपनी नासमझीके कारण दुःख और अपनी सच्ची समझके कारण सुख होता है, किसीको पर वस्तुके कारण सुख-दुःख या हानि-लाभ हो ही नहीं सकता । ज्ञानी नारकी जीवको जो दुःख होता है वह अपनी विपरीत मान्यताके दोषके कारण होता है, बाह्य-संयोगके अनुसार या संयोगके कारण दुःख नहीं होता । ज्ञानी जीव परवस्तुको कभी प्रतिकूल मानते हैं और इसलिये वे अपनी ज्ञानताके कारण दुःखी होते हैं, और कभी पर वस्तुमें अनुकूल हैं ऐसा मानकर सुखकी कल्पना करते हैं, इसलिये अज्ञानी जीव परद्रव्योंके प्रति इच्छा-अनिच्छाकी कल्पना करते हैं ।

सम्यग्दृष्टि नारकी जीवोंके अनन्त संसारका बंधन करनेवाली कथाय दूर हीमई है, स्वभावचरणकी आंतरिक शक्ति निरन्तर है, इसलिये उतना सच्चा सुख उन्हें नरकमें भी निरन्तर मिलता है । जितनी कथाय है उतना अल्प दुःख होता है किन्तु वह कुछ भवोंके बाद ही उच्च अल्प दुःखका भी नाश कर देये । वे परको दुःखदायक नहीं मानते, किन्तु

अपनी असावधानीको दुःखका कारण मानते हैं इसलिये वे अपनी असावधानीको दूर करते जाते हैं । असावधानी दो प्रकारकी है—स्वरूपकी मान्यताकी और स्वरूपके आचरणकी । उसमेंसे पहले प्रकारकी असावधानी सम्यग्दर्शनके प्रगट होने पर दूर हो जाती है और दूसरे प्रकारकी असावधानीको वे टालते जाते हैं ।

८. सम्यग्दर्शन प्रगट करके—सम्पद्दृष्टि होनेके बाद जीव नरक आयुका बंध नहीं करता, किन्तु सम्यग्दर्शनके प्रगट करनेसे पूर्व उस जीवने नरकायुका बंध किया हो तो वह पहले नरकमें जाता है, किन्तु वहां उसकी अवस्था परा ७ में बताये गये अनुसार होती है ।

९. पहले से चौथे नरक तकसे निकलकर मनुष्य हुए जीवोंमेंसे योग्य जीव उसी भवमें मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । पाचवें नरकसे निकलकर मनुष्य हुए पात्र जीव सच्चा मुनित्व धारण कर सकते हैं, छठे नरकसे निकलकर मनुष्य हुए पात्र जीव पाचवें गुणस्थान तक जा सकते हैं और सातवें नरकसे निकले हुए जीव क्रूर तिर्यचगतिमें ही जाते हैं यह भेद जीवोंके पुण्यायकी तारतम्यताके कारण होते हैं ।

१०. प्रश्नः—सम्पद्दृष्टि जीवोंका अभिप्राय नरकमें जानेका नहीं होता, फिर भी यदि कोई सम्पद्दृष्टि नरकमें पहुँच जाय तो वहां तो जड़कर्मका जोर है और जड़कर्म जीवको नरकमें ले जाता है इसलिये जाना पड़ता है,—यह बात ठीक है या नहीं ?

उत्तरः—यह बात ठीक नहीं है; एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता, इसलिये जड़कर्म जीवको नरकमें ले जाता हो ऐसा नहीं होता । सम्पद्दृष्टि अथवा मिय्या-दृष्टि कोई जीव नरकमें जाना नहीं चाहता, तो भी जो जीव नरकमें जाने लायक होते हैं वे जीव अपनी क्रियावती शक्तिके परिणमनके कारण वहा जाते हैं, उस समय कामंण और तंजसधारी भी उनकी अपनी (पुद्गल परमाणुओंकी) क्रियावती शक्तिके परिणमनके कारण उस क्षेत्रमें जीवके साथ जाते हैं ।

और अभिप्राय तो श्रद्धागुणकी पर्याय हैं तथा इच्छा चारित्रगुणकी विकारी पर्याय है । द्रव्यका हरएक गुण स्वतंत्र और असहाय है । इसलिये जीवकी इच्छा अथवा अभिप्राय चाहे जैसा हो फिर भी जीवकी क्रियावती शक्तिका परिणमन उससे (अभिप्राय और इच्छासे) स्वतंत्ररूपसे और उस समयकी उस पर्यायके धर्मानुसार होता है । वह क्रियावती शक्ति ऐसी है कि-जीवको किस क्षेत्रमें ले जाना चाहिये इसका ज्ञान होनेकी उसे आवश्यकता नहीं है । नरकमें जानेवाले वे जीव उनकी आयुपर्यंत उस क्षेत्रके संयोगके योग्य होन हैं, और तब उन जीवोंके ज्ञानका विकास भी उस-उस क्षेत्रमें रहनेवाले जीवों तथा परमाणुओंके

माननेके योग्य होगा है। नरकातिका भव अपन पुण्यायके दोषसे बधा या इसलिये योग्य समयमें उसके फलरूपसे जीवकी अपनी योग्यताके कारण नारकीका क्षेत्र सयोगरूपसे होता है, कर्म उसे नरकमें नहीं ले जाता। कर्मके कारण जीव नरकमें जाता है यह कहना मात्र उपचार कथन है, जीवका कर्मके सायका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बतानेके लिये शास्त्रमें वह कथन किया गया है, न कि वास्तवमें जबकम जीवको नरकमें ले जाते हैं। वास्तवमें कम जीवको नरकमें ले जाते हैं यह मानना मिथ्या है।

११. सागर-कालका परिमाण

१-सागर=दश × करोड × करोड = अढापत्य ।

१ अढापत्य=एक गोल खट्टा जिसका व्यास (Diameter) एक योजन (=२००० फीट) और गहराई भी उतनी ही हो, उसे उत्तम भोगभूमिके सात दिनके भेटके बन्नेके बाधसे ठग्राठस भरकर उसमेंसे प्रति सौ वर्षमें एक बाल निकालने पर जितने समयमें गन्ना खासी हो जाय, उतने समयका एक व्यवहारकल्प है, ऐसे असंख्य व्यवहारकल्प=एक सद्धारपत्य । असंख्य सद्धारपत्य=एक अढापत्य ।

इसप्रकार बसोलोकका बपन पूरा हुआ ॥ ६ ॥

मध्यलोकका वर्णन

कुञ्ज द्वीप-समुद्रोंके नाम

जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥ ७ ॥

अर्थः—इस मध्यलोकमें अण्डे-अण्डे नामवाले जम्बूद्वीप इत्यादि द्वीप, और लवणसमुद्र इत्यादि समुद्र हैं ।

श्रीका

सबसे नीचमें यानीके आधर जम्बूद्वीप है जिसमें हम लोग और भी ग्रामव्यंथनु इत्यादि रहते हैं। उसके बाद लवणसमुद्र है। उसके चारों ओर पातकीसत द्वीप है उनके चारों ओर रामोदधि समुद्र है, उसके चारों ओर पुष्करवर द्वीप है और उसके चारों ओर पुष्करवर समुद्र है,—इस तरह एक दूसरेको घेर हुए अन्त्यात डाप-समुद्र हैं, सबसे अतिन द्वीप स्वयंभूरमण द्वीप है और अतिन समुद्र स्वयंभूरमण समुद्र है ।

द्वीप और समुद्रोंका विस्तार तथा आकार

द्विद्विविष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिच्छेपिणो वलयाकृतयः ॥ ८ ॥

अर्थः—प्रत्येक द्वीप-समुद्र दूने-दूने विस्तारवाले और पहिले-पहिलेके-द्वीप-समुद्रोंको धरे हुए चूड़ीके आकार वाले हैं ॥ ८ ॥

जम्बूद्वीपका विस्तार तथा आकार

तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः ॥ ९ ॥

अर्थः—उन सब द्वीप-समुद्रोंके बीचमें जम्बूद्वीप है, उसकी नाभिके समान सुदर्शन मेरु है; तथा जम्बूद्वीप घालीके समान गोल है और एक लाख योजन उसका विस्तार है ।

टीका

१. सुदर्शन मेरुकी ऊंचाई एक लाख योजनकी है, उसमेंसे वह एक हजार योजन नीचे जमीनमें और निन्यानवे हजार योजन जमीनके ऊपर है; इसके अतिरिक्त ४० योजनकी शूलिका है । [सभी अकृत्रिम वस्तुओंके मापमें २००० कोसका योजन लिया जाता है, उसके अनुसार यहाँ समझना चाहिये ।]

२. कोई भी गोल परिधि उसके व्याससे, तिगुनेसे कुछ अधिक (२२/७) होती है । जम्बूद्वीपकी परिधि ३१६२२७ योजन ३ कोस १२८ धनुष १३। अंगुलसे कुछ अधिक है ।

३. इस द्वीपके विदेह क्षेत्रमें विद्यमान उत्तरकुश भोगभूमिमें अनादिनिबन पृथ्वीकाय-रूप अकृत्रिम परिवार सहित जम्बू वृक्ष है इसलिये इस द्वीपका नाम जम्बूद्वीप है ।

सात क्षेत्रोंके नाम

भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि ॥ १० ॥

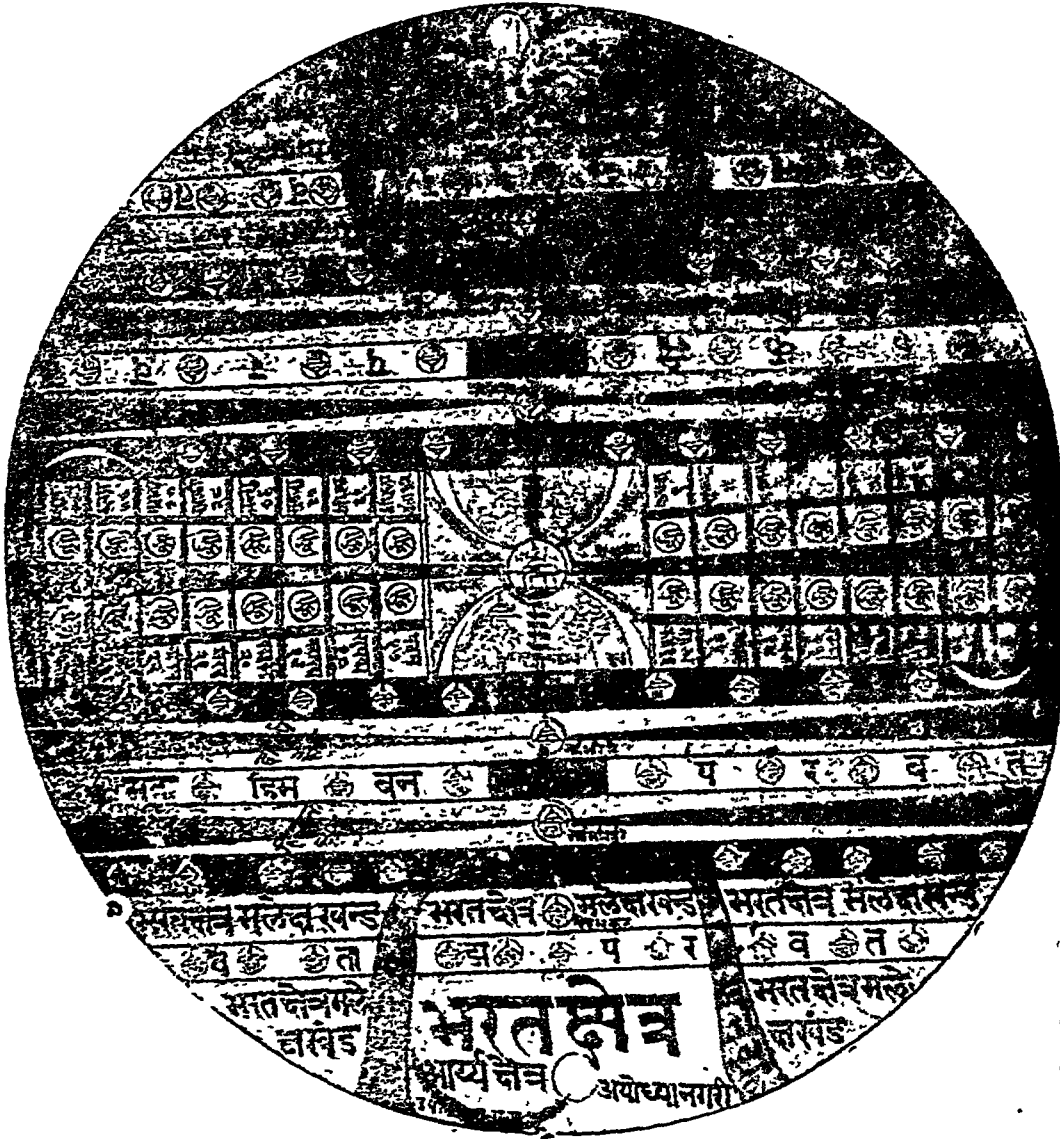
अर्थः—इस जम्बूद्वीपमें भरत, हैमवत, हरि. विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं ।

टीका

जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें हमलोग रहते हैं, विदेहक्षेत्रमें वीस विहरमान तीर्थकरोंमेंसे श्री सीमंशरदि चार तीर्थकर जम्बूद्वीपके विदेहमें विचरते हैं ॥ १० ॥

जम्बूद्वीप का नक्शा

पृथ्वी गोल गेंदके समान नहीं है किन्तु भरतक्षेत्रमें आर्यक्षेत्रमें पृथ्वी ५ हजार मील ऊंची उठी हुई है; उतना क्षेत्र बाधा गेंदके समान है और छठवें कालके अन्तमें बिखर जाया करता है । (तिलोपपण्णति)

चेत्रोंके सात विभाग करनेवाले छह पर्वतोंके नाम
तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निपथनीलरुम्भि-
शिस्वरिणो वर्षधरपर्वताः ॥ ११ ॥

अर्थः—उन सात क्षेत्रोंका विभाग करनेवाले पूर्वसे पश्चिम तक लम्बे १-हिमवत्, २-महाहिमवत्, ३-निपथ, ४-नील, ५-रुम्भि और ६ शिस्वरिन् ये छह वर्षधर-कुलाचलपर्वत हैं । [वप=क्षेत्र] ॥ ११ ॥

कुलाचल्लोका रग

हेमार्जुनतपनीयवर्द्ध्यरजतहेममयाः ॥ १२ ॥

अर्थ—ऊपर बहे गये पर्वत क्रमसे १-स्वर्ण २-चांदी, ३-तपाया सोना, ४-वर्द्ध्य (नील) मणि, ५-चांदी और ६-रजत जैसे रंगके हैं ॥ १२ ॥

कुलाचल्लोका विशेष स्वरूप

मणिविचित्रपार्श्वी उपरि मूले च तुल्यावस्ताराः ॥ १३ ॥

अर्थः—इन पर्वतोंका सट चत्र-विचित्र मणियोंका है और ऊपर-नीचे तथा मध्यमें एक समान विस्तारवाला है ॥ १३ ॥

कुलाचल्लोके ऊपर स्थित सरोवरोंके नाम

पद्ममहापद्मतिगिञ्जकेशरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हृदास्तेषामुपरि ॥ १४ ॥

अर्थः—इन पर्वतोंके ऊपर क्रमसे १-पद्म, २-महापद्म, ३-तिगिञ्ज, ४-केशरि, ५-महापुण्डरीक और ६-पुण्डरीक नामके छह-सरोवर हैं ॥ १४ ॥

प्रथम सरोवरकी लम्बाई-चाँदाई

प्रथमो योजनमहस्रायामस्तद्विंशत्सहस्रं हृदः ॥ १५ ॥

अर्थः—पहला पद्म सरोवर एक हजार योजन लम्बा और लम्बाईसे आधा वर्गान् चौबसो योजन चौड़ा है ॥ १५ ॥

प्रथम सरोवरकी गहराई (ऊँडाई)
दशयोजनावगाहः ॥ १६ ॥

अर्थः—पहला सरोवर दश योजन अवगाह (गहराई) वाला है ॥ १६ ॥
उसके मध्यमें क्या है ?

तन्मध्ये योजनं पुष्करम् ॥ १७ ॥

अर्थः—उसके बीचमें एक योजन विस्तारवाला कमल है ॥ १७ ॥
महापद्मादि सरोवरों तथा उनमें रहनेवाले कमलोंका प्रमाण

तद्द्विगुणद्विगुणा हृदा पुष्कराणि च ॥ १८ ॥

अर्थः—आगेके सरोवर तथा कमल पहलेके सरोवर तथा कमलोंसे क्रमसे दूने दूने विस्तारवाले हैं ।

टीका

यह दूना दूना क्रम तिगिञ्छ नामके तीसरे सरोवर तक है, बादमें उसके आगेके तीन सरोवर तथा उनके तीन कमल दक्षिणके सरोवर और कमलोंके समान विस्तारवाले हैं ॥ १८ ॥

हदोंका विस्तार आदि

नं.	हृदका नाम	स्थान	लम्बाई योजन	चौड़ाई योजन	गहराई योजन	कमल योजन	देवी
१	पद्म	हिमवन्	१०००	५००	१०	१	श्री
२	महापद्म	महाहिमवन्	२०००	१०००	२०	२	ह्री
३	तिगिञ्छ	निपथ	४०००	२०००	४०	४	घृति
४	केशरी (केशरिन)	नील	४०००	२०००	४०	४	कीर्ति
५	महापुण्डरीक	रुक्मिन्	२०००	१०००	२०	२	बुद्धि
६	पुण्डरीक	शिक्षरिन्	१०००	५००	१०	१	लक्ष्मी

ब्रह्म कमलमें रहनेवाली ब्रह्म देवियां
तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहीधृतिकीतिबुद्धिलक्ष्म्यः
पल्योपमस्थितयः, ससामानिकपरिपत्का. ॥ १६ ॥

अर्थः—एक पल्योपम आयुवाली और सामानिक तथा पारिपद् जातिके देवीं सहित थी, ह्री, वृत्ति, कीर्ति, बुद्धि और लज्जा नामकी देवियां कमसे उन सरोवरोंके कमलों पर निवास करती हैं।

टीका

ऊपर कहे हुये कमलोंकी कर्मकाके मध्यभागमें एक कोश लम्बे, आधा कोश चौड़े और एक कोससे कुछ कम लम्बे सफेद रंगके भवन हैं, उसमें वे देवियां रहती हैं और उन तालाबोंमें जो अन्य परिवार कमल हैं उनके ऊपर सामाजिक तथा पारिपद् देव रहते हैं ॥ १६ ॥

चौदह महा नदियोंके नाम

गंगासिंधुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिक्ान्तासीतासीतोदा नारीनरकांता—
सुवर्णरूप्यकूलारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥ २० ॥

अर्थ — (भरतमें) गंगा, सिंधु, (हैमवतमें) रोहित, रोहितास्या, (हरिद्वेगमें) हरित्, हरिकान्ता, (विदेहमें) सीता सीतोदा, (रम्यकमें) नारी नरकांता, (हैरण्यवतमें) स्वर्णकूला रूप्यकूला और (ऐरावतमें) रक्ता-रक्तोदा, इस प्रकार ऊपर कहे हुए सात क्षेत्रमें चौदह नदियां बीचमें बहती हैं।

टीका

पहिले पक्ष सरोवरमेंसे पहिली तीन, छठे पृथ्वीक नामक सरोवरसे अन्तिम तीन तथा बाकीके सरोवरमेंसे दो-दो नदियां निकलती हैं ॥ २० ॥

नदियोंके बहनेका क्रम

द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः ॥ २१ ॥

अर्थः—(ये चौदह नदियां दोके समूहमें लेना चाहिये) हरएक दोके समूहमेंसे पहली नदी पूर्वकी ओर बहती है (और उस दिशाके समुद्रमें मिलती है।) ॥ २१ ॥

शेषास्त्वपरगाः ॥२२॥

अर्थः—वाकी रही सात नदियां पश्चिमकी ओर जाती हैं (और उस तरफके समुद्रमें मिलती हैं ।) ॥ २२ ॥

इन चौदह महा नदियोंकी सहायक नदियाँ

चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गंगासिन्धवादयो नद्यः ॥ २३ ॥

अर्थः—गंगा-सिन्धु आदि नदियोंके युगल चौदह हजार सहायक नदियोंसे घिरे हुए हैं ।

टीका

सहायक नदियोंकी संख्याका क्रम भी विदेह क्षेत्रतक आगेके युगलोंमें पहिले युगलोंसे दूना-दूना है, और उत्तरके तीन क्षेत्रोंमें दक्षिणके तीन क्षेत्रोंके ममान हैं ।

नदी युगल	सहायक नदियोंकी संख्या
गंगा- सिन्धु	१४ हजार
रोहिण-रोहितास्या	२८ हजार
हरित-हरिकान्ता	५६ हजार
सीता-सीतोदा	१ लाख १२ हजार
नारी-नरकान्ता	५६ हजार
स्वर्णकूला-रूप्यकूला	२८ हजार
रक्ता--रक्तोदा	१४ हजार

भरतक्षेत्रका विस्तार

भरतः षड्विंशतिपंचयोजनशतविस्तारः षट्

चैकोनविंशतिभागा योजनस्य ॥ २४ ॥

अर्थः—भरतक्षेत्रका विस्तार, पांचसौ छब्बीस योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंमेंसे ६ भाग अधिक है ।

टीका

१. भरत क्षेत्रका विस्तार ५२६ $\frac{२}{३}$ योजन है । (देखो सूत्र ३२)

२. भरत और ऐरावत क्षेत्रके बीचमें पूर्व परिबन्ध तक तथा विजयार्थ पर्वत है जिससे गंगा-विन्धु और रक्षा रक्षादा नदियोंके कारण दोनों क्षेत्रोंके छद्म छद्म सह हो जाते हैं; उनमें बीचका आर्यखण्ड और बाकीके पांच म्लेच्छ खण्ड हैं। तीर्थकरादि पदवीधारी पुरुष भरत-ऐरावतके आर्यखण्डमें, तथा विदेह क्षेत्रोंमें ही लेते हैं ॥ २४ ॥

आगेके क्षेत्र और पर्वतोंका विस्तार

तद्द्विगुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ताः ॥ २५ ॥

अर्थः—विदेहक्षेत्र तकके पर्वत और क्षेत्र भरतक्षेत्रसे दूने दूने विस्तारवाले हैं ॥ २५ ॥

विदेह क्षेत्रके आगेके पर्वत और क्षेत्रोंका विस्तार

उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥ २६ ॥

अर्थः—विदेह क्षेत्रसे उत्तरके तीन पर्वत और तीन क्षेत्र दक्षिणके पर्वत और क्षेत्रोंके समान विस्तारवाले हैं ।

टीका

क्षेत्रों और पर्वतोंका प्रकार नीचे प्रमाण है—

क्षेत्र और पर्वत	विस्तार—योजन	ऊँचाई	ऊँचाई
१ भरतक्षेत्र	१२६२ $\frac{१}{२}$ "	×	×
२ हिमवत् कुलाचल	१०५२ $\frac{१}{२}$ "	१०० योजन	२५ योजन
३ हिमवत्क्षेत्र	११०२ $\frac{१}{२}$ "	×	×
४ महा हिमवत् कुलाचल	४२१० $\frac{१}{२}$ "	२०० योजन	१० योजन
५ हरिद्वार	८४२१ $\frac{१}{२}$ "	×	×
६ निपथ कुलाचल	१६८४ $\frac{१}{२}$ "	४०० योजन	१०० योजन
७ विदेहक्षेत्र	१२६८४ $\frac{१}{२}$ "	×	×
८ नील कुलाचल	१६८४ $\frac{१}{२}$ "	४०० योजन	१०० योजन
९ रम्यक्षेत्र	८४२१ $\frac{१}{२}$ "	×	×
१० शक्तिकुलाचल	४२१० $\frac{१}{२}$ "	२०० योजन	१० योजन
११ ईरण्यक्षेत्र	२१०५ $\frac{१}{२}$ "	×	×

१२. शिखरीकुलाचल	१०५२ $\frac{१}{४}$ ११	१०० यो०	२५ यो०
१३. ऐरावतक्षेत्र	५२६२ $\frac{१}{४}$ ११	×	×

[कुलाचलका अर्थ पर्वत समझना]

भरत और ऐरावतक्षेत्रमें कालचक्रका परिवर्तन

भरतौरावतयोर्वृद्धिहासौ षट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम् ॥ २७ ॥

अर्थ:— छह कालोंसे युक्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्रमें जीवोंके अनुभवादिकी वृद्धि-हानि होती रहती है ।

टीका

१. बीस कोड़ाकोड़ी सागरका एक कल्पकाल होता है । उसके दो भेद हैं:— (१)—उत्सर्पिणी—जिसमें जीवोंके ज्ञानादिकी वृद्धि होती है, और (२)—अवसर्पिणी—जिसमें जीवोंके ज्ञानादिका ह्रास होता है ।

अवसर्पिणीके छह भेद हैं—(१) सुषमसुषमा, (२) सुषमा, (३) सुषमदुःषमा, (४) दुःषमसुषमा, (५) दुःषमा और (६) दुःषमदुःषमा, इसी तरह उत्सर्पिणीके भी दुःषमदुःषमासे प्रारंभ करके सुषमसुषमा तक छह भेद समझना चाहिये ।

२. (१) सुषमसुषमा का काल चार कोड़ाकोड़ी सागर, (२) सुषमा तीन कोड़ाकोड़ी सागर, (३) सुषमदुःषमा दो कोड़ाकोड़ी सागर, (४) दुःषमसुषमा एक कोड़ाकोड़ी सागरमें ४२ हजार वर्ष कम, (५) दुःषमा २१ हजार वर्ष और (६) दुःषमदुःषमा (अति-दुःषमा) २१ हजार वर्षका है :

भरत-ऐरावत क्षेत्रमें यह छह भेद सहित परिवर्तन हुआ करता है, असंख्यात अवसर्पिणी वीत जानेके बाद एक हुंडावसर्पिणी काल आता है । इस हुंडावसर्पिणी काल चलता है ।

३. भरत ऐरावत क्षेत्रके म्लेच्छवंदो तथा विजयार्ध पर्वतकी श्रेणियोंमें अवसर्पिणी कालके चतुर्थ (दुःषमसुषमा) कालके प्रारम्भसे अवसर्पिणी कालके अंततक परिवर्तन हुआ करता है और उत्सर्पिणी कालके तीसरे (दुःषमसुषमा) कालके आदिसे उत्सर्पिणीके अंततक परिवर्तन हुआ करता है, इनमें आर्यखण्डोंकी तरह छहों कालोंका परिवर्तन नहीं होता और उनमें प्रलयकाल भी नहीं होता ।

४ भरत ऐरावत क्षेत्रके मनुष्योंकी आयु तथा ऊँचाई ।

	भारत (काल)		ऊँचाई	
	प्रारम्भमें	अन्तमें	प्रारम्भमें	अन्तमें
१	३ पत्थ	२ पत्थ	३ कोस	२ कोस
२	२ पत्थ	१ पत्थ	२ कोस	१ कोस
३	१ पत्थ	१ कोटी पूर्व	१ कोस	५०० धनुष
४	१ कोटी पूर्व	१२० वर्ष	५०० धनुष	७ हाथ
५	१२० वर्ष	२० वर्ष	७ हाथ	२ हाथ
६	२० वर्ष	१५ वर्ष	२ हाथ	१ हाथ

मनुष्योंका आहार

काल	आहार
	तीये दिन वरके बराबर
२	एक दिनके अतरसे बहेडा (फल) के बराबर
३	एक दिनके अतरसे आंवला बराबर
४	रोम एक बार
५	कई बार
६	कति प्रचुरवृत्ति, मनुष्य, नग्न, मछली इत्यादिके आहार, मुनि-आवकोंका जनाव, धमका नाथ ॥ २७ ॥

अन्य भूमियोंकी व्यवस्था

ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥ २८ ॥

अर्थः—भरत और ऐरावत क्षेत्रको छोड़कर दूसरे क्षेत्रोंमें एक ही व्यवस्था रहती है—उनमें कालका परिवर्तन नहीं होता ॥ २८ ॥

हैमवतक इत्यादि क्षेत्रोंमें आयु

एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षकदेवकुरवकाः ॥ २९ ॥

अर्थः—हैमवतक, हारिवर्षक और देवकुरु (विदेहक्षेत्रके अन्तर्गत एक विशेष स्थान) के मनुष्य, तिर्यंच क्रमसे एक पत्य, दो पत्य और तीन पत्यकी आयुवाले होते हैं ।

टीका

इन तीन क्षेत्रोंके मनुष्योंकी ऊँचाई क्रमसे एक, दो और तीन कोमकी होती है । शरीरका रंग नील, शुक्ल और पीत होता है ॥ २६ ॥

हैरण्यवतकादि क्षेत्रोंमें आयु

तथोत्तराः ॥ ३० ॥

अर्थः—उत्तरके क्षेत्रोंमें रहनेवाले मनुष्य भी हैमवतकादिकके मनुष्योंके समान आयुवाले होते हैं ।

टीका

१. हैरण्यवतक क्षेत्रकी रचना हैमवतके समान, रम्प्रक्षेत्रकी रचना हरिक्षेत्रके समान और उत्तरकुरु (विदेहक्षेत्रके अन्तर्गत स्थान विशेष) की रचना देवकुरुके समान है ।

२. भोगभूमि—इस तरह उत्तम, मध्यम और जघन्यरूप तीन भोगभूमिके दो-दो क्षेत्र हैं । जम्बूद्वीपमें छह भोगभूमिया और अढ़ाई द्वीपमें कुल ३० भोगभूमियां हैं जहां सर्वप्रकारकी सामग्री कल्पवृक्षोंसे प्राप्त होती है उन्हें भोगभूमि कहते हैं ॥ ३० ॥

विदेहक्षेत्रमें आयुकी व्यवस्था

विदेहेषु संख्येयकालाः ॥ ३१ ॥

अर्थः—विदेह क्षेत्रोंमें मनुष्य और निर्यचोंकी आयु संख्यातः वर्षकी होती है ।

टीका

विदेहक्षेत्रमें ऊँचाई पचिसी धनुष और आयु एक करोड़ वर्ष पूर्वकी होती है ॥ ३१ ॥

भरतक्षेत्रका दूमरी तरहसे विस्तार

भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभागः ॥ ३२ ॥

अर्थः—भरतक्षेत्रका विस्तार जम्बूद्वीपके एक सौ नव्वेवाँ (१९०) भागके बराबर है ।

टीका

२४ व सूत्रमें अग्निलोकका विस्तार बताया है उसमें और इसमें कोई अन्तर नहीं है मात्र कहनेका प्रकार भिन्न है । जो एक लाखके १६० हिस्से किये जाय तो हर एक हिस्सेका प्रमाण ५२६५ है योजन होता है ॥ ३२ ॥

घातकीखडका वर्णन

द्विर्धातकीखण्डे ॥ ३३ ॥

अर्थ—घातकीखड नाभके दूसरे द्वीपमें क्षेत्र, कुलाचल, मेरु, नदी इत्यादि सब पदार्थोंकी रचना अम्बूद्वीपसे हुनी हुनी है ।

टीका

घातकीखण्ड सव्यसमुद्रको घरे हुए है । उसका विस्तार चार लाख योजन है । उसके उत्तरकुव प्रान्तमें घातकी (आबले) के वृक्ष हैं इसलिये उसे घातकीखण्ड कहते हैं ॥३३॥

पुष्करार्ध द्वीपका वर्णन

पुष्करार्द्धे च ॥ ३४ ॥

अर्थ—पुष्करार्द्ध द्वीपमें भी सब रचना अम्बूद्वीपकी रचनासे हुनी हुनी है ।

टीका

पुष्करवर् द्वीपका विस्तार १६ लाख योजन है उसके बीचमें घुसीके आकार मानुषोत्तर पर्वत पहा हुआ है । जिससे उस द्वीपके दो हिस्से होगये हैं । पूर्वार्धमें सारी रचना घातकी खण्डके समान है और अम्बूद्वीपसे हुनी है । इस द्वीपके उत्तरकुव प्रान्तमें एक पुष्कर (—मल) है । इसलिये उसे पुष्कर वर् द्वीप कहते है ॥ ३४ ॥

मनुष्य क्षेत्र—

प्राङ्मानुषोत्तरान्मनुष्य ॥ ३५ ॥

अर्थ.—मानुषोत्तर पर्वत तक अर्थात् ५३ ई द्वीपमें ही मनुष्य होते हैं—मानुषोत्तर पर्वतसे परे श्रद्धिपारी मुनि जा विद्यापार भा नहीं जा सकते ।

टीका

१. जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र, घालकीखण्ड, कालोदधि और पुष्करार्ध—इतना क्षेत्र बढ़ाई द्वीप है, इसका विस्तार ४५ लाख योजन है ।

२. केवल समुद्रघात और मारणांतिक समुद्रघातके प्रसंगके अतिरिक्त मनुष्यके आत्मप्रदेश ढाई द्वीपके बाहर नहीं जा सकते ।

३. आगे चलकर आठवां नन्दीश्वर द्वीप है, उसकी चारों दिशामें चार अंजनगिरि पर्वत, सोलह दधिमुखपर्वत और बत्तीस रतिकर पर्वत हैं । उनके ऊपर मध्यभागमें जिन-मन्दिर हैं । नन्दीश्वर द्वीपमें इसप्रकार बावन जिनमन्दिर हैं । चारहवां कुण्डलवर द्वीप है, उसमें चार दिशाके मिलाकर चार जिन-मन्दिर हैं । तेरहवां रुचकवर नामका द्वीप है, उसके बीचमें रुचक नामका पर्वत है, उस पर्वतके ऊपर चारों दिशामें चार जिन-मन्दिर हैं, वहाँ पर देव जिन-पूजनके लिये जाते हैं । इस पर्वतके ऊपर अनेक कूट हैं, उनमें अनेक देवियोंके निवास हैं । वे देवियाँ तीर्थकरप्रभुके गर्भ और जन्मकल्याणकमें प्रभुकी माताकी अनेक प्रकारसे सेवा करती हैं ॥ ३५ ॥

मनुष्योंके भेद

आर्यां म्लेच्छाश्च ॥ ३६ ॥

अर्थः—आर्य और म्लेच्छके भेदसे मनुष्य दो प्रकारके हैं ।

टीका

१. आर्योंके दो भेद हैंः—ऋद्धिप्राप्त आर्य और अनऋद्धिप्राप्त आर्य ।

ऋद्धिप्राप्त आर्य—जिन आर्य जीवोंको विशेष शक्ति प्राप्त हो ।

अनऋद्धिप्राप्त आर्य—जिन आर्य जीवोंको विशेष शक्ति प्राप्त नहीं हो ।

ऋद्धिप्राप्त आर्य

२. ऋद्धिप्राप्त आर्योंके आठ भेद हैंः—(१) बुद्धि, (२) क्रिया, (३) विक्रिया, (४) तप, (५) बल, (६) औषध, (७) रस और (८) क्षेत्र,—इन आठ ऋद्धियोंको स्वरूप कहते हैं ।

३. बुद्धिभेदिके—बुद्धिभेदिके अठारह भेद हैं—(१) केवलज्ञान, (२) अवधिज्ञान, (३) मनपर्ययज्ञान, (४) बीजबुद्धि, (५) कोष्ठबुद्धि, (६) पदानुसारिणी, (७) समिप्र-थोत्त्व, (८) दृग्वादनसमर्थता, (९) दूरदर्शनसमर्थता, (१०) दूरस्पर्शनसमर्थता, (११) दूरस्पर्शसमर्थता, (१२) दूरधोतृसमर्थता, (१३) दृश्यवित्त्व, (१४) चतुर्दशपूर्वित्त्व, (१५) अज्ञाननिमित्तता, (१६) प्रज्ञाप्रमणत्व, (१७) प्रत्येकबुद्धता, और (१८) वादित्व; इनका स्वल्प निम्नप्रकार है—

(१-३) केवलज्ञान, अवधिज्ञान, मनपर्ययज्ञान.—इन तीनों का स्वल्प अध्याय १, सूत्र २१ से २२ तथा २७ से ३० तक में आ गया है ।

(४) बीजबुद्धिः—एक बीजपदके (मूलपदके) ग्रहण करनेसे अनेक पद और अनेक अर्थोंका जानना सो बीजबुद्धि है ।

(५) कोष्ठबुद्धिः—जैसे कोठारमें रखे हुए धान्य, बीज इत्यादि बहुत समय तक जैसेके तैसे बने रहते हैं घटते-बढ़ते नहीं हैं, परस्पर मिलते नहीं हैं उन्नीप्रकार दूसरेके लपेटेसे ग्रहण क्रिये हुये बहुतसे घण्ट, बर्ष, बीज त्रिस बुद्धिमें जैसेके तैसे रहते हैं एक अक्षर घट-बढ़ नहीं होते, आगे-पीछे अक्षर नहीं होत वह कोष्ठबुद्धि है ।

(६) पदानुसारिणीबुद्धिः—ग्रन्थके प्रारम्भ, मध्य और अन्तका एक पद ध्वषण करके ममस्त ग्रन्थ तथा उसके अर्थका निम्नय करना सो पदानुसारिणीबुद्धि है ।

(७) समिप्रथोत्त्वबुद्धिः—चक्रवर्तीकी छावनी चार योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी पड़ी होती है, उसमें हथौ, घोडा, ऊँट, मनुष्यादिके जुदे-जुदे प्रकारके अक्षर इनसाराएक शब्द एक समय एक साथ उत्पन्न होते हैं, उसे लपटिवेपके कारण (बीर्वान्तराय ध्रुवज्ञानात् गय तथा थोर्नेत्रियावरण कर्मका उत्कृष्ट लपोवयम होनेवर) एक कालमें जुदे जुदे ध्वषण करना सो समिप्रथोत्त्वबुद्धि है ।

(८) दृग्वादनसमर्थताबुद्धिः—लपटिवेपके कारण (प्रगट होनेवाले प्रसाधारण रमनेन्द्रिय धृतज्ञानावरण, बीर्वान्तरायके क्षयोपगम और आँसोपगम नामकमके उदगम) मुनिजो रमका सो विषय नौयोजन प्रमाण होगा है उसके रसास्वादनकी (रस जाननेकी) सामर्थ्य होना सो दृग्वादनसमर्थता बुद्धि है ।

(९-१२) दूरदर्शन-स्पर्शन-प्राग्-धोतृमर्थताबुद्धि —ऊपर लिखे अनुसार चतु-गि द्वय, रमनेन्द्रिय, प्र.नेन्द्रिय, और थोर्नेत्रयके विषयके क्षेत्रसे बाहर बृहत्से क्षेत्रात्

रूप, स्पर्श, गंध और शब्दको जाननेकी सामर्थ्यका होना सो उम-उस नामकी चार प्रकारकी बुद्धि है ।

(१३) दशपूर्वित्वबुद्धि—महारोहिणी इत्यादि विद्या-देवता तीन चार आवें और हर-एक अपना-अपना स्वरूपसामर्थ्य प्रगट करें ऐसे वेगवान विद्या-देवताओंके लोभादिसे जिनका चारित्र्य चलायमान नहीं होता उसे दशपूर्वित्वबुद्धि कहते हैं ।

(१४) चतुर्दशपूर्वित्वबुद्धि—संपूर्ण श्रुतकेवलित्वका होना चतुर्दशपूर्वित्वबुद्धि है ।

(१५) अष्टांगनिमित्तबुद्धि—अन्तरिक्ष, भोम, अग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न यह आठ प्रकारका निमित्तज्ञान है, उसका स्वरूप निम्नप्रकार है:—

सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रके उदय अस्तादिको देखकर अनीन-अनागतकालको जानना सो अन्तरिक्षनिमित्तज्ञान है ॥ १ ॥

पृथ्वीकी कठोरता, कोमलता, चिकनाहट या रूखापन देखकर, विचार करके अथवा पूर्वादि दिशामें सूत्र पटते हुए देखकर हानि-वृद्धि, जय-पराजय इत्यादिको जानना तथा भूमिगत स्वर्ण चादी इत्यादिकी प्रगट जानना सो भोगनिमित्तज्ञान है ॥ २ ॥

अंगोपागादिके दर्शन-स्पर्शनादिसे त्रिकालभावी सुख-दुःखादिको जानना सो अंग-निमित्तज्ञान है ॥ ३ ॥

अक्षर-अनक्षररूप तथा शुभाशुभकी मुनकर इष्टानिष्ट फलको जानना सो स्वर-निमित्तज्ञान है ॥ ४ ॥

मन्त्रक, मुख, गर्दन इत्यादिमें तन्त्र, मूरल, लाख इत्यादि लक्षण देकर त्रिकाल सम्बन्धी हित-अहितको जान लेना सो व्यंजननिमित्तज्ञान है ॥ ५ ॥

शरीरके ऊपर श्रीवृक्ष, स्वस्तिक, कलश इत्यादि चिह्न देखकर त्रिकाल सम्बन्धी पुरुषोंके स्थान, मान, ऐश्वर्यादि विशेषका जानना सो लक्षणनिमित्तज्ञान है ॥ ६ ॥

शस्त्र-शस्त्र-आसन-शयनादिसे, देव-मनुष्य-राक्षसादिसे तथा शस्त्र-कंटकादिसे छिदे हुयेको देखकर त्रिकाल सम्बन्धी लाभ-अलाभ, सुख-दुःखका जानना सो छिन्ननिमित्तज्ञान है ॥ ७ ॥

वात, पित्त कफ रहित पुरुषके मुखमें पित्रलो रात्रिमें चन्द्रमा, सूर्य, पृथ्वी, पर्वत या समुद्रका प्रवेशादिका स्वप्न होना सो शुभस्वप्न है; घी तेलसे अपनी देह चिप्ट और गधा ऊँट पर चढ़कर दक्षिण दिशामें गमन इत्यादि स्वप्न अशुभ स्वप्न है; उसके दर्शनसे

आगामी कालमें जीवन-भरण, सुख-दुःखादिका ज्ञान होना सो स्वप्ननिमित्तज्ञान है । इन आठ प्रकारके निमित्तज्ञानका जो ज्ञाता हो उसके अष्टांगनिमित्तबुद्धिश्चष्टि है ।

(१६) प्रज्ञाप्रमणत्वबुद्धिः—किसी अत्यन्त सूक्ष्म अर्थके स्वरूपका विचार जैसाका वसा, चौदहपूर्वधारी ही निरूपण कर सकते हैं दूसरे नहीं कर सकते, ऐसे अर्थका जो सन्देह-रहित निरूपण करे ऐसी प्रकृष्ट श्रुतज्ञानावरण और वीरान्तरायके क्षयोपशमसे प्रगट होनेवाली प्रज्ञाशक्ति प्रज्ञाप्रमणत्वबुद्धि है ।-

(१७) प्रत्येकबुद्धताबुद्धिः—परके उपदेशके बिना अपनी शक्तिविशेषसे ज्ञान-समयके विधानमें निपुण होना प्रत्येकबुद्धताबुद्धि है ।

(१८) वादित्वबुद्धिः—इन्द्र इत्यादि आकर वाद-विवाद करे उसे निश्चय कर दे, स्वयं स्के नहीं और मामनेवाले वादीके छिद्रको जान लेना ऐसी शक्ति वादित्वबुद्धि है ।

इसप्रकार ८ श्रुद्धियोंमेंसे पहिली बुद्धिश्चष्टिके अठारह प्रकार हैं । यह बुद्धिश्चष्टि सम्यग्ज्ञानकी महान् महिमाको बताती है ।

४ दृग्गी क्रियाश्रुद्धिका स्वरूप

१ क्रियाश्रुद्धि दो प्रकारकी है—आकाशगामित्व और चारण ।

(१) चारण श्रुद्धि अनेकप्रकारकी है—जलके ऊपर पैर रखने या उठाने पर जल-कायिक जीवोंको बाधा न उत्पन्न हो सो जलचारणश्रुद्धि है । भूमिसे चार अगुल ऊपर आकाशमें धीमेधरासे सेकड़ो योवन गमन करनेमें समर्थ होना सो ज्वाचारणश्रुद्धि है । उसीप्रकार तनुचारण, पुष्पचारण पत्रचारण अंगिचारण, अग्निशिक्षाचारण इत्यादि चारण श्रुद्धियां हैं । पुष्प, फल इत्यादिके ऊपर गमन करनेसे उन पुष्प फल इत्यादिके जीवोंको बाधा नहीं होना सो मयन्तुचारणश्रुद्धि है ।

(२) आकाशगामित्व विक्रियाश्रुद्धिः—पथकासन अथवा कायोत्सर्गासन करके पगले छटाये-धरे बिना ही आराजम गमन करनेमें निपुण होना सो आकाशगामित्वविक्रियाश्रुद्धि है ।

५ तीर्णगी विक्रियाश्रुद्धिका स्वरूप

विक्रियाश्रुद्धिअनेक प्रकार की है—(१) भ्रमिमा, (२) महिमा (३) लपिमा, (४) गरिमा, (५) प्राप्ति, (६) प्राकाम्य (७) इत्यन्, (८) बलित्व, (९) अप्रतिपाठ, (१०) अन्तर्धान, (११) कामस्मित्व इत्यादि अनेक भेद हैं उनका स्वरूप निम्न प्रकार है ।

अणुमात्र शरीर करनेकी सामर्थ्यको अणिमाश्रुद्धि कहते हैं। वह कमलके छिद्रमें प्रवेश करके वहा बैठकर चक्रवर्तीकी विभूति रचता है। १। मेरुसे भी महान शरीर करनेकी सामर्थ्यको महिमाश्रुद्धि कहते हैं। २। पवनसे भी हलका शरीर बनानेकी सामर्थ्यको लघिमाश्रुद्धि कहते हैं। ३। वज्रसे भी अतिभारी शरीर करनेकी सामर्थ्यको गरिमाश्रुद्धि कहते हैं। ४। भूमिमें बैठकर उँगलीको आगे करके मेरुवर्तके शिखर तथा सूर्यविमानादिको स्पर्श करने की शक्तिको प्राप्तिश्रुद्धि कहते हैं। ५। जलमें जमीनको उन्मज्जन (ऊपर लाना) तथा निमज्जन (डुबा देना) करनेकी शक्तिको प्राकाम्यश्रुद्धि कहते हैं। ६। त्रिलोकका प्रभुत्व रचनेकी सामर्थ्यको ईशित्व श्रुद्धि कहते हैं। ७। देव, दानव, मनुष्य इत्यादिको वशीकरण करनेकी सामर्थ्यको वशित्वश्रुद्धि कहते हैं। ८। पर्वतादिकके अन्दर आकाशकी भांति गमन-आगमन करनेकी सामर्थ्यको अप्रतिघातश्रुद्धि कहते हैं। ९। अदृश्य होनेकी सामर्थ्यको अन्तर्धानश्रुद्धि कहते हैं। १०। एक साथ अनेक आकाररूप शरीर करनेकी सामर्थ्यको कामरूपित्वश्रुद्धि कहते हैं। ११। इत्यादि अनेक प्रकारकी विक्रियाश्रुद्धि हैं।

नोट.—यहाँ निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्ध समझाया है, किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि जीव शरीरका या अन्य किसी द्रव्यका कुछ करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता। शरीरादि परद्रव्यकी जब उस प्रकारकी होने योग्य अवस्था होती है तब जीवके भाव तदनुकूल अपने कारण होते हैं। इतना निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्ध यहाँ बतलाया गया है।

६. चौथी तपश्रुद्धि

तपश्रुद्धि सात प्रकारकी हैं—(१) उग्रतप, (२) दीप्ति तप, (=) निहारतप, (४) महानतप, (५) घोरतप, (६) घोर पराक्रमतप, और (७) घोर ब्रह्मचर्यतप। उसका स्वरूप निम्नप्रकार है—

एक उपवास या दो-तीन-चार-पाँच इत्यादि उपवासके निमित्तसे किमी योगका आरम्भ हुआ तो मरणपर्यंत उपवासके उन दिनोंसे कम दिनोंमें पारणा नहीं करता किसी कारणसे अधिक उपवास हो जायें तो मरणपर्यंत उससे कम उपवास करके पारणा नहीं करता, ऐसी सामर्थ्य प्रगट होना सो उग्रतप श्रुद्धि है ॥ १ ॥ महान उपवासादिक करते हुए मन-वचन-कायका बल बढ़ता ही रहे, मुख दुर्गंध रहित रहे, कमलादिन्नकी सुगन्ध जंजी नुगन्धित श्याम निकले और शरीरको महान् दीप्ति प्रगट हो जाय सो दीप्तिश्रुद्धि है ॥ २ ॥ तपे हुए लोहेकी कढ़ाईमें पानीकी बून्द पड़ते ही जैसे सूख जायें, वैसे आहार पच जाय सूख जाय और मल रुधिरादिरूप न परिणमे तथा निहार भी न हो सो निहारतपश्रुद्धि है ॥ ३ ॥

सिंहशेखितादि महान तप करनेमें उत्तर होना सो महान तपश्चरि है ॥ ४ ॥ पात, पित्त, श्लेष्म इत्यादिसे उत्पन्न हुए ज्वर, खाँसी, स्वांस, मूल, कौड़, प्रमेहादिक अनेक प्रकारके रोगबाला शरीर होने पर भी अनशन, कायश्लेशादि न छूटें और मयानक स्थान, पर्वतका शिखर, गुफा, खण्डहर, ऊनठ ग्राम इत्यादिमें दुष्ट राक्षस, पिशाचादि प्रवर्तित हों और बुरे विकार धारण करें तथा मोदकोंका कठोर खन, सिंह-व्याघ्र इत्यादि दुष्ट जीवोंका नयानक घन्ट जहाँ निरन्तर होता हो ऐसे भयकर स्थानमें भी निमग्न होकर रहे सो घोर तपश्चरि है ॥ ५ ॥ पूर्वोक्त रोगमहिन शरीर होने पर भी अति भयकर स्थानमें रहकर योग (स्वल्पकी एकाग्रता) बढ़ानेकी उत्पत्ता होना सो घोर उत्कृष्टतपश्चरि है ॥ ६ ॥ बहुत प्रमत्ते ब्रह्मचयके धारक मुनिके अतिशय चारित्रिके बलसे (मोहनीयकमके क्षयोपशम होने पर) छोटे स्वर्णोंका नाश होना सो घोर ब्रह्मचयतपश्चरि है ॥ ७ ॥ इसप्रकार सात प्रकारकी तपश्चरि है ।

नोट—सम्यग्दशन-ज्ञानपूर्वक चारित्रपारी जीवोंके कंसा उग्र पुण्याय होता है सो यहाँ बताया है । तपश्चरि के पाँचों और छठे भेदोंमें अनेक प्रकारके रोगोंबाला शरीर कहा है, उससे यह सिद्ध होता है कि-शरीर परलम्बु है, चाहे जैसा खराब हो फिर भी वह आत्माको पुरुषाय करनेमें बाधक नहीं होता । 'शरीर निरोग हो और बाह्य अनुकूलता हो तो धर्म ही सकता है'—ऐसी मान्यता मिया है, ऐसा सिद्ध होता है ।

७. पाँचवीं बलश्चरिका स्वरूप

बलश्चरि तीन प्रकारकी है—(१) मनोबलश्चरि (२) वचनबलश्चरि और (३) कायबलश्चरि, इनका स्वरूप निम्नप्रकार है । प्रथम पुण्यायसे मन-भूतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशम होने पर अनर्मुह्रतमें सम्पूर्ण धृत-अयके चित्तवन करनेकी सामर्थ्य सो मनोबलश्चरि है ॥ १ ॥ अतिशय पुरुषायसे मन-इन्द्रिय श्रुतावरण तथा पित्रा धुन-मानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशम होने पर अनर्मुह्रतमें सकल धुनको उच्चारण करनेकी सामर्थ्य हाना तथा निरन्तर उच्च स्वरसे बोलने पर खेद नहीं उत्पन्न हो, ऊठ या स्वरभय नहीं हो सो वचनबलश्चरि है ॥ २ ॥ योषात्पयके क्षयोपशमसे असाधारण कायबल प्रगट हो और एक मास, चार मास या बारह मास प्रतिमासोम धारण करने पर भी वेदरूप नहीं होना सो कायबलश्चरि है ॥ ३ ॥

८. छठीं शीपश्चरिका स्वरूप

शीपश्चरि आठ प्रकारकी है—(१) आमर्ष (२) श्रेक (३) जल (४) मल (५) विट (६) सब (७) आस्वविप (८) इष्टिविप, इनका स्वरूप निम्नप्रकार है —

असाध्य रोग हो तो भी जिनके हाथ-वरणादिके स्पर्श होनेसे ही सब रोग नष्ट हो जाय सो आमर्षंशोषधिश्चद्धि है ॥ १ ॥ जिनके धूक लार कफादिके स्पर्श होनेसे ही रोग नष्ट हो जाय सो क्लेशशोषधिश्चद्धि है ॥ २ ॥ जिनके देहके पसीनेका स्पर्श होनेसे रोग मिट जाय सो जलशोषधिश्चद्धि है ॥ ३ ॥ जिनके कान, दाँत, नाक और नेत्रका मल ही सब रोगोंके निराकरण करनेमें समर्थ हो सो मलशोषधिश्चद्धि है ॥ ४ ॥ जिनकी बीट-टट्टी तथा मूत्र ही शोषधिरूप हो सो बीटशोषधिश्चद्धि है ॥ ५ ॥ जिनका अंग-उपांग नख, दाँत, केशादिकके स्पर्श होनेसे ही सब रोगोंको दूर कर देता है सो सर्वोपधिश्चद्धि है ॥ ६ ॥ तीव्र जहरसे मिला हुआ आहार भी जिनके मुखमें जाते ही विष रहित हो जाय तथा विषसे व्याप्त जीवका जहर जिनके वचनसे ही उतर जाय सो आस्यविषशोषधिश्चद्धि है ॥ ७ ॥ जिनके देखनेसे महान विषघारी जीवका विष जाता रहे तथा किसीके विष चढ़ा हो तो उतर जाय ऐसी चद्धि सो दृष्टिविषश्चद्धि है ॥ ८ ॥

९. सातवीं रसश्चद्धिका स्वरूप

रसश्चद्धि ६ प्रकार की है । (१) आस्यविष (२) दृष्टिविष (३) क्षीर (४) मधु-स्रावी (५) वृत्स्रावी और (६) अमृतस्रावी । उनका स्वरूप निम्नप्रकार है :—

प्रकृष्ट तपवाले योगी कदाचित् क्रोधी होकर कहें कि 'तू मर जा' तो उसी समय विष चढ़नेसे मर जाय सो आस्यविषरसश्चद्धि है ॥ १ ॥ कदाचित् क्रोधरूपी दृष्टिके देखनेसे मर जावे सो दृष्टिविषश्चद्धि है ॥ २ ॥ बीतरागी मुनिके ऐसो सामर्थ्य हो कि उनके क्रोधादिक उत्पन्न न हों और उनके हाथ में प्राप्त हुआ नीरस भोजन क्षीररसरूप हो जाय तथा जिनके वचन दुर्बलको क्षीरके समान पुष्ट करें सो क्षीररसश्चद्धि है ॥ ३ ॥ ऊपर कहा हुआ भोजन निष्ट रसरूप परिणमित हो जाय सो मधुस्रावीरसश्चद्धि है ॥ ४ ॥ तथा वह भोजन घृतरसरूप परिणमित हो जाय सो घृत्स्रावीरसश्चद्धि है ॥ ५ ॥ इस प्रकार छह प्रकार की रसश्चद्धि है ।

१०. आठवीं क्षेत्रश्चद्धि का स्वरूप

क्षेत्रश्चद्धि दो प्रकार की है—(१) अक्षीणमहान और (२) अक्षीणमहालय । उनका स्वरूप निम्नप्रकार है ।

लार्मांतरायके उत्कृष्ट क्षयोपशमसे अति समयवान मुनिजो जिस भोजनमेसे भोजन दे उस भोजनमेसे चक्रवर्तीकी समस्त सैन्य भोजन कर ले तो भी उप दिन भोजन-सामग्री न घटे तो अक्षीणमहानक्षेत्रश्चद्धि है ॥ १ ॥ चद्धिसहित मुनि जिस स्थानमें बंटे

वहाँ देव, राजा, मनुष्यादिक बहुवचने आकर बैठें तो जो क्षेत्रमें कमी न पड़े, आपसमें बाधा न हो जो बलीगमहालयक्षेत्रश्रुति है ॥२॥ इसप्रकार दो प्रकारकी क्षेत्रश्रुति है ।

इसप्रकार, पहिले कार्य और श्लेष्म ऐसे मनुष्योंके दो भेद किये थे उनमेंसे कार्यके श्रुतिप्राप्त और अनश्रुतिप्राप्त ऐसे दो भेद किये । उनमेंसे श्रुतिप्राप्त कार्यके श्रुतिके भेदोंका स्वरूप वर्णन किया; अब अनश्रुतिप्राप्त कार्यका भेद वर्णन करते हैं ।

११ अनश्रुतिप्राप्त कार्य

अनश्रुतिप्राप्त कार्यके पाँच भेद हैं—(१) क्षेत्रकार्य, (२) जातिकार्य, (३) कर्मकार्य, (४) वाणिज्यकार्य और (५) दण्डकार्य। उनका स्वरूप निम्नप्रकार है —

(१) क्षेत्रकार्य—जो मनुष्य कार्यक्षेत्रमें उत्पन्न हों उन्हें क्षेत्रकार्य कहते हैं ।

(२) जातिकार्य—जो मनुष्य इक्ष्वाकु वंश, भीम वंशादिकमें उत्पन्न हों उन्हें जातिकार्य कहते हैं ।

(३) कर्मकार्य—उनके तीन भेद होते हैं—सावधकर्मकार्य, अल्पसावधकर्मकार्य और असावधकर्मकार्य । उनमेंसे सावधकर्मकार्यके ६ भेद हैं—अग्नि, मग्नि, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य ।

जो लल्लाट इत्यादि आयुष्य धारण करके आजीविका करते हैं उन्हें अथिकर्मकार्य कहते हैं । जो द्रव्यकी आम तथा सप्त लिङ्गनेमें निपुण हों उन्हें मथिकर्मकार्य कहते हैं । जो हस्त वस्त्र इत्यादि क्षेत्रके साधनोंसे ध्रुव खेती करके आजीविकामें प्रवीण हों उन्हें कृषिकर्मकार्य कहते हैं । बालेख्य, गणितदि बहुसर कलामें प्रवीण हों उन्हें विद्याकर्मकार्य कहते हैं ।

शोबी, इत्राम, कुम्हार, मुहार, सुतार इत्यादिके कार्योंमें प्रवीण हों उन्हें शिल्पकर्मकार्य कहते हैं । जो चन्दनदि पत्र, पी इत्यादि रत्न, धान्य, कपास, वस्त्र, मोती वाणिज्य इत्यादि अनेक प्रकारकी वस्तुओंका लब्ध करके व्यापार करते हैं उन्हें वाणिज्यकर्मकार्य कहते हैं ।

य छह प्रकारके कर्म जीवकी अविरतदृष्टामें (पहिलेसे पीछे गुणस्थान तक होते हैं, इत्यर्थ) उन्हें सावधकर्मकार्य कहते हैं ।

द्वि, त्रि, चतु, पञ्च परिणत जो यावत् (यावत् गुणस्थानवर्ती) हैं उन्हें अल्पसावधकर्मकार्य कहते हैं ।

जो सकलसंयमी साधु हैं उन्हें असावद्यकर्मआर्य कहते हैं ।

(असावद्यकर्मआर्य और चारित्रआर्यके बीच क्या भेद है जो बताया जायगा-)

४. चारित्रआर्यः—के दो भेद हैं—अभिगतचारित्रआर्य और अनभिगतचारित्रआर्य ।

जो उपदेशके बिना ही चारित्रमोहके उपशम तथा क्षयसे आत्माकी उज्ज्वलतारूप चारित्रपरिणामकी धारण करें, ऐसे उपशांतकषाय और क्षीणकषाय गुणस्थानधारक मुनि अभिगतचारित्रआर्य हैं । और जो अन्तरंगमें चारित्रमोहके क्षयोपशमसे तथा बाह्यमें उपदेशके निमित्तसे संयमरूप परिणाम धारण करें वे अनभिगतचारित्रआर्य हैं ।

असावद्यआर्य और चारित्रआर्य ये दोनों साधु ही होते हैं, परन्तु वे साधु जब पुण्य-कर्मका बंध करते हैं तब (छट्टे गुणस्थानमें) उन्हें असावद्यकर्मआर्य कहते हैं, और जब कर्मकी निर्जरा करते हैं तब (छट्टे गुणस्थानसे ऊपर) उन्हें चारित्रआर्य कहते हैं ।

(५) दर्शनआर्यः—के दश भेद हैं—आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और परमावगाढ़ [—इन दश भेद संबंधी विशेष त्रुलासा मोक्षमार्ग—प्रकाशक अध्याय ६ मेंसे जानना चाहिये !]

इसप्रकार अनन्तद्विप्राप्तआर्यके भेदोंका स्वरूप कहा । इसप्रकार आर्य मनुष्योंका वर्णन पूरा हुआ ।

अब श्लेच्छ मनुष्योंका वर्णन करते हैं ।

१२. श्लेच्छ

श्लेच्छ मनुष्य दो प्रकारके हैं—कर्मभूमिज और अन्तर्द्वीपज, (१) पांच भरतके पांच खंड, पांच ऐरावतके पांच खंड और विदेहके आठसी खंड, इसप्रकार (२५+२५+८००) आठसी पचास श्लेच्छ क्षेत्र हैं, उनमें उत्पन्न हुए मनुष्य कर्मभूमिज हैं; (२) लवण समुद्रमें अड़तालीस द्वीप तथा कालोदधि समुद्रमें अड़तालीस, दोनों मिलकर छियानवे द्वीपमें कुमोण-भूमियां मनुष्य हैं, उन्हें अंतर्द्वीपज श्लेच्छ कहते हैं । उन अंतर्द्वीपज श्लेच्छ मनुष्योंके चेहरे विचित्र प्रकारके होते हैं; उनके मनुष्योंके शरीर (वड़) और उनके ऊपर हाथी, गीछ, मछली इत्यादिकोंका सिर, ब्रह्म लम्बे कान, एक पैर, पूँछ इत्यादि होती है । उनकी आयु एक पल्पकी होती है और वृद्धोंके फल गिद्धी इत्यादि उनका भोजन है ॥ ३६ ॥

कर्मभूमिका वर्णन

भरतोरवत्तविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरुत्तरकुरुम्यः ॥ ३७ ॥

अर्थः—पाच मेव सम्बन्धी पांच भरत, पांच देववत्, देवकुरु तथा उत्तरकुरु ये दोनों छोड़कर पांच विदेह, इसप्रकार बड़ाईतीपमें कुछ पन्द्रह कर्मभूमियाँ हैं ।

टीका

१ वहाँ अग्नि, मणि, कृषि, वाणिज्य, विद्या और धित्य इन छह कर्मको प्रवृत्ति हो सके कर्मभूमि कहते हैं । विदेहके एक मेव सम्बन्धी बतौर भेद हैं, और पांच विदेह हैं उनके ३२×५=१६० क्षेत्र पांच विदेहके हुए और पांच भरत तथा पांच देववत् ये दस मिलकर कुछ पन्द्रह कर्मभूमियोंके १०० क्षेत्र हैं । ये पवित्रताके-बमके क्षेत्र हैं और मुक्ति प्राप्त करने-वाले मनुष्य वहाँ ही जन्म लेते हैं ।

एक मेवसम्बन्धी हिमवत्, ऋषिेश्वर, रम्यक, हिरण्यवत्, देवकुरु और उत्तरकुरु ऐसी छह भोगभूमियाँ हैं । इसप्रकार पांच मेव सम्बन्धी ठाँव भोगभूमियाँ हैं । उनमें दस जपन्य, दस मध्यम और दस उत्कृष्ट हैं । उनमें दस प्रकारके कल्पवृक्ष हैं । उनमें भोग भागकर और सन्तानरहित-प्राप्तकर रहते हैं ।

२ प्रश्न—कर्मके आध्याय तो तीनलोकका क्षेत्र है, तो कर्मभूमिके एकदो उत्तर मेव ही क्यों कहते हो, तीनलोकको कर्मभूमि क्यों नहीं कहते ?

उत्तर—सर्वापेक्षिति पशुपतिका धुमकर्म और मातङ्गे नरक पशुपतिका वायुकर्म इन क्षेत्रोंमें उत्पन्न हुए मनुष्य उपासना करते हैं । अग्नि, मणि, कृषि आदि षट्कर्म यो ही क्षेत्रोंमें ही होते हैं, तथा देवपूजा मुक्त-उपासना, स्वाध्याय, सयन, तप और ज्ञान य छद्म प्रकारके धुम (प्राप्त) कर्म जो इन क्षेत्रोंमें ही उत्पन्न हुए मनुष्य करते हैं, इतनीमें इन क्षेत्रोंको ही कर्मभूमि कहते हैं ॥ ३७ ॥

मनुष्योंकी उत्कृष्ट तथा जपन्य भायु

नृश्रित्ता पराऽवरं त्रिपल्यापमान्तमुहूतं ॥ ३८ ॥

अर्थः—मनुष्योंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पत्य और जपन्य स्थिति उनमनुष्योंकी है ।

टीका

यह ज्ञान-धन चाहिये कि-मनुष्यमें एक प्रकारकी प्रसंगति है, १। इन्द्रिय लक्ष

पंचेन्द्रिय तक प्रसगति है। उसका एकसाथ उत्कृष्टकाल दो हजार सागरोपमसे कुछ अधिक है। उसमें संज्ञी पर्याप्तक मनुष्यत्वका काल तो बहुत ही थोड़ा है। मनुष्यभवंमें जो जीव सम्यग्दर्शन प्रगट करके धर्मका प्रारंभ न करे तो मनुष्यत्व मिटनेके बाद कदाचित् त्रसमें ही रहे तो भी नारकी-देव-तिर्यं व और बहुत थोड़े मनुष्यभव करके अंतमें त्रस पर्यायिका काल (-दो हजार सागरोपम) पूरा करके एकेन्द्रियत्व पावेगा। वहा अधिक काल (उत्कृष्ट रूपसे असंख्यात पुद्गलपरावर्तन काल) तक रहकर एकेन्द्रिय पर्याय (शरीर) धारण करेगा ॥ ३८ ॥

तिर्यंचोंकी आयुस्थिति

तिर्यंग्योनिजानां च ॥ ३६ ॥

अर्थ—तिर्यंचोंकी आयुकी उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति उतनी ही (मनुष्यों जितनी) है।

टीका

तिर्यंचोंकी आयुके उपविभाग निम्नप्रकार हैं:—

जीवकी जाति	उत्कृष्ट आयु
(१) पृथ्वीकाय	२२००० वर्ष
(२) वनस्पतिकाय	१०००० वर्ष
(३) अपकाय	७००० वर्ष
(४) वायुकाय	३००० वर्ष
(५) अग्निकाय	३ दिवस
(६) दो इन्द्रिय	१२ वर्ष
(७) तीन इन्द्रिय	४६ दिवस
(८) चतुरिन्द्रिय	६ मास
(९) पंचेन्द्रिय	
१. कर्मभूमिके पशु अर्धज्ञी	
पंचेन्द्रिय मछली इत्यादि	१ करोड़ पूर्वं वर्ष
२. परिसर्प जातिके सर्प	६ पूर्वांग वर्ष
३. सर्प	४२००० वर्ष
४. पक्षी	७२००० वर्ष
५. भोगभूमिके चौपाये प्राणी	३ पल्य

भोगभूमियोंको छोड़कर इन सबकी जघन्य आगु एक अतनुहुतकी है ॥ १९ ॥

चेत्रके नापका कोटक

—३—

(१)	अनन्त पुद्गल X अनन्त पुद्गल	=	१ उत्तमासना,
(२)	८ उत्तमासना	=	१ सनासना,
(३)	८ सनासना	=	१ तटरेणु
(४)	८ तटरेणु	=	१ त्रसरेणु,
(५)	८ त्रसरेणु	=	१ रपरणु,
(६)	८ रपरणु	=	१ उत्तम भोगभूमियाके बालका अग्रभाग,
(७)	८ वैश (बालके) अग्रभाग	=	१ मध्यम भोगभूमियाके बालका अग्रभाग,
(८)	८ वैशे (बालके) अग्रभाग	=	१ जघन्य भोगभूमियाके बालका अग्रभाग,
(९)	८ वैशे (बालके) अग्रभाग	=	१ कर्मभूमियाके बालका अग्रभाग,
(१०)	८ वैशे (बालके) अग्रभाग	=	१ लीख,
(११)	८ लीख	=	१ जू (यूक) सरसों,
(१२)	८ यूक	=	१ यव (जी के बीज का व्यास)
(१३)	८ यव	=	१ उत्तरेणु अगुल (छोटी अगुलीकी चौड़ाई)
(१४)	१०० उत्तरेणु अगुल	=	१ प्रमाणमगुल अर्थात् अवसर्पिणीके प्रथम पञ्चवर्षकी अगुलीकी चौड़ाई,

—३—

(१)	६ अगुल	=	१ पाद
(२)	२ पाद (१२ अगुल)	=	१ विलस्त
(३)	४ विलस्त	=	१ हाथ
(४)	२ हाथ	=	१ गज (ईगु)
(५)	२ गज	=	१ धनुष (Bow)
(६)	२००० धनुष	=	१ कोस
(७)	४ कोस	=	१ योजन

वहाँ जो अगुल लागू पड़ना हो वहाँ उस प्रमाण (—नाप) समझना चाहिये ।

नोट—१ प्रमाणमगुल उत्तरेणुगुलसे १०० गुना है, उससे द्वीप, समुद्र, पर्वत, द्वीप समुद्रकी बेरी विमान, नरकोंका प्रस्ताव इत्यादि अङ्गुलिम वस्तुओंकी लम्बाई-चौड़ाई नापी जाती है ।

२. उत्सेध अंगुलसे देव-मनुष्य-तिर्यञ्च और नारकियोंका शरीर तथा अकृत्रिम त्रिन-प्रतिमाओके देहका नाप किया जाता है। देवोंके नगर तथा मन्दिर भी इस ही नापसे नापे जाते हैं।

३ जिस कालमें जैसा मनुष्य हो उस कालमें उसका अंगुल आत्मांगुल कहलाता है। पत्यके अर्धच्छेदका असंख्यातर्वे भागप्रमाण घनांगुल माडकर गुणा करनेसे एक जगत-श्रेणी होती है।

जगतश्रेणी=७ राजु लोककी लम्बाई, जो उसके अंतमें नीचे है वह।

जगतप्रत्तर=७ राजु×७ राजु =४९ राजु क्षेत्र, उस लोकके नीचे भागका क्षेत्रफल (लम्बाई×चौड़ाई) है।

जगतघन (लोक)=७^३ राजु अर्थात् ७ राजु×७ राजु×७ राजु=३४३ राजु। यह सम्पूर्ण लोकका नाप (लम्बाई चौड़ाई मोटाई) है ॥३१॥

मध्यलोकके वर्णनका संक्षिप्त अवलोकन

(१) जम्बूद्वीप

मध्यलोकके अत्यन्त बीचमें एक लाख * योजन चौड़ा, गोल (बासी जैसा) जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीपके बीचमें एक लाख योजन सुमेरु पर्वत है, जिसकी एक हजार योजन जमीन के अन्दर जड़ है, नब्बे हजार योजन जमीनके ऊपर है, और चालीस योजनकी उसकी घूलिका (चोटी) है।

जम्बूद्वीपके बीचमें पश्चिम-पूर्व लम्बे छह कुलाचल (पर्वत) हैं, उनसे जम्बूद्वीपके सात खण्ड होगये हैं, उन सात खण्डोंके नाम भरत, ह्रिमवत्, हरि, विवेह, रम्यक्, हैरण्यवत्, और ऐरावत हैं।

(२) उत्तरकुरु-देवकुरु

विवेहक्षेत्रमें मेरुकी उत्तर दिशामें उत्तरकुरु तथा दक्षिण दिशामें देवकुरु क्षेत्र हैं।

(३) लवण समुद्र

जम्बूद्वीपके चारों तरफ खाईके माफक धेरे हुए दो लाख योजन चौड़ा लवण समुद्र है।

(४) घातकीखण्ड द्वीप

लवणसमुद्रके चारों ओर धेरे हुए चार लाख योजन चौड़ा घातकीखण्ड द्वीप है। इस

द्वीपमें दो मेघ पर्वत हैं, इसलिये क्षेत्र तथा कुलाचल (पर्वत) इत्यादिको सभी रचना जम्बूद्वीपसे हुनी है ।

(५) कालोदधि समुद्र

घातकोलम्बके चारों ओर घेरे हुए आठ लाख योजन चौड़ा कालोदधि समुद्र है ।

(६) पुष्करद्वीप

कालोदधि समुद्रके चारों ओर घेरे हुए सोलह लाख योजन चौड़ा पुष्करद्वीप है । इस द्वीपके बीचोंबीच बलय (चूड़ोके) के आकार, पृथ्वी पर एक हजार बाईस (१०२२) योजन चौड़ा सप्तहवीं स्तम्बीस (१७२१) योजन ऊँचा और चारसी सत्ताईस (४२७) योजन चौकीके अन्दर जड़वाला, मातृपोत्तर पर्वत है । और उससे पुष्करद्वीपके दो सभ्य होगये हैं ।

पुष्करद्वीपके पहिले अर्धभागमें जम्बूद्वीपसे हुनी अर्थात् घातकोलम्बके बराबर सब रचना है ।

(७) नरलोक (मनुष्यक्षेत्र)

जम्बूद्वीप, घातकोलम्ब, पुष्कराक्ष (पुष्करद्वीपका आधाभाग) सबन समुद्र और कालोदधि समुद्र इतना क्षेत्र नरलोक कहलाता है ।

(८) दूसरे द्वीप तथा समुद्र

पुष्करद्वीपसे आगे परस्पर एक-दूसरेसे चिरे हुए हुने-हुने विस्तार वाले मध्यलोकके अन्ततक द्वीप और समुद्र हैं ।

(९) कर्मभूमि और भोगभूमिकी व्याख्या

जहाँ अग्नि, मणि, कृषि, सेवा, सिल्प, और भागिन्य,—इन छह कर्मोंकी प्रवृत्ति हो वे कर्मभूमियाँ हैं । जहाँपर उनको प्रवृत्ति न हो वे भोगभूमियाँ कहलाती हैं ।

(१०) पन्द्रह कर्मभूमियाँ

पाँच मेघसम्बन्धी पाँच नरत, पाँच ऐरावत और (देवकुह उत्तरकुहको छोड़कर) पाँच विदेह, दशप्रकार कुल पन्द्रह कर्मभूमियाँ हैं ।

(११) भोगभूमियाँ

पाँच हेमवत और पाँच हेरप्यकन्-य दस क्षेत्र अथवा भोगभूमियाँ हैं । पाँच हृदि

और पाँच रम्यक् ये दश क्षेत्र मध्यम भोगभूमियाँ हैं, और पाँच देवकुह और पाँच उत्तरकुह ये दश क्षेत्र उत्कृष्ट भोगभूमियाँ हैं ।

(१२) भोगभूमि और कर्मभूमि जैसी रचना

मनुष्यक्षेत्रसे बाहरके सभी द्वीपोंमें उच्यन्व भोगभूमि जैसी रचना है, परन्तु स्वयंभूरमण द्वीपके उत्तरार्धमें तथा समस्त स्वयंभूरमण समुद्रमें और चारों कोनोंकी पृथ्वियोंमें कर्मभूमि जैसी रचना है । लवण समुद्र और कालोदधि समुद्रमें ६६ अन्तर्द्वीप हैं । वहाँ कुभोगभूमिकी रचना है, और वहाँ पर मनुष्य ही रहते हैं । उन मनुष्योंकी आकृतियाँ अनेक प्रकारकी कुत्सित हैं ।

स्वयंभूरमण द्वीपके उत्तरार्धकी, स्वयंभूरमण समुद्रकी और चारों कोनोंकी रचना कर्मभूमि जैसी कही जाती है; क्योंकि कर्मभूमिमें और वहाँ विकल्पत्रय (दो इन्द्रियसे चार इन्द्रिय) जीव हैं, और भोगभूमिमें विकल्पत्रय जीव नहीं हैं । त्रियंक्लोकमें पंचेन्द्रिय त्रियंच रहते हैं, किन्तु जलचर त्रियंच लवण समुद्र, कालोदधि समुद्र, और स्वयंभूरमण समुद्रको छोड़कर अन्य समुद्रोंमें नहीं हैं ।

स्वयंभूरमण समुद्रके चारों ओरके कानोंके अतिरिक्त भागकी त्रियंक्लोक कहा जाता है ।

उपसंहार

लोकके इन क्षेत्रोंको किसीने बनाया नहीं है, किन्तु अनादि-अनन्त हैं । स्वयंभूरमण और द्वीप-समुद्र आदि जो हैं वे अनादिसे इसीप्रकार हैं, और सदा ऐसे ही रहेंगे । जैसे जीवादिक पदार्थ इस लोकमें अनादिनिघन है उसी प्रकार यह भी अनादिनिघन समझना चाहिये ।

इसप्रकार यथार्थ श्रद्धानके द्वारा लोकमें सभी पदार्थ अकृत्रिम मिश्र-मिश्र अनादि-निघन समझना चाहिये । जो कुछ-कृत्रिम धरदार आदि इन्द्रियगम्य वस्तुएँ नवीन दिखाई देती हैं वे सब अनादिनिघन पुद्गलद्रव्यकी संयोगी गयीं हैं । वे पुद्गल कुछ नये नहीं बने हैं । इसलिये यदि जीव निरर्थक भ्रमसे सच्चे-भूठेका ही निश्चय न करे तो वह सच्चा स्वरूप नहीं जान सकता । प्रत्येक जीव अपने श्रद्धानका फल प्राप्त करता है, इसलिये योग्य जीवोंको नम्यक् श्रद्धा करनी चाहिये ।

मात नरकभूमिशां, बिल, लेख्या, आयु, द्वीप, समुद्र, पर्वत, सरोवर, नदी, मनुष्य-त्रियंचकी आयु इत्यादिका वर्णन करके श्री आचार्यदेवने तीसरा अध्याय पूर्ण किया ।

इसप्रकार तीसरे अध्यायमें अधोलोक और मध्यलोकका वर्णन किया है । अब ऊर्ध्व-लोकका वर्णन चौथे अध्यायमें किया जायगा । इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्रके तीसरे अध्यायकी टीका समाप्त हुई ।

मोक्षशास्त्र-अध्याय चौथा

भूमिका

इस शास्त्रके पहिले अध्यायके पहिले सूत्रमें यह बतलाया गया है कि सम्प्रदर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता ही मोक्षमार्ग है। तत्पश्चात् दूसरे सूत्रमें सम्प्रदर्शनका लक्षण 'वैश्वानरं अदान' कहा गया है। पश्चात् जिन तत्त्वोंके प्रथमं अदानसे सम्प्रदर्शन होता है उनके नाम देकर चौथे सूत्रमें सात तत्त्व बताये गये हैं। उन सात तत्त्वोंमें पहिला जीवतत्त्व है। उस जीवका स्वरूप समझनेके लिए दूसरे अध्यायमें यह बताया गया है कि जीवके भाव, जीवका लक्षण, इन्द्रिया-जन्म शरीर इत्यादिके साथ सप्तारो जीवोंका निमित्त-नैमित्तिक संबंध कैसा होता है। तीसरे अध्यायमें चार प्रकारके सप्तारो जीवोंमेंसे नारकी जीवोंका वर्णन किया है तथा जीवोंके निवास-स्थान बतलाये हैं, और बतलाया है कि मनुष्य तथा अन्य जीवोंके रहनेके क्षेत्र कौनसे हैं तथा मनुष्य और तिर्यचोंको आमु इत्यादिके सम्बन्धमें कुछ बातें बताई गई हैं।

इसप्रकार सप्तारकी चार गतिवर्गोंके जीवोंमेंसे मनुष्य, तिर्यच और नरक-इन तीनका वर्णन तीसरे अध्यायमें ही हुआ है, अब देवाधिकार क्षेत्र रहता है, जो इस चौथे अध्यायमें मुख्यतासे निकषित किया गया है। इसप्रकार अध्याय २ सूत्र १० में जीवके दो भेद (सप्तारो और मुक्त) बतलाये थे, उनमेंसे सप्तारो जीवोंसे सम्बन्ध रखनेवाला अधिकार वर्णित हो जाने पर मुक्त जीवोंका अधिकार क्षेत्र रह जाता है, जो कि इसमें अध्यायमें वर्णित किया जायगा।

ऊर्ध्वलोकका वर्णन

देवोंके भेद

देवाश्चतुर्णिकायाः ॥ १ ॥

अर्थः—देव चार समूहवाले हैं, अर्थात् देवोंके चार भेद हैं—१. भवनवासी, २. व्यन्तर, ३. ज्योतिषी और ४. वैमानिक ।

टीका

देवः - जो जीव देवगतिनामकमंके उदयसे अनेक द्वीप, समुद्र तथा पर्वतादि रमणीक स्थानोंमें क्रीड़ा करें उन्हें देव कहते हैं ॥ १ ॥

भवनत्रिक देवोंमें लेश्याका विभाग

आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः ॥ २ ॥

अर्थः—पहिलेके तीन निःकायोंमें पीत तक अर्थात् कृष्ण, नील, कापोत और पीत ये चार लेश्याएँ होती हैं ।

टीका

(१) कृष्ण=काली, नील=नीले रंगकी, कापोत=चिठकबरी=कबूतरके रंग जैसी, पीत=पीली ।

(२) यह वर्णन भावलेश्याका है । वैमानिक देवोंकी भावलेश्याका वर्णन इस अध्यायके २२ वें सूत्रमें दिया है ॥ २ ॥

चार निःकायके देवोंके प्रभेद

दशाष्टपंचद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यंताः ॥ ३ ॥

अर्थः—कल्पोपपन्न (सोलहवें स्वर्ग तकके देव) पर्यन्त इन चार प्रकारके देवोंके क्रमसे दश, आठ, पांच और बारह भेद हैं ।

टीका

भवनवासियोंके दश, व्यन्तरोंके आठ, ज्योतिषियोंके पांच, और कल्पोपपन्नोंके बारह भेद हैं [कल्पोपपन्न देव वैमानिक जाति के ही हैं] ॥ ३ ॥

चार प्रकारके देवोंके सामान्य भेद

इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंशत्पारिषदात्मरक्षलोकपालानोक- प्रकीर्णकाभियोग्यकिल्बिषिकाश्चैकशः ॥ ४ ॥

अर्थः—ऊपर कहे हुए चार प्रकारके देवोंमें हरएकके दस भेद हैं—१-इन्द्र, २-सामानिक, ३-त्रायस्त्रिंशत् ४-पारिषद, ५-आत्मरक्ष, ६-लोकपाल, ७-अनीक, ८-प्रकीर्णक, ९-आभियोग्य, और १०-किल्बिषिक ।

टीका

१. इन्द्रः—जो देव दूसरे देवोंमें नहीं रहनेवालो अग्निवादिषु ऋषियोंके सहित हों उन्हें इन्द्र कहते हैं, वे देव गजाके समान होते हैं । [Like a King]

२ सामानिकः—त्रिन देवोंके आयु, बौर्य, योग-उत्तमोग इत्यादि इन्द्रासन होते हैं, जो भी आत्माकी ऐश्वर्यमें रहित होते हैं, वे सामानिक देव कहलाते हैं । वे देव पिता या गुरुके समान होते हैं । [Like father, teacher]

३. त्रायस्त्रिंशत्—जो देव मन्त्रो-पुरोहितके स्थान योग्य होते हैं उन्हें त्रायस्त्रिंशत् कहते हैं । एक इन्द्रकी सभामें ऐसे देव सेसीस ही होते हैं । [Ministers]

४. पारिषदः—जो देव इन्द्रकी सभामें बैठनेवाले होते हैं उन्हें पारिषद कहते हैं । [Courtiers]

५. आत्मरक्षः—जो देव अवरक्षकके समान होते हैं उन्हें आत्मरक्ष कहते हैं । [Bodyguards]

नोटः—देवोंमें धान इत्यादि नहीं होता, तो भी ऋद्धिमहिमाक प्रदयक आत्मरक्ष देव होते हैं ।

६. लोकपालः—जो देव कौनवाल (फौजदार) के समान लोगोंका पालन करें उन्हें लोकपाल कहते हैं । [Police]

७. अनीकः—जो देव पंढर इत्यादि सात प्रकारकी सेनामें विभक्त रहते हैं उन्हें अनीक कहते हैं । [Army]

८. प्रकीर्णकः—जो देव नगरवासियोंके समान होते हैं उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं । [People]

९. आभियोग्यः—जो देव दासोंकी तरह सवारो आदिके काम आते हैं उन्हें आभियोग्य कहते हैं । इसप्रकारके देव घोड़ा, सिंह, हंस इत्यादि प्रकारके वाहनरूप (दूसरे देवोंके उपयोगके लिये) अपना रूप बनाते हैं । [Conveyances]

१०. किन्विपिकः—जो देव चाडालादिकी भाति हलके दरजेके काम करते हैं उन्हें किन्विपिक कहा जाता है [Servile grade] ॥ ४ ॥

व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें इन्द्र आदि भेदोंकी विशेषता

त्रायस्त्रिंशलोकपालवज्र्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५ ॥

अर्थः—ऊपर जो दश भेद कहे हैं उनमेंसे त्रायस्त्रिंश और लोकपाल ये भेद व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें नहीं होते अर्थात् उनमें दो भेदोंको छोड़कर बाकीके आठ भेद होते हैं ॥५॥

देवोंमें इन्द्रकी व्यवस्था

पूर्वयोर्द्वीन्द्राः ॥ ६ ॥

अर्थः—भवनवासी और व्यन्तरोंमें प्रत्येक भेदमें दो-दो इन्द्र होते हैं ।

टीका

भवनवासियोंके दश भेद हैं इसलिये उनमें-बीस इन्द्र होते हैं । व्यन्तरोंके आठ भेद हैं इसलिये उनमें सोलह इन्द्र होते हैं; और दोनोंमें इतने ही (इन्द्र जितने ही) प्रतीन्द्र होते हैं ।

२. जो देव युवराज के समान अथवा इन्द्र के समान होते हैं अर्थात् जो देव इन्द्र जैसा कार्य करते हैं उन्हें प्रतीन्द्र कहते हैं । [त्रिलोकप्रज्ञप्ति, पृष्ठ ११८-११९]

३. श्री तीर्थंकरभगवान् सो इन्द्रोंसे पूज्य होते हैं, वे सो इन्द्र निम्नलिखित हैं :—

४० भवनवासियोंके-बीस इन्द्र और बीस प्रतीन्द्र ।

३२ व्यन्तरोंके-सोलह इन्द्र और सोलह प्रतीन्द्र ।

२४ सोलह स्वर्गोंमेंसे-प्रथमके चार देवलोकोंके चार, मध्यमके आठ देवलोकोंके चार और अन्तके चार देवलोकोंके चार-इसप्रकार बारह इन्द्र और बारह प्रतीन्द्र ।

२ ज्योतिषी देवोंके-चन्द्रमा इन्द्र और सूर्य प्रतीन्द्र ।

१ मनुष्योंके-चक्रवर्ती इन्द्र ।

१ तिर्यचोंके-अष्टापद-सिंह इन्द्र ।

देवोंका काम-सेवन सम्बन्धी वर्णन कायप्रवीचारा आ ऐशानात् ॥ ७ ॥

अर्थः—ऐशान स्वर्ग तकके देव (अर्थात् मयनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और पहिले तथा दूसरे स्वर्गके देव) मनुष्योंकी भांति शरीरसे काम-सेवन करते हैं ।

टीका

देवोंमें सततकी उत्पत्ति गर्भ द्वारा नहीं होती, तथा बीर्य और दूसरी मातृकोंसे बना हुआ शरीर उनके नहीं होता, उनका शरीर वैकल्पिक होता है । केवल मनकी काम-भोगस्य वासना तृप्त करनेके लिये वे यह उपाय करते हैं । उसका वेग उत्तरोत्तर मंद होता है इसलिए बोधे ही साधनोंसे यह वेग मिट जाता है । नीचेके देवोंकी वासना तीव्र होती है इसलिए बीर्यस्खलनका सम्बन्ध नहीं होने पर भी शरीर-सम्बन्ध हुए बिना उनकी वासना दूब नहीं होती । उनसे भी आगेके देवोंकी वासना कुछ मंद होती है इसलिए वे आत्मिगमनाससे ही संतोष मानते हैं । आगे-आगेके देवोंकी वासना उनसे भी मंद होती है इसलिए स्य देखनेसे तथा शब्द सुननेसे ही उनके मनकी वासना शांत हो जाती है । उनसे भी आगेके देवोंके चितवननाससे कामव्यति हो जाती है । कामेच्छा सोलहवें स्वर्गतक है, उसके आगेके देवोंके कामेच्छा उत्पन्न ही नहीं होती ॥ ७ ॥

शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनः प्रवीचाराः ॥ ८ ॥

अर्थः—शेष स्वर्गके देव, देवियोंके स्पर्शसे, स्य देखनेसे, शब्द सुननेसे और मनके विचारसे काम-सेवन करते हैं ।

टीका

तीसरे और चौथे स्वर्गके देव, देवियोंके स्पर्शसे, पांचवेंसे आठवें स्वर्ग तकके देव, देवियोंके स्य देखनेसे, नववेंसे बारहवें स्वर्ग तकके देव, देवियोंके शब्द सुननेसे, और तेरहवेंसे सोलहवें स्वर्ग तकके देव, देवियोंसम्बन्धी मनके विचारवाससे तृप्त हो जाते हैं—उनकी कामेच्छा शांत हो जाती है ।

परंऽप्रवीचाराः ॥ ३ ॥

अर्थः—सोलहवें स्वर्गसे आगेके देव काम-सेवन रहित हैं । (उनके कामेच्छा उत्पन्न ही नहीं होती तो फिर उनके प्रतिकारसे क्या प्रयोजन ?)

टीका

१. इस सूत्रमें 'परे' शब्दसे कल्पातीत (सोलहवें स्वर्गसे ऊपरके) सब देवोंका संग्रह किया गया है; इसलिये यह समझना चाहिए कि अच्युत (सोलहवें) स्वर्गके ऊपर नव प्रैवेयिकके ३०९ विमान, ९ अनुदिश विमान और पांच अनुत्तर विमानोंमें बसनेवाके अहमिन्द्र हैं, उनके काम-सेवनके भाव नहीं हैं, वहाँ देवांगनायें नहीं हैं। (सोलहवें स्वर्गके ऊपरके देवोंमें भेद नहीं है, सभी समान होते हैं इसलिए उन्हें अहमिन्द्र कहते हैं।)

२. नव प्रैवेयिकके देवोंमेंसे कुछ सम्यग्दृष्टि होते हैं और कुछ मिथ्यादृष्टि होते हैं। यथाजात द्रव्यलिंगों जैन मुनिके रूपमें अतिचार रहित पाच महाव्रत इत्यादि पालन किये हों ऐसे मिथ्यादृष्टि भी नववें प्रैवेयिक तक उत्पन्न होते हैं; मिथ्यादृष्टियोंके ऐसा उत्कृष्ट शुभभाव है। ऐसा शुभभाव मिथ्यादृष्टि जीवने अनंतवार किया (देखो अध्याय २ सूत्र १० की टीका पैरा १०) फिर भी वह जीव धर्मके अंशको या प्रारम्भको प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मप्रतीति हुए बिना समस्त व्रत और तप बालव्रत और बालतप कहलाते हैं। जीव ऐसे बालव्रत और बालतप चाहे जितने बार (अनंतानंत बार) करे तो भी उससे सम्यग्दर्शन अथवा धर्मका प्रारम्भ नहीं हो सकता, इसलिये जीवको पहिले आत्ममानके द्वारा सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेकी विशेष आवश्यकता है। मिथ्यादृष्टिके उत्कृष्ट शुभभावके द्वारा अंशमात्र धर्म नहीं हो सकता। शुभभाव विकार है और सम्यग्दर्शन आत्माकी अविकारो अवस्था है। विकारसे या विकारभावके बढ़नेसे अविकारो अवस्था नहीं प्रगट होती परन्तु विकारके दूर होनेसे ही प्रगट होती है। शुभभावसे धर्म कभी नहीं होता ऐसी मान्यता पहिले करना चाहिये; इसप्रकार जीव पहिले मान्यताकी भूलको दूर करता है और पीछे क्रम-क्रमसे चारिदके दोष दूर करके संपूर्ण शुद्धताको प्राप्त करता है।

३. नव प्रैवेयिकके सम्यग्दृष्टि देव और उससे ऊपरके देव (सबके सब सम्यग्दृष्टि ही होते हैं) उनके चौथा गुणस्थान ही होता है। उनके देवांगनाओंका संयोग नहीं होता फिर भी पांचवें गुणस्थानवर्ती स्त्रीवाले मनुष्य और तिर्यचोंकी अपेक्षा उनके अधिक कषाय होता है ऐसा समझना चाहिए।

४. किसी जीवके कषायकी बाह्य प्रवृत्ति तो बहुत होती है और अन्तरंग कषायशक्ति कम होती है; (१) तथा किसीके अन्तरंग कषायशक्ति तो बहुत हो और बाह्य प्रवृत्ति थोड़ी हो उसे जीव कषायवान् कहा जाता है। (२) दृष्टांत—

अध्याय ४ सूत्र ८-१०]

(१) पहिले भागका दृष्टांत इसप्रकार है—अन्तरात्मा देव कषायसे नगरनासादि कार्य करते हैं तो भी उनके कषायशक्ति बोधी होनेसे पीतमेत्या कही गई है। एकेन्द्रियादि जीव (बाह्यमें) कषाय-कार्य करते हुए माहूम नहीं होते फिर भी उनके तीव्र कषायशक्ति होनेसे कृष्णादि लक्ष्यायें कही गई हैं।

(२) दूसरे भागका दृष्टांत यह सूत्र ही है, जो यह बतलाता है कि सर्वाभिसिद्धिके देव कषायरूप अल्प प्रवृत्त होते हैं। वे अन्नरूपचर्यका सेवन नहीं करते, उनके देवापनायें नहीं होती, फिर भी पचम गुणस्थानवर्ती (देशसयमी) की अपेक्षा उनके कषायशक्ति अधिक होनेसे वे अतुल्य गुणस्थानवर्ती असयमी हैं। पचम गुणस्थानवर्ती जीव ध्यावार और अन्नरूपचर्यादि कषायकार्यरूप बहुत प्रवृत्ति करते हैं फिर भी उनको मरकषायशक्ति होनेसे देशसयमी कहा है। और यह सूत्र यह भी बतलाता है कि नव इंद्रियिकके मिथ्यादृष्टि जीवोंके बाह्यरूपचर्य है फिर भी वे पहिले गुणस्थानमें हैं, और पचम गुणस्थानवर्ती जीव विवाहादि करते हैं तथा अन्नरूपचर्यादि कार्यरूप प्रवृत्ति करते हैं फिर भी वे देशसयमी सम्भवदृष्टि हैं।

५. इस सूत्रका सिद्धांत

बाह्य सयोगोंके सङ्ग्राह या असङ्ग्राहका और बाह्य-प्रवृत्ति या निवृत्तिको देख करके बाह्य स्वार्थके अनुसार जीवकी अविव्रता या पवित्रताका निर्णय करना न्यायविरुद्ध है, और अन्तरंग मान्यता तथा कषायशक्ति परसे ही जीवकी पवित्रता या अपवित्रताका निर्णय करना न्यायपूर्ण है। मिथ्यादृष्टि जीव बहिरात्मा (बाहरसे आत्माका नाप करनेवाला) होता है, इसलिये वह यथाय निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सब बाह्य सयोगोंके सङ्ग्राह या असङ्ग्राह पर तथा बाह्य-प्रवृत्ति या निवृत्ति पर होता है इसलिये उसका निर्णय बाह्य विषयिके आधारसे होता है। सम्भवदृष्टि जीव अन्तरात्मा (अन्तर्दृष्टिसे आत्माका नाप करनेवाला) होता है, इसलिये उसका निर्णय अन्तरंग स्थिति पर अवलम्बित होता है, इसलिये वह अन्तरंग मन्त्रा जीव कषायशक्ति जैसी है इसपरसे निर्णय करता है, इसलिये उसका निर्णय यथायं होता है ॥ ६ ॥

भवनवासी देवोंके दश भेद

भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधि-

द्वीपदिवकुमाराः ॥ १० ॥

अर्थः—भवनवासी देवोंके दश भेद हैं—१-असुरकुमार, २-नागकुमार, ३-विद्युत् कुमार, ४-सुपर्णकुमार, ५-अग्निकुमार, ६-वातकुमार, ७-स्तनितकुमार, ८-उदधिकुमार

६—द्वीपकुमार और १०—दिवकुमार ।

टीका

१ २० वर्षके नीचेके युवकका जैसा जीवन और आदत होती है वैसे ही जीवन और आदत इन देवोंके भी होती है, इसलिए उन्हें कुमार कहते हैं ।

२. उनके रहनेका स्थान निम्नप्रकार है—

प्रथम पृथ्वी-रत्नप्रभामें तीन भूमियाँ (Stages) हैं, उसमें पहली भूमिको 'स्रग्भाग' कहते हैं, उसमें असुरकुमारको छोड़कर नौप्रकारके भवनवासी देव रहते हैं ।

जिस भूमिमें असुरकुमार रहते हैं उस भागको 'पंकभाग' कहते हैं, उसमें राक्षस भी रहते हैं । 'पंकभाग' रत्नप्रभा पृथ्वीका दूसरा भाग है ।

रत्नप्रभाका तीसरा (सबसे नीचा) भाग 'अन्वहुल' कहलाता है, वह पहिला नरक है ।

३ भवनवासी देवोंकी यह असुरकुमारादि दश प्रकारकी संज्ञा उन-उन प्रकारके नामकर्मके उदयसे होती है ऐसा जानना चाहिये । 'जो देव युद्ध करें, प्रहार करें वे असुर हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है अर्थात् वह देवोंका अवर्णवाद है और उससे मिथ्यात्वका बन्ध होता है ।

४. दश जातिके भवनवासी देवोंके सात करोड़ बहस्र लाल भवन हैं; वे भवन महासुगन्धित, अत्यन्त रमणीक, और अत्यन्त उद्योतरूप हैं; और उतनी ही संख्या (७,७२,००,०००) जिन-चैत्यालयोंकी है । दश प्रकारके चैतमवृक्ष जिन-प्रतिमासे विराजित होते हैं ।

५. भवनवासी देवोंका आहार और श्वासका काल

१—असुरकुमार देवोंके एक हजार वर्ष बाद आहारकी इच्छा उत्पन्न होती है और मनमें उसका विचार आते ही कंठसे अमृत क्षरता है, वेदना ब्याप्त नहीं होती, पन्द्रह दिन बीत जाने पर श्वास लेते हैं ।

२-४ नागकुमार, सुपर्णकुमार और द्वीपकुमार—इन तीन प्रकारके देवोंके साढ़े बारह दिन बाद आहारकी इच्छा होती है और साढ़े बारह मुहूर्त बीत जाने पर श्वास लेते हैं ।

५-७ उदधिकुमार, विद्युत्कुमार और स्तनितकुमार—इन तीन प्रकारके देवोंके बारह दिन बाद आहारकी इच्छा होती है और बारह मुहूर्त बाद श्वास लेते हैं ।

८-१० दिवकुमार, अग्निकुमार और वातकुमार इन तीन प्रकारके देवोंके साढ़े सात दिन बाद आहारकी इच्छा होती है, साढ़े सात मुहूर्त बाद भ्रास लेते हैं।

देवोंके कबलाहार नहीं होना, उनके कठमेंसे अमृत झरता है और उनके वेदना नहीं ध्यापती।

इस अध्यायके अन्तमें देवोंकी व्यवस्था बतानेवाला कोष्टक है, उससे दूसरी बातें जान लेना चाहिये ॥ १० ॥

व्यन्तर देवोंके आठ भेद

व्यन्तराः किन्नरकिंपुरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्षसभूतपिशाचाः ॥ ११ ॥

अर्थ—व्यन्तर देवोंके आठ भेद हैं—१-किन्नर, २-किंपुरुष, ३-महोरग, ४-गन्धर्व, ५-यक्ष, ६-राक्षस, ७-भूत और ८-पिशाच।

टीका

१ कुण्ड व्यन्तरदेव प्रभूद्वीप तथा दूसरे बसण्यात द्वीप-समुद्रोंमें रहते हैं। राक्षस ग्लप्रभा पृथ्वीके 'पद्मभागमें' रहते हैं और राक्षसोंको छोड़कर दूसरे सात प्रकारके व्यन्तरदेव 'खरभागमें' रहते हैं।

२ जुदी-जुदी दिशाओंमें इन देवोंका निवास है इसलिए उन्हें व्यन्तर कहते हैं। उपरोक्त आठ सत्रायें जुदे-जुदे नामकमेंके उदयसे होती हैं। उन सत्रायोंका कुछ लोग व्युत्पत्तिक अनुसार अर्थ करते हैं किन्तु ऐसा बय गलत है अर्थात् ऐसा कहनेसे देवोंका प्रवर्णनाद होना है और निव्यात्वके बचका कारण है।

३ पवित्र वैक्रियिक शरीरके धारी देव कभी भी मनुष्योंके अपवित्र औदारिक शरीरके साथ कामसेवन करते ही नहीं, देवोंके मांस-मक्षण कभी होता ही नहीं। देवोंको कठसे झरनेवाला अमृतका आहार होता है, किन्तु कबलाहार नहीं होता।

४ व्यन्तर देवोंके स्वानमें जिन-प्रतिमासहित आठ प्रकारके चैत्यवृक्ष होते हैं और वे भानस्यमादिक सहित होते हैं।

५ व्यन्तर देवोंका आवास-द्वीप, पर्वत, समुद्र, देश, ग्राम, नगर, तिराहा, चौराहा, धर, भांगन, रास्ता, गली, पानीका घाट, बाग, वन, देवकुल इत्यादि बसण्यात स्थान हैं ॥ ११ ॥

ज्योतिषी देवोंके पांच भेद

ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्च ॥ १२ ॥

अर्थः—ज्योतिषी देवोंके पांच भेद हैं—१-सूर्य, २-चन्द्रमा, ३-ग्रह, ४-नक्षत्र और ५-प्रकीर्णक तारे ।

टीका

ज्योतिषी देवोंका निवास मध्यलोकमें सम घरातलसे ७९० योजनकी ऊँचाईसे लेकर ९०० योजनकी ऊँचाई तक आकाशमें है । सबसे नीचे तारे हैं, उनसे १० योजन ऊपर सूर्य हैं; सूर्यसे ८० योजन ऊपर चन्द्रमा हैं; चन्द्रमासे चार योजन ऊपर २७ नक्षत्र हैं; नक्षत्रोंसे ४ योजन ऊपर बुधका ग्रह, उससे ३ योजन ऊपर शुक्र, उससे ३ योजन ऊपर बृहस्पति, उससे ३ योजन ऊपर मंगल, और उससे ३ योजन ऊपर शनि है; इसप्रकार पृथ्वीसे ऊपर ९०० योजन तक ज्योतिषी मंडल है । उनका आवास मध्यलोकमें है । है यहाँ २००० क्रोशका योजन जानना चाहिये] ॥ १२ ॥

ज्योतिषी देवोंका विशेष वर्णन

मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥ १३ ॥

अर्थः—ऊपर कहे हुए ज्योतिषी देव मेरुपर्वतकी प्रदक्षिणा देते हुए मनुष्यलोकमें हमेशा गमन करते हैं ।

(अढ़ाई द्वीप और दो समुद्रोंको मनुष्यलोक कहते हैं) ॥ १३ ॥

उनसे होनेवाला कालविभाग

तत्कृतः कालविभागः ॥ १४ ॥

अर्थः—घड़ी, घंटा, दिवस, रात, इत्यादि व्यवहारकालका विभाग है, वह गतिशील ज्योतिषी देवोंके द्वारा किया जाता है ।

टीका

काल दो प्रकारका है—निश्चयकाल और व्यवहारकाल । निश्चयकालका स्वरूप पांचवें अध्यायके २२वें सूत्रमें किया जायगा । यह व्यवहारकाल निश्चयकालका बतानेवाला है ॥ १४ ॥

बहिरवस्थिताः ॥ १५ ॥

अर्थः—मनुष्यलोक (जड़ाई द्वीप) के बाहरके ज्योतिषी देव स्थिर हैं ।

टीका

जड़ाईद्वीपके बाहर अवस्थात द्वीप-समुद्र हैं, उनके ऊपर (सबसे अन्तिम स्वयम्भूरमण समुद्र तक) ज्योतिषीदेव स्थिर हैं ॥ १५ ॥

इसप्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी-इन तीन प्रकारके देवोंका वर्णन पूरा हुआ, अब चौथे प्रकारके-वैमानिक देवोंका स्वरूप कहते हैं ।

वैमानिक देवोंका वर्णन

वैमानिकाः ॥ १६ ॥

अर्थः—अब वैमानिक देवोंका वर्णन प्रारम्भ करते हैं ।

टीका

विमानः—जिन स्थानोंमें रहनेवाले देव अपनेको विशेष पुण्यात्मा समझें उन स्थानोंको विमान कहते हैं ।

वैमानिकः—उन विमानोंमें पैदा होनेवाले देव वैमानिक कहे जाते हैं ।

यहाँ सब चौरासी लाख सत्तानवे हजार तैरिस विमान हैं । उनमें उत्तम मन्दिर, कल्पवृक्ष, धन-जाग, बाबडी नगर इत्यादि अनेक प्रकारकी रचना होगी है । उनके मध्यमें जो विमान हैं वे इन्द्रक विमान कहे जाते हैं, उनकी पूर्वादि चारों दिशाओंमें पत्तिकर (सोचो साहनमें) जो विमान हैं उन्हें श्रेणिवद विमान कहते हैं । चारों दिशाओंके बीच अत्ररालम-विदिशाओंमें जहाँ-तहाँ बिगरे हुए फूँठोंकी तरह जो विमान हैं उन्हें प्रकीर्णक विमान कहते हैं । इसप्रकार इन्द्रक, श्रेणिवद और प्रकीर्णक ये तीन प्रकारके विमान हैं ॥ १६ ॥

वैमानिक देवोंके भेद-

कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥ १७ ॥

अर्थः—वैमानिक देवोंके दो भेद हैं—(कल्पोपपन्न और २ कल्पातीत ।

टीका

जिनमें इत्यादि दस प्रकारके भेदोंकी कल्पना होती है ऐसे सोलह स्वर्गोंकी कल्प कहते

हैं, और उन कल्पोंमें जो देव पैदा होते हैं उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं; तथा सोलहवें स्वर्गसे ऊपर जो देव उत्पन्न होते हैं उन्हें कल्पातीत कहते हैं ॥ १७ ॥

कल्पोंकी स्थितिका क्रम

उपर्युपरि ॥ १८ ॥

अर्थः—सोलह स्वर्गके आठ युगल, नव ग्रैवेयक, नव अनुदिश और पांच अनुत्तर, ये सब विमान क्रमसे ऊपर-ऊपर हैं ॥ १८ ॥

वैमानिक देवोंके रहनेका स्थान

सौधर्मेशानसानकुमारमाहेन्द्रब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्र—
सतारसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसुग्रैवेयकेषु
विजयवैजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च ॥१९॥

अर्थः—सौधर्म-ऐशान, सनत्कुमार-माहेन्द्र, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर, लातव-कापिष्ठ, शुक्र-महाशुक्र, सतार-सहस्रार इन छह युगलोंके बारह स्वर्गोंमें, आगत-प्राणत इन दो स्वर्गोंमें, आरण-अच्युत इन दो स्वर्गोंमें, नव ग्रैवेयक विमानोंमें, नव अनुदिश विमानोंमें और विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि इन पांच अनुत्तर विमानोंमें वैमानिक देव रहते हैं ।

टीका

१. नव ग्रैवेयकोंके नाम—(१) सुदर्शन, (२) अमोघ, (३) सुप्रबुद्ध, (४) यशोधर, (५) सुभद्र, (६) विशाल, (७) सुमन, (८) सौमन और (९) प्रीतिकर ।

२. नव अनुदिशोंके नाम—(१) आदित्य, (२) अर्चि, (३) अर्चिमाली, (४) वैरोचन, (५) प्रभास, (६) अर्चिप्रभ, (७) अर्चिमन्थ्य (८) अर्चिरावर्त और (९) अर्चिविशिष्ट ।

सूत्रमें अनुदिश नाम नहीं है परन्तु 'नवसु' पदसे उसका ग्रहण हो जाता है । नव और ग्रैवेयक इन दोनोंमें सातवीं विभक्ति लगाई गई है, वह बताती है कि ग्रैवेयकसे नव ये जुड़े स्वर्ग हैं ।

३. सौधर्मादिक एक एक विमानमें एक एक जिनमन्दिर अनेक विभूति सहित होते हैं । और इन्द्रके नगरके बाहर अशोकवन, आम्रवन इत्यादि होते हैं । उन वनोंमें एक हजार योजन ऊँचा और पाचसौ योजन चौड़ा एक चैत्यवृक्ष है । उसकी चारों दिशामें पत्यंकासन जितेन्द्रदेवकी प्रतिमा है ।

४ इन्द्रके इस स्थानमण्डपके अग्रभागमें मानस्यम होता है, उस मानस्यममें तीर्थकर-
देव जब गृहस्यदशामें होते हैं, उनके पश्चिमे योग्य आमरणोंका रत्नमयी पिटारा होता है ।
उसमेंसे इन्द्र आमरण निकालकर तीर्थकर देवको पट्टचाता है । मौषमके मानस्यमके रत्नमयी
पिटारेमें भरतश्रेष्ठके तीर्थकरके आमरण होते हैं । ऐशान स्वयंके मानस्यमके पिटारेमें ऐरावत-
क्षेत्रके तीर्थकरोंके आमरण होते हैं । मानस्यमके मानस्यमके पिटारेमें पूर्व विदेहके तीर्थ-
करके आमरण होते हैं । माहन्त्रके मानस्यमके पिटारेमें पश्चिम विदेहके तीर्थकरके आमरण
होते हैं । इगलिय वे मानस्यमके देवसे पूजनीय हैं । इन मानस्यमके पास ही आठ योजन
चौड़ा आठ योजन लम्बा तथा ऊंचा उपपाद गृह है । उन उपपादगृहोंमें एक रत्नमयी
शय्या होती है वह इन्द्रका नमस्मान है । उस उपपादगृहके पासमें ही अनेक शिखरवाले
त्रिनर्मिदर हैं । उनका विशेष वपन त्रिलोकेश्वरवादि ग्रन्थोंमेंसे जानना चाहिये ॥ १९ ॥

वैमानिक देशोंमें उत्तरोत्तर अधिकता

स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधिविषयतोऽधिकाः ॥२०॥

मय्ये - आयु प्रभाव, सुख, द्युति, तेष्याकी विशुद्धि, इन्द्रियोंका विषय और
अवधिज्ञानका विषय वे सब ऊपर-ऊपरके विमानोंमें (वैमानिक देशोंके) अधिक हैं ।

टोका

स्थितिः—आयुक्रमके उदयसे जो भवमें रहना होता है उसे स्थिति कहते हैं ।

प्रभावः—परवा उदात्त तथा निधन करनेवाली शक्ति प्रभाव है ।

सुखं.—मातावहनायक उदयसे अन्द्रियोंके इस विषयोंकी अनुकूलता से सुख है ।
यहां पर सुख का अर्थ आदरक गणोपवा अनुकूलता क्रिया है, निश्चयसुख (आरिभङ्गुर)
यहां नहीं समझना चाहिये । निश्चयसुखका प्रारम्भ मध्यमदर्शनसे होना है, यहां सम्बन्धित या
मिथ्याहृष्टिके भेदको अपेक्षा ध्यान नहीं है किन्तु ज्ञानान् कथन है ऐसा समझना चाहिये ।

द्युतिः—शरीरकी तथा वस्त्र-आभूषण आदिकी दीप्ति से द्युति है ।

शेष्याविशुद्धिः—शेष्याकी उग्न-भ्रता से विशुद्धि है, यहां भावशेष्या समझना
चाहिये ।

इन्द्रियविषयः—इन्द्रिय द्वारा (मत्रिज्ञानसे) जानने योग्य पदार्थोंको इन्द्रियविषय
कहते हैं ।

अवधिविषयः—अवधिज्ञानसे जानने योग्य पदार्थ सो अवधिविषय है ॥ २० ॥

वैमानिक देवोंमें उत्तरोत्तर हीनता

गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥ २१ ॥

अर्थः—गति, शरीर, परिग्रह और अभिमानकी अपेक्षासे ऊपर-ऊपरके वैमानिक देव हीन-हीन होते हैं ।

टीका

१. गतिः—यहां 'गति' का अर्थ गमन है; एक क्षेत्रको छोड़कर अन्य क्षेत्रमें जाना सो गमन (गति) है । सोलहवें स्वर्गसे आगेके देव अपने विमानोंको छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते ।

शरीरः—शरीरका विस्तार सो शरीर है ।

परिग्रहः—लोभकषायके कारण ममतापरिणाम सो परिग्रह है ।

अभिमानः—मानकषायके कारण अहंकार सो अभिमान है ।

२. प्रश्नः—ऊपर-ऊपरके देवोंके विक्रिया आदिकी अधिकताके कारण गमन इत्यादि विशेष रूपसे होना चाहिये, फिर भी उनकी हीनता कैसे कही ?

उत्तरः—गमनकी शक्ति तो ऊपर-ऊपरके देवोंमें अधिक है किन्तु अन्य क्षेत्रमें गमन करनेके परिणाम अधिक नहीं हैं इसलिये गमनहीन हैं ऐसा कहा है । सौधर्म-ऐशानके देव क्रीड़ादिकके निमित्तसे महान् विषयानुरागसे बारम्बार अनेक क्षेत्रोंमें गमन करते हैं । ऊपरके विषयकी उत्कृष्ट (तीव्र) वाञ्छाका अभाव है इसलिये उनको गति हीन है ।

३. शरीरका प्रमाण चालू अध्यायके अन्तिम कोष्ठकमें बताया है । वहाँसे जानना चाहिये ।

४. विमान-परिवारादिकरूप परिग्रह ऊपर-ऊपरके देवोंमें थोड़ा-थोड़ा होता है । कषायकी मन्दतासे अवधिज्ञानादिमें विशुद्धता बढ़ती है और अभिमान कम होता है । जिनके मन्द कषाय होती है वे ऊपर-ऊपर उत्पन्न होते हैं ।

५. शुभ परिणामके कारण कौन जीव किस स्वर्गमें उत्पन्न होता है

उसका स्पष्टीकरण

कौन उपजे ?

कहाँ उपजे ?

(१) असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यन्च—

भवनवासी तथा व्यन्तरमें

(२) कर्मभूमिके सप्तो पर्याप्त तिर्यक् मिथ्यादृष्टि या सासादन गुणस्थानवाले,	बारहवें स्वर्ग पर्यन्त
(३) ऊपरके तिर्यक्-सम्यग्दृष्टि (स्वर्गप्रभाचलसे बग़रके भागमें रहनेवाले)	सौषर्मादिसे अच्युत स्वर्ग पर्यन्त
(४) भोगभूमिके मनुष्य, तिर्यक्-मिथ्यादृष्टि या सासादन गुणस्थानवाले	ज्योतिषीयोंमें
(५) तापसी	ज्योतिषीयोंमें
(६) भोगभूमिके सम्यग्दृष्टि, मनुष्य या तिर्यक्	सौषर्ग और ऐशानमें
(७) कर्मभूमिके मनुष्य-मिथ्यादृष्टि अथवा सासादन	भवनवासीसे उपरिम श्रृंखेयक तक
(८) कर्मभूमिके मनुष्य-जिनके द्रव्य (बाह्य) जिनलिंग और मात्र मिथ्यात्व या सासादन होते हैं ऐसे	श्रृंखेयक पर्यन्त
(९) जो प्रथममिथ्यादृष्टि निर्गन्धलिंग धारण करके महान् शुभभाव और तप सहित हों वे	उपरिम (नववें) श्रृंखेयकमें ।
(१०) परित्वाजक तापशियोंका उत्कृष्ट उपपाद	ब्रह्म (पंचम) स्वर्गपर्यन्त
(११) काजीचक (काजीके अहारी) का उपपाद	बारहवें स्वर्ग पर्यन्त
(१२) सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी प्रकपतावाले धावक	सौषर्मादिसे अच्युत तक (उससे नीचे या ऊपर नहीं)
(१३) भावलिंगी निर्गन्ध साधु	सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त
(१४) प्रदाईद्वीपके अणुप्रतपारी तिर्यक्	सौषर्गसे लेकर बारहवें स्वर्ग पर्यन्त ।
(१५) पाँच मेरु सम्बन्धी तीस भोगभूमिके मनुष्य-तिर्यक् मिथ्यादृष्टि	भवनत्रिकमें
(१६) मिथ्यादृष्टि	सौषर्ग-ऐशानमें
(१७) छपानवे अतर्द्धीप कुभोगभूमिके म्लेच्छ मनुष्य, मानुषोत्तर और स्वर्गप्रभाचल पवतके बीचके अक्षयात द्वीपोंमें उत्पन्न हूय तिर्यक् ।	भवनत्रिकमें

नोट—एकेन्द्रिय, विकलत्रय, देव तथा नारकी ये देवोंमें उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि उनके देवोंमें उत्पन्न होनेके योग्य शुभभाव होते ही नहीं ।

६. देव पर्यायसे च्युत होकर कौनसी पर्याय धारण करता है उसकी विगत-
कहांसे आता है ? कौनसी पर्याय धारण करे ?

- (.) भवनत्रिक देव और सौघर्म-ऐशानसे एकेन्द्रिय वादर पर्याप्त पृथ्वीकाय, अपकाय, प्रत्येकवनस्पति, मनुष्य तथा पंचेन्द्रिय तिर्यन्चमें उपजे (विकलत्रयमें नहीं जाता) ।
स्थावर नहीं होता ।
- (२) सनत्कुमाशादिकसे पचेन्द्रिय तिर्यंच तथा मनुष्य होता है ।
- (३) वारहवें स्वर्ग पर्यन्तसे नियमसे मनुष्यमें ही होता है ।
तिर्यंचोंमें नहीं होता ।
- (४) आनत-प्राणतादिकसे (वारहवे स्वर्गके ऊपरसे) त्रैसठ शलाका पुरुष भी हो सकते हैं ।
- (५) सौघर्मसे प्रारम्भ करके नव ग्रंथेयक पर्यन्तके देवोंमेंसे कोई तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र इत्यादिमें उत्पन्न हो सकते हैं किन्तु अर्धचक्री नहीं हो सकते ।
- (६) अनुदिश और अनुत्तरसे आये हुये त्रैसठ शलाका पुरुषोंमें उत्पन्न नहीं होते ।
- (७) भवनत्रिकसे समस्त सूक्ष्मोंमें, तंजसकार्योंमें, वात-
कायोंमें उत्पन्न नहीं होते । तथा विकल-
त्रयोंमें, असंज्ञियो या लब्धिअपर्याप्तकोंमें
उत्पन्न नहीं होते और भोगभूमियोमें,
देवोंमें तथा नारकियोंमें भी उत्पन्न
नहीं होते ।

७. इस सूत्रका सिद्धान्त

(१) जब जीव मिथ्यादृष्टिके रूपमें उत्कृष्ट शुभभाव करता है तब नववें ग्रंथेयक तक जाता है, परन्तु वे शुभभाव सम्यग्दर्शनके या धर्मके कारण नहीं हैं; मिथ्यात्वके कारण

अनन्त ससारमें परिभ्रमण करता है इसलिये शुभभावको धर्म या धर्मका कारण नहीं मानना चाहिये ।

(२) मिथ्यादृष्टिको शुभभाव होते हैं तब उसके गृहीत-मिथ्यात्व छूट जाता है अर्थात् देव-गुरु-शास्त्रको रागमिथित व्यवहार श्रद्धा तो ठीक होती है, उसके बिना उत्कृष्ट शुभभाव हो ही नहीं सकते । नववें ब्रह्मवैवर्त पानेवाला मिथ्यादृष्टि जीव देव-गुरु-शास्त्रके व्यवहारसे (रागमिथित विचार से) सच्चा निर्णय करता है, किन्तु निश्चयसे अर्थात् रागसे पर हो सच्चा निर्णय नहीं करता है तथा उसके 'शुभ भावसे धर्म होता है' ऐसी सूक्ष्म मिथ्यामान्यता रह जाती है, इसलिये यह मिथ्यादृष्टि बना रहता है ।

(३) सच्चे देव-गुरु-शास्त्रकी व्यवहार श्रद्धाके बिना सच्चे शुभभाव भी नहीं हो सकते, इसलिये त्रिन जीवोंको सच्चे देव-गुरु-शास्त्रका संयोग प्राप्त हो जाता है, फिर भी यदि वे उसका रागमिथित व्यावहारिक मयार्थ निषय नहीं करते तो गृहीतमिथ्यात्व बना रहता है, और त्रिते कुगुरु-कुदेव-कुशास्त्रको मान्यता होजा है उसके भी गृहीतमिथ्यात्व होता ही है, और जहाँ गृहीतमिथ्यात्व होता है वहाँ अगृहीतमिथ्यात्व भी अवश्य होता है, इसलिए ऐसे जीवको सम्पददर्शनादि धर्म तो होजा नहीं, प्रत्युत मिथ्यादृष्टिके होनेवाला उत्कृष्ट शुभभाव भी उसके नहीं होजा । ऐसे जीवोंके जन्मधर्मकी श्रद्धा व्यवहारसे भी नहीं मानी जा सकती ।

(४) इसी कारणसे अन्य धर्मकी मान्यतागालोंके सच्चे धर्मका प्रारम्भ अर्थात् सम्पादन तो होता ही नहीं और मिथ्यादृष्टिके योग्य उत्कृष्ट शुभभाव भी वे नहीं कर सकते, वे अधिकसे अधिक बारहूवें देवलोककी प्राप्तिके योग्य शुभभाव कर सकते हैं ।

(५) बहुतसे अमानो खोर्गोंकी यह मान्यता है कि 'देवगतिमें सुख है' किन्तु यह उनकी भूल है । बहुतसे देव तो मिथ्यात्वके कारण क्षतस्व-श्रद्धानयुक्त ही हैं । भवनवाभी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके अति मन्द कर्माय नहीं होती, उपयोग भी बहुत चञ्चल होता है तथा कुछ शक्ति है इसलिये कौतूहल तथा विषयादि कार्योंमें ही लगे रहते हैं और इसलिये वे अपनी उस व्याकुलतासे दुःखी ही हैं । वहाँ माया-भोग-कर्मायके कारण होनेसे बड़े कार्योंकी मुख्यता है । वहाँ विषयसामग्रीकी इच्छा करना, छल करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं किन्तु वैमानिक देवोंमें ऊपर-ऊपरके देवोंके वे कार्य अरु होते हैं । वहाँ हास्य और रति कर्मायके कारण होनेसे वस कार्योंकी मुख्यता होती है । इन्द्रप्रकार देवोंकी कर्मायभाव होता है और कर्मायभाव दुःख ही है । ऊपरके देवोंके उत्कृष्ट पुण्यका उदय है और कर्माय अति

मन्द है, तथापि उनके भी इच्छाका अभाव नहीं है इसलिये वास्तवमें वे दुःखी ही हैं। जो देव सम्यग्दर्शनको प्राप्त हुए हैं वे ही जितने दरजेमें वीतरागभावरूप रहते हैं उतने दरजेमें सच्चे सुखी हैं। सम्यग्दर्शनके बिना कहीं भी सुखका अंश प्रारम्भ नहीं होता और इसीलिये ही इसी शास्त्रके पहिले ही सूत्रमें मोक्षका उपाय बतलाते हुए उसमें सम्यग्दर्शन पहिला बताया है। इसलिये जीवोंको प्रथम ही सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिका उपाय करना आवश्यक है।

(६) उत्कृष्ट देवत्वके योग्य सर्वोत्कृष्ट शुभभाव सम्यग्दृष्टिके ही होते हैं। अर्थात् शुभभावके स्वामित्वके निषेधकी भूमिकामें ही वैसे उत्कृष्ट शुभभाव होते हैं, मिथ्यादृष्टिके वैसे उच्च शुभभाव नहीं होते ॥ २१ ॥

वैमानिक देवोंमें लेश्याका वर्णन

पीतपद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥ २२ ॥

अर्थः—दो युगलोंमें पीत; तीन युगलोंमें पद्म और बाकीके सब विमानोंमें शुक्ल-लेश्या होती है।

टीका

१. पहिले और दूसरे स्वर्गमें पीतलेश्या तीसरे और चौथेमें पीत तथा पद्मलेश्या, पांचवेंसे आठवें तक पद्मलेश्या, नववेंसे बारहवें तक पद्म और शुक्ललेश्या और बाकीके सब वैमानिक देवोंके शुक्ललेश्या होती है, नव अनुदिश और पांच अनुत्तर इन चौदह विमानोंके देवोंके परमशुक्ललेश्या होती है। भवनत्रिक देवोंकी लेश्याका वर्णन इस अध्यायके दूसरे सूत्रमें आ गया है। यहां भावलेश्या समझना चाहिये।

२. प्रश्नः—सूत्रमें मिश्रलेश्याओंका वर्णन क्यों नहीं किया ?

उत्तरः—जो मुख्य लेश्याएँ हैं उन्हें सूत्रमें बतलाया है जो गौण लेश्या हैं उन्हें नहीं कहा है; गौण लेश्याओंका वर्णन उसीमें गर्भित है। इसलिये वे उसमें अत्रिवक्षितरूपसे हैं। इस शास्त्रमें संक्षिप्त सूत्ररूपसे मुख्य वर्णन किया है, दूसरा उसमें गर्भित है। इसलिये यह गर्भित कथन परम्पराके अनुसार समझ लेना चाहिये ॥ २२ ॥

कल्पसंज्ञा कहां तक है ?

प्राग्भ्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २३ ॥

अर्थः—भ्रैवेयकोंसे पहिलेके सोलह स्वर्गोंकी कल्प कहते हैं। उनसे आगेके विमान कल्पातीत हैं।

टीका

सोलह स्वर्गोंक बाद नव र्शवेयक इत्यादिके देव एक समान वैभवके घाटी होते हैं इसलिये उन्हें ब्रह्मिन्द्र कहते हैं, वहां इन्द्र इत्यादि भेद नहीं हैं, सभी समान हैं ॥ २३ ॥

लौकान्तिक देव

ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः ॥ २४ ॥

अर्थः—मिन्ना निवास स्थान पांचवें स्वर्ग (ब्रह्मलोक) है, उन्हें लौकान्तिक देव कहते हैं ।

टीका

ये देव ब्रह्मलोकके अन्तमें रहते हैं तथा एक भवावतारो (एकावतारो) हैं तथा लोकाका अन्त (सगराका नाम) कहनेवाले हैं इसलिये उन्हें लौकान्तिक कहते हैं । वे द्वादशोंके पाठी होते हैं, चौदह पूवके चारक होते हैं, ब्रह्मघाटी रहते हैं और तीर्थंकर प्रभुके मात्र तप कल्याणकमें जाते हैं । वे देवपि भी कह जाते हैं ॥ २४ ॥

लौकान्तिक देवोंके नाम

सारस्वतादित्यवद्वचरुणगर्दतोयतुपिताव्यावाधारिष्टारत्र ॥ २५ ॥

अर्थः—लौकान्तिक देवोंके आठ भेद हैं — १-सारस्वत, २-सादित्य, ३-वह्नि, ४-अरुण, ५-गर्दतोय, ६-तुपित, ७-अव्यावाय, और ८-अरिष्ट ये देव ब्रह्मलोककी ईशान इत्यादि आठ दिशाओंमें रहते हैं ।

टीका

इन देवों के ४ आठ मूल भेद हैं और उन आठोंके रहनेके स्थानके बीचके भागमें रहनेवाले देवोंके दूबरे मालह भेद हैं, इसकारण कुल २४ भेद हैं, इन देवोंके स्वर्गके नाम उनके नामके अनुसार ही हैं । उनमें सभी समान हैं, उनमें कोई छोटा-बड़ा नहीं है सभी स्वर्ग हैं उनको कुल मत्था ४०७८२० * । मूलमें आठ नाम बतलाकर अंतमें 'व' शब्द मिला है उससे यह मान्य होना है कि इन आठके अतिरिक्त दूबरे भेद भी हैं ॥ २५ ॥

अनुनिश और अनुत्तमाभी देवोंके अष्टारका नियम

विजयादिगु त्रुचरमाः ॥ २६ ॥

अर्थः—विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और अनुदिश विमानोंके अहमिन्द्र द्विचरमा होते हैं अर्थात् मनुष्यके दो जन्म (भव) धारण करके अवश्य ही मोक्ष जाते हैं (ये सभी जीव सम्प्रगृष्टि ही होते हैं) ।

टीका

१. सर्वार्थसिद्धिके देव उनके नामके अनुसार एकावतारी ही होते हैं । विजयादिकमें रहनेवाले जीव एक मनुष्यभव अथवा दो भव भी धारण करते हैं ।

२. सर्वार्थसिद्धिके देव, दक्षिणके छह इन्द्र (सौधर्म, सानरकुमार, ब्रह्मा, शुक्र, आनुत, आरण) सौधर्म के चारों लोकपाल, सौधर्म इन्द्रकी 'शचि' नामकी इन्द्राणी और लौकान्तिक देव-ये सभी एक मनुष्य जन्म धारण करके मोक्ष जाते हैं । [सर्वा० एटा, पृ० ८७-८८ का फुटनोट] ॥ २६ ॥

[तीसरे अध्यायमें नारकी और मनुष्य सम्बन्धी वर्णन किया था और इस चौथे अध्यायमें यहां तक देवोंका वर्णन किया । अब एक सूत्र द्वारा तिर्यन्चोंकी व्याख्या बतानेके बाद देवोंकी उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु कितनी है यह बतावेंगे तथा नारकियोंकी जघन्य आयु कितनी है यह बतावेंगे । मनुष्य तथा तिर्यन्चोंकी आयुकी स्थितिका वर्णन तीसरे अध्यायके सूत्र ३८-३९ में कहा गया है ।

इसप्रकार दूसरे अध्यायके दसवें सूत्रमें जीवोंके संसारी और मुक्त ऐसे जो दो भेद कहे थे उनमेंसे संसारी जीवोंका वर्णन चौथे अध्याय तक पूरा हुआ । तत्पश्चात् पांचवें अध्यायमें अजीव तत्त्वका वर्णन करेंगे । छठवें तथा सातवें अध्यायमें आस्रव तथा आठवें अध्यायमें वन्य तत्त्वका वर्णन करेंगे तथा नववें अध्यायमें संवर और निर्जरा तत्त्वका वर्णन करेंगे और मुक्त जीवोंका (मोक्षतत्त्वका) वर्णन दसवें अध्यायमें करके ग्रन्थ पूर्ण करेंगे ।]

तिर्यन्च कौन हैं ?

श्रौपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्गोत्तयः ॥ २७ ॥

अर्थः—उपपाद जन्मवाले (देव तथा नारकी) और मनुष्योंके अतिरिक्त बांकी बचे हुए तिर्यन्च योनिवृत्ते ही हैं ।

टीका

देव, नारकी और मनुष्योंके अतिरिक्त सभी जीव तिर्यन्च हैं, उनमेंसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय

जीव तो समस्त लोकमें व्याप्त हैं। लोकरूपा एक भी प्रदेश सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंसे रहित नहीं है। बाहर एकेन्द्रिय जीवोंकी पृथ्वी इत्यादिका आधार होता है।

विकलप्रय (दो तीन और चार इन्द्रिय) और सन्नो-असन्नो पचेन्द्रिय जीव त्रसनालीमें कहीं कहीं होते हैं त्रसनालीके बाहर त्रसजीव नहीं होते। त्रिर्यंच जीव समस्त लोकमें होनेसे उनका-येच विभाग नहीं है ॥ २७ ॥

भवनवासी देवोंकी उत्कृष्ट आयुका वर्णन

स्थितिरसुरनागसुपर्णाद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्यो-

पमार्द्धहीनमिताः ॥ २८ ॥

अर्थ.—भवनवासी देवोंमें असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, द्वीपकुमार और वाकीके कुमाराकी आयु क्रमसे एक सागर, तीन पल्य, त्रिद्वार पल्य, दो पल्य, और षेड पल्य है ॥ २८ ॥

वैमानिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु

सौधर्मेशानयोः सागरोपमे अधिके ॥ २९ ॥

अर्थः—सौधर्म और ईशान स्वर्गके देवोंकी आयु दो सागरसे कुछ अधिक है।

टीका

१ भवनवासी देवाके बाद मन्तर और ज्योतिषी देवोंकी आयु बतानेका क्रम है तथापि वैमानिक देवोंकी आयु बतानेका कारण यह है कि ऐसा करनेसे बादके सूत्रमें लघुता (लज्जता) आ सकती है।

२ 'सागरोपम' यह शब्द द्विषत्वनरूप है, उसका अर्थ 'दो सागर' होता है।

३ 'अधिके' यह शब्द पाठानुसृत जीवोंकी अपेक्षासे है, उसका गुणात्ता यह है कि किसी सम्प्रादृष्टि मनुष्यने धुम परिणामानि दत्त सागर प्रमाण बह्य-बह्योत्तर स्वर्गकी आयु बाँधती उत्पन्नवान् उक्तने ही मनुष्य भवर्म मस्तेय परिणामसे उस आयुकी स्थितिपा पाठ किया और सौधर्म-ईशानमें उत्तरम हुआ तो वह जीव पाठानुसृत कहलाता है, सौधर्म ईशानके दूसरे देवोंकी अपेक्षा उसकी आधा सागरम एक भद्रभुङ्गन कम आयु अधिक होती है। ऐसा पाठानुसृतपना पूर्वम मनुष्य तथा त्रिर्यंच भवर्म होता है।

४. आयुका घात दो प्रकारका है—एक अपवर्तनघात और दूसरा कदलीघात । वक्ष्यमान आयुका घटना सो अपवर्तनघात है । और भूज्यमान (भोगनेमें आनेवाली) आयुका घटना सो कदलीघात है । देवोंमें कदलीघात आयु नहीं होती ।

५. घातायुष्क जीवका उत्पाद बारहवें देवलोक पर्यन्त ही होता है ॥ २६ ॥

सानत्कुमारमाहेंद्रयोः सप्त ॥ ३० ॥

अर्थः—सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देवोंकी आयु सात सागरसे कुछ अधिक है ।
नोटः—इस सूत्रमें 'अधिक' शब्दकी अनुवृत्ति पूर्व सूत्रमें आयी है ॥ २० ॥

त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदशपंचदशभिरधिकानि तु ॥ ३१ ॥

अर्थः—पूर्व सूत्रमें कहे हुए युगलोंकी आयु (सात सागर) से क्रमपूर्वक, तीन, सात, नव, ग्यारह, तेरह और पन्द्रह सागर अधिक आयु (उसके बादके स्वर्गोंमें) है ।

१. ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्गमें दश सागरसे कुछ अधिक, लांतव और कापिल स्वर्गमें चौदह सागरसे कुछ अधिक, शुक्र और महाशुक्र स्वर्गमें सोलह सागरसे कुछ अधिक, सतार और सहस्रार स्वर्गमें अठारह सागरसे कुछ अधिक, आनत और प्राणत स्वर्गमें बीस सागर तथा आरण और अच्युत स्वर्गमें बावीस सागर उत्कृष्ट आयु है ।

२. 'तु' शब्द होनेके कारण 'अधिक' शब्दका सम्बन्ध बारहवें स्वर्ग तक ही होता है क्योंकि घातायुष्क जीवोंकी उत्पत्ति वहा तक ही होती है ॥ ३१ ॥

कल्पोपपन्न देवोंको आयु कह करके अब कल्पातीत देवोंको आयु कहते हैं ।

कल्पातीत देवोंकी आयु

आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु

सर्वार्थसिद्धौ च ॥ ३२ ॥

अर्थः—आरण और अच्युत स्वर्गसे ऊपरके नव ग्रैवेयकोंमें, नव अनुदिशोंमें, विजय इत्यादि विमानोंमें और सर्वार्थसिद्धि विमानोंमें देवोंकी आयु—एक एक सागर अधिक है ।

टीका

१. पहिले ग्रैवेयकमें २३, दूसरेमें २४, तीसरेमें २५, चौथेमें २६, पाँचवेंमें २७, छठवेंमें २८, सातवेंमें २९, आठवेंमें ३०, नववेंमें ३१, नव अनुदिशोंमें ३२, विजय आदिमें

३३ सागरकी उत्कृष्ट आयु है। सर्वापसिद्धिके सभी देवोंकी ३३ सागरकी ही स्थिति होती है इससे कम किसीकी नहीं होती।

२ मूल सूत्रमें 'अनुविश' शब्द नहीं है किन्तु 'आदि' शब्दसे अनुविशोंका भी ग्रहण हो जाता है ॥ ३२ ॥

स्वर्गोंकी जघन्य आयु -

अपरा पत्योपमधिकम् ॥ ३३ ॥

अर्थः—सौधर्म और ईशान स्वर्गमें जघन्य आयु एक पत्यसे कुछ अधिक है।

टीका

सागर और पत्यका नाप तीसरे अध्यायके छठवें सूत्रकी टीकामें दिया है। वही अदापत्य सिद्धा है उसे ही पत्य समझना चाहिये ॥ ३३ ॥

परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽन्तरा ॥ ३४ ॥

अर्थः—जो पहिले-पहिलेके युगलोंकी उत्कृष्ट आयु है वह पीछे-पीछेके युगलोंकी जघन्य आयु होती है।

टीका

सौधर्म और ईशान स्वर्गकी उत्कृष्ट आयु दो सागरसे कुछ अधिक है, उतनी ही सानस्कृत्यार और माहेइकी जघन्य आयु है। इसी, क्रमके अनुसार आगेके देवोंकी जघन्य आयु समझना चाहिये। सर्वापसिद्धिमें जघन्य आयु नहीं होती ॥ ३४ ॥

नारकियोंकी जघन्य आयु

नारकाणा च द्वितीयादियु ॥ ३५ ॥

अर्थः—दूसरे इत्यादि नरकके नारकियोंकी जघन्य आयु भी देवोंकी जघन्य आयुके समान है—अर्थात् जो पहिले नरककी उत्कृष्ट आयु है वही दूसरे नरककी जघन्य आयु है। इसप्रकार आगेके नरकमें भी जघन्य आयु जानना चाहिये ॥ ३५ ॥

पहिले नरककी जघन्य आयु

दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥ ३६ ॥

अर्थः—पहिले नरकके नारकियोंकी जघन्य आयु दस हजार वर्षकी है ।
(नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुका वर्णन तीसरे अध्यायके छठवें सूत्रमें किया है ।) ॥ ३६ ॥

मवनवासी देवोंकी जघन्य आयु

भवनेषु च ॥ ३७ ॥

अर्थः—मवनवासी देवोंकी भी जघन्य आयु दस हजार वर्षकी है ॥ ३७ ॥

व्यन्तर देवोंकी जघन्य आयु

व्यन्तराणां च ॥ ३८ ॥

अर्थः—व्यन्तर देवोंकी भी जघन्य आयु दस हजार वर्षकी है ॥ ३८ ॥

व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट आयु

परा पल्योपममधिकम् ॥ ३९ ॥

अर्थः—व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट आयु एक पल्योपमसे कुछ अधिक है ॥ ३९ ॥

ज्योतिषी देवोंकी उत्कृष्ट आयु

ज्योतिष्काणां च ॥ ४० ॥

अर्थः—ज्योतिषी देवोंकी भी उत्कृष्ट आयु एक पल्योपमसे कुछ अधिक है ॥ ४० ॥

ज्योतिषी देवोंकी आयु

तदष्टभागोऽपरा ॥ ४१ ॥

अर्थः—ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु एक पल्योपमके आठवें भाग है ॥ ४१ ॥

लौकान्तिक देवोंकी आयु

लौकान्तिकानामथौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् ॥ ४२ ॥

अर्थः—समस्त लौकान्तिक देवोंकी उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु आठ सागरकी है ॥ ४२ ॥

उपसंहार

इस चौथे अध्याय तक सात तत्त्वोंमेंसे जीव तत्त्वका अधिकार पूर्ण हुआ ।

पहिले अध्यायके पहिले सूत्रमें भोक्षमार्गकी व्याख्या करते हुए सम्पदचर्चनसे ही घमका प्रारम्भ होता है ऐसा बतलाया है । दूसरे ही सूत्रमें सम्पदचर्चनकी व्याख्या करते हुए बताया है कि-तत्त्वचर्चनसे ही सम्पदचर्चन है । उत्पत्त्यात् चौथे सूत्रमें तत्त्वोंके नाम बतलाये और तत्त्व सात हैं यह बताया । सात नाम होने पर जो बहुवचनका प्रयोग नहीं करते हुए उत्त्र' इसप्रकार एक वचनका प्रयोग किया है-उससे यह मालूम होता है कि इन सातों तत्त्वोंके गग मिश्रित विचारसे ज्ञान करनेके बाद भेदका आश्रय दूर करके जीवके त्रिकाण्ड भेद ज्ञायकभावका आश्रय करनेसे सम्पदचर्चन प्रगट होता है ।

सूत्र २ तथा ६में बताया है कि इन तत्त्वोंको निक्षेप, प्रमाण तथा नशोंके द्वारा जानना चाहिये, हममें सप्तभगोका समावेश हो जाता है । इन सबको समेत सामान्यरूपसे कहना ही तो तत्त्वोंका स्वरूप जो अनेकान्तर है, और जिसका द्योतक स्याद्वाद है उनका स्वरूप भलीभाँति समझ लेना चाहिये ।

जीवका यथार्थज्ञान करनेके लिये स्याद्वाद पद्धतिसे अर्थात् निक्षेप, प्रमाण, नश और सप्तभगोसे जीवका स्वरूप समझमें कहा जाता है, उसके पहिले सप्तभगोके द्वारा जीवका स्वरूप कहा जाता है-सप्तभगोका स्वरूप जीवमें निम्नप्रकारसे लगाया जाता है ।

सप्तभंगी

[स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति]

'जीव है' यह कहते ही जीव जीवस्वरूपसे है और जीव नस्वरूपसे (अजीवस्वरूपसे) नहीं है-यदि यह समझा जा सके तो ही जीवको जाना कहलाता है, अर्थात् 'जीव है' यह कहते ही यह निश्चित हुआ कि 'जीव जीवस्वरूपसे है' और उसमें यह गमित होगया कि 'जीव परस्वरूपसे नहीं है' । वस्तुके इस घमको 'स्यात् अस्ति' कहा जाता है उसमें 'स्यात्' का अर्थ कितो एक अपेक्षासे है, और अस्तिका अर्थ 'है' होता है । इसप्रकार 'स्यात् अस्ति' का अर्थ 'अपेक्षासे है' यह होता है, उसमें 'स्यात् नास्ति' अर्थात् 'परकी अपेक्षासे नहीं है' ऐसा गमितरूपसे जा जाता है, जो इसप्रकार जानता है वही जीवका 'स्यात् अस्ति' भग अर्थात् 'जीव है' इसप्रकार यथाप जानता है, किन्तु यदि 'परकी अपेक्षासे नहीं है' ऐसा उसके लक्षमें गमितरूपसे न आये तो जीवका 'स्यात् अस्ति' स्वरूपको भी वह जीव भलीभाँति नहीं

समझा है और इसलिये वह अन्य छह भंगोंको भी नहीं समझा है; इसलिये उसने जीवका यथार्थ स्वरूप नहीं समझा है। यह ध्यान रखना चाहिये कि—हर समय बोलनेमें स्यात् शब्द बोलना ही चाहिये ऐसी आवश्यकता नहीं है; किन्तु 'जीव है' ऐसा कहनेवालेके 'स्यात्' पदके भावका यथार्थ व्याख्यान होना चाहिये; यदि ऐसा न हो तो 'जीव है' इस पदका यथार्थ ज्ञान उस जीवके है ही नहीं।

'जीवका अस्तित्व पर स्वरूपसे नहीं है' यह पहले 'स्यात् अस्ति' भंगमें गमित था; वह दूसरे 'स्यात् नास्ति' भंगमें प्रगटरूपसे बतलाया जाता है। स्यात् नास्तिका अर्थ ऐसा है कि पर अपेक्षासे जीव नहीं है। 'स्यात्' अर्थात् किसी अपेक्षासे और 'नास्ति' अर्थात् न होना। जीवका पर अपेक्षासे नास्तित्व है अर्थात् जीव परके स्वरूपसे नहीं है इसलिये पर अपेक्षासे जीवका नास्तित्व है अर्थात् जीव पर एक दूसरेके प्रति अवस्तु है—ऐसा 'स्यात् नास्ति' भंगका अर्थ समझना चाहिये।

इससे यह समझना चाहिये कि—जैसे 'जीव' शब्द कहनेसे जीवका अस्तित्व (जीवकी मत्ता) भासित होता है वह जीवका स्वरूप है उसी प्रकार उसी समय जीवको छोड़कर दूसरेका निषेध भासित होता है वह भी जीवका स्वरूप है।

इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूपसे जीवका स्वरूप है और पररूपसे न होना भी जीवका स्वरूप है। यह जीवमें स्यात् अस्ति तथा स्यात् नास्तिका स्वरूप बतलाया है।

इसीप्रकार परवस्तुओंका स्वरूप उन वस्तुरूपसे है और परवस्तुओंका स्वरूप जीवरूपसे नहीं है;—इसप्रकार सभी वस्तुओंमें अस्ति-नास्ति स्वरूप समझना चाहिये। क्षेप पांच भंग इन दो भंगोंके ही विस्तार हैं।

“आप्तमीमांसाकी १११ वीं कारिकाकी व्याख्यामें अकलंकदेव कहते हैं कि-वचनका ऐसा स्वभाव है कि स्वविषयका अस्तित्व दिखानेसे वह उससे इतरका (परवस्तुका) निराकरण करता है, इसलिये अस्तित्व और नास्तित्व—इन दो मूल धर्मोंके आश्रयसे सप्तभंगीरूप स्याद्वादकी सिद्धि होती है।” [तत्त्वार्थसार पृष्ठ १२५ का फुट नोट]

साधक जीवको अस्ति-नास्तिके ज्ञानसे होनेवाला फल

जीव अनादि अविद्याके कारण शरीरको अपना मानता है और इसलिये वह शरीरके उत्पन्न होने पर अपनी उत्पत्ति तथा शरीरका नाश होने पर अपना नाश होना मानता है पहिली भूल 'जीवतत्त्वकी विपरीत श्रद्धा है और दूसरी भूल 'अजीवतत्त्व' की विपरीत श्रद्धा

है। [जहाँ एक उत्त्वकी विपरीत श्रद्धा होती है वहाँ दूसरे उत्त्वोंकी भी विपरीत श्रद्धा होती ही है।]

इस विपरीत श्रद्धाके कारण जोव यह मानता रहता है कि वह पारोरीक क्रिया कर सकता है, उस हिला-बुग्रा सकता है, उठा बैठा सकता है, मुग्रा सकता है जोर पारोरीकी संभाल कर सकता है इत्यादि। जोवतत्त्व सबवा यह विपरीत श्रद्धा अस्ति-नास्ति नाम यथार्थ ज्ञानसे दूर होती है।

यदि पारोरी अश्रद्धा हो तो जीवको लाभ होता है, और क्षराव हो तो हानि होती है, पारोरी अश्रद्धा हो तो जीव धर्म कर सकता है और क्षराव हो तो धर्म नहीं कर सकता, इत्यादि प्रकारसे अजीवतत्त्व सम्बन्धी विपरीत श्रद्धा क्रिया करता है। वह मूल भी अस्ति-नास्ति भगके यथार्थज्ञानसे दूर होती है।

जोव जीवसे अस्तिरूपसे है और परसे अस्तिरूपसे नहीं है—किन्तु नास्तिरूपसे है, इसप्रकार जब यथार्थतया ज्ञानमें निश्चय करता है तब प्रत्येक तत्त्व यथार्थतया भासित होता है, इभीप्रकार जोव परद्रव्योंके प्रति संपूर्णतया अर्कविरुद्ध है तथा परद्रव्य जीवके प्रति संपूर्णतया अर्कविरुद्ध है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूपसे नास्ति है, ऐसा विश्वास होना है और इनसे जोव पराधर्मो-गरावतवित्त्वको मिटाकर स्वाधर्मो-स्वावचरणा हा जाता है यही धर्मका प्रारम्भ है।

जोवका परके साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध कैसा है इसका ज्ञान इन दो भगसे किया जा सकता है। निमित्त परद्रव्य है इसलिये वह नैमित्तिक जोवका कुछ नहीं कर सकता, वह मात्र आकाश प्रदेशमें एक क्षेत्रावगाहकासे या सयोग-भवस्थाकासे उपस्थित होता है, किन्तु नैमित्तिक-निमित्तसे पर है और निमित्त-नैमित्तिकसे पर है इसलिये एक दूसरेका कुछ नहीं कर सकता। निमित्त तो परजोवकासे ज्ञानमें ज्ञात होगा है इनका मात्र व्यवहार सम्बन्ध है।

दूमगमें चौथे अध्याय तक यह अस्ति-नास्ति स्वरूप कहाँ कहाँ बताया है
उमका वर्णन

अध्याय २ सूत्र १ से ७ जीवके पाँच भाव करने अस्तिरूपसे है और परम नास्तिरूप है ऐसा बताया है।

ब० २ सूत्र ८-६ जीवका अक्षण अस्तिरूपसे क्या है यह बताया है, उपयोग जीवका

लक्षण है ऐसा कहनेसे दूसरा कोई लक्षण जीवका नहीं है ऐसा प्रतिपादित हुआ । जीव अपने लक्षणसे अस्तिरूप है और इसीलिये उसमें परकी नास्ति आ गई—ऐसा बताया है ।

अ० २ सू० १० जीवकी विकारी तथा शुद्ध पर्याय जीवसे अस्तिरूपसे है और परसे नास्तिरूपसे अर्थात् परसे नहीं है ऐसा बताया है ।

अ० २ सूत्र ११ से १७ जीवके विकारीभावोंका पर वस्तुओंसे—कर्म, मन, वचन, शरीर, इन्द्रिय, परक्षेत्र इत्यादिके साथ—कैसा निमित्त-नैमित्तिकभाव है यह बतलाकर यह बताया है कि—जीव पराश्रयसे जीवके विकारीभाव करता है किन्तु परनिमित्तसे विकारीभाव नहीं होते अर्थात् पर निमित्त विकारीभाव नहीं करता यह अस्ति-नास्तिपर बतलाता है ।

अ० २ सूत्र १८ जीवकी क्षयोपशमरूप पर्याय अपने अस्तिरूपसे है, परसे नहीं है (नास्तिरूपसे है) अर्थात् परसे—कर्मसे जीवकी पर्याय नहीं होती यह बताया है ।

अ० २ सूत्र २७ जीवका सिद्धक्षेत्रके साथ कैसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है उसे बताते हैं ।

अ० २ सू० ५० से ५२ जीवकी वेदरूप (भाववेदरूप) विकारी पर्याय अपनी योग्यतासे-अस्तिरूपसे है परसे नहीं है यह बताया है ।

अ० २ सू० ५३ जीवका आयुर्कर्मके साथ निमित्त-नैमित्तिकभाव बताया है; उसमें जीवका नैमित्तिकभाव जीवकी अपनी योग्यतासे है और आयुर्कर्मसेसे अथवा परसे नहीं है ऐसा बताया है तथा निमित्त आयुर्कर्मका निश्चय सम्बन्ध जीव या किसी दूसरे परके साथ नहीं है ऐसा अस्ति-नास्ति भंगसे सिद्ध होता है ।

अ० ३ सू० १ से ६ नारकीभावके भोगनेके योग्य होनेवाले जीवके किस प्रकारके क्षेत्रोंका सम्बन्ध निमित्तरूपसे होता है तथा उत्कृष्ट आयुका निम्नपना किसप्रकार से होता है यह बताकर, निमित्तरूप, क्षेत्र या आयु वह जीव नहीं है किन्तु जीवसे भिन्न है ऐसा सिद्ध होता है ।

अ० ३ सू० ७ से ३१ मनुष्यभाव या तिर्यचभावको भोगनेके योग्य जीवके किस-प्रकारके क्षेत्रोंका तथा आयुका सम्बन्ध निमित्तरूपसे होता है यह बताकर जीव स्व है और निमित्त पर है ऐसा अस्ति-नास्ति स्वरूप बतलाया है ।

अ० ४ सूत्र १ से ४२ देवभाव और तिर्यचभाव होनेपर तथा सम्यग्दृष्टि और मिथ्या-दृष्टिरूप अवस्थामें जीवके कैसे परक्षेत्रोंका तथा आयुका निमित्त-नैमित्तिका सम्बन्ध होता है यह बताकर अस्ति-नास्ति स्वरूप बताया है ।

सप्तमगीके शेष पाँच भगोंका विवेचन

१-२-अस्त और नास्ति यह दो जीवके स्वभाव सिद्ध कर दिया ।

३-जीवके अस्ति और नास्ति इन दोनों-स्वभावोंको क्रमसे कहना हो तो 'जीव अस्ति नास्ति-दोनों धर्ममय है' ऐसा कहा जाता है इसलिए जीव 'स्यात् अस्ति-नास्ति' है, यह तीसरा भग हुआ ।

४-अस्ति और नास्ति ये दोनों जीवके स्वभाव हैं तो भी वे दोनों एक साथ नहीं कहे जा सकते हैं, इस अपेक्षासे जीव 'स्यात् अवक्तव्य' है यह चौथा भग हुआ ।

५-जीवका स्वरूप जिस समय अस्तिरूपसे कहा जाता है उसी समय नास्ति तथा दूसरे गुण इत्यादि नहीं कहे जा सकते-अवक्तव्य है, इसलिए जीव 'स्यात् अस्ति-अवक्तव्य' है, यह पाँचवां भग हुआ ।

६-जीवका स्वरूप जिस समय नास्तिसे कहा जाता है उस समय अस्ति तथा अन्यगुण इत्यादि नहीं कहे जा सकते-अवक्तव्य है, इसलिए जीव 'स्यात् नास्ति-अवक्तव्य' है यह छठा भग हुआ ।

७-स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति यह दोनों भग क्रमशः वक्तव्य हैं किन्तु युगपत् वक्तव्य नहीं हैं, इसलिए जीव 'स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य' है; यह सातवां भग हुआ ।

जीवमें अवतरित सप्तमगी

१-जीव स्यात् अस्ति ही है । २-जीव स्यात् नास्ति ही है । ३-जीव स्यात् अस्ति-नास्ति ही है । ४-जीव स्यात् अवक्तव्य ही है । ५-जीव स्यात् अस्ति अवक्तव्य ही है । ६-जीव स्यात् नास्ति अवक्तव्य ही है । ७-जीव स्यात् अस्ति-नास्ति अवक्तव्य ही है ।

स्यात्का अर्थ कुछ लोग 'सद्यः' कहते हैं किन्तु यह सनकी भूल है, 'कथञ्चित् किसी अपेक्षासे' ऐसा उसका अर्थ होता है । स्यात् रूपसे (स्याद्वादसे) वस्तु स्वरूपके ज्ञानकी विशेष इच्छा होती है ।

सप्तमगीमें लागू होनेवाले नय

'अस्ति' स्वरूपसे है इसलिये निरवयवमयका विषय है, और नास्ति पररूपसे है इसलिये व्यवहारमयका विषय है दोष पाच भग व्यवहारमयसे हैं क्योंकि वे कुछ या अधिक अर्थमें परकी अपेक्षा रखते हैं ।

अस्तित्वमें लागू पड़नेवाले नय

अस्तित्वके निश्चय अस्ति और व्यवहार अस्ति ये दो भेद हो सकते हैं । जीवकी शुद्ध पर्याय निश्चयनयसे अस्ति है क्योंकि वह जीवका स्वरूप है । और विकारी पर्याय व्यवहार-नयसे अस्तिरूप है क्योंकि वह जीवका स्वरूप नहीं है । विकारी पर्याय अस्तिरूप है अवश्य किन्तु वह टालने योग्य है; व्यवहारनयसे वह जीवका है और निश्चयनयसे जीवका नहीं है ।

अस्तित्वमें दूरे प्रकारसे लागू पड़नेवाले नय

अस्तिका अर्थ 'सत्' होता है, सत् उत्पाद-व्यय-घोष्ययुक्त होता है उसमें घोष्य निश्चयनयसे अस्ति है और उत्पाद-व्यय व्यवहारनयसे है । जीवका घोष्य स्वरूप त्रिकाल अक्षण्ड शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र है, वह कभी विकारको प्राप्त नहीं हो सकता; मात्र उत्पादरूप पर्यायसे पराश्रयसे क्षणिक विकार होता है । जीव जब अपना स्वरूप समझनेके लिये अपने अक्षण्ड घोष्य स्वरूपकी ओर उन्मुख होता है तब शुद्ध पर्याय प्रगट होती है ।

प्रमाण

श्रुतप्रमाण एक का अंश नय है । जहां श्रुतप्रमाण नहीं होता 'वहां नय नहीं होता; जहां नयहैहोता है वहां श्रुतप्रमाण होता ही है । प्रमाण उन दोनों नयोंके विषयका यथार्थ ज्ञान करतः है इसलिये अस्तित्नास्तिका' एक साथ ज्ञान प्रमाण ज्ञान है ।

निक्षेप

यहां जीव ज्ञेय है ज्ञेयका अर्थ निक्षेप है । अस्ति, नास्ति इत्यादि धर्म जीवके अंश हैं । जीव स्वज्ञेय है और अस्तित्नास्ति इत्यादि स्वज्ञेयके अशरूप निक्षेप हैं; यह भाव निक्षेप है । उसका यथार्थ ज्ञान नय है । निक्षेप विषय है और नय उसका विषयकरणेवाला (विषयी) है ।

स्वज्ञेय

जीव स्वज्ञेय है तथा स्वयं ज्ञानस्वरूप है । द्रव्य-गुण-पर्याय ज्ञेय हैं और उनका त्रिकाल जाननेका स्वभाव गुण है; तथा ज्ञानकी वर्तमान पर्याय स्वज्ञेयको जानती है । स्वज्ञेयके जाननेमें यदि स्व-परका भेदविज्ञान हो तब ही ज्ञानकी सच्ची पर्याय है ।

अनेकान्त

[स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा ३११-३१२ पृष्ठ ११८ से १२० के आधारसे]

१-वस्तुका स्वस्व अनेकान्त है । जिसमें अनेक अन्त अर्थात् धर्म हो उसे अनेकान्त कहते हैं । उन धर्मोंमें अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अनेकत्व, निरूपत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, अपेक्षात्व, अनपेक्षात्व, देवसाध्यत्व, पीरुपसाध्यत्व, हेतुसाध्यत्व, आगमसाध्यत्व, अन्तरागमत्व, अहिरगमत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, इत्यादि सामान्य धर्म हैं । और जीवत्व, अजीवत्व, स्पष्टत्व, रसत्व, गन्धत्व, बणत्व, शब्दत्व, घुदत्व, अघुदत्व, मूलत्व, अमूर्तत्व, सत्तारीत्व, विद्वत्त्व, अज्ञानाहेतुत्व, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, वतनाहेतुत्व इत्यादि विशेष धर्म हैं । वस्तुको समझनेके लिये प्रथम उदने पर प्रश्नके वक्षसे उन धर्मोंके सम्बन्धमें विधिविधेयस्व अचर्नोके सात भंग होते हैं । उन सात भंगोंमें 'स्यात्' यह पद लगाया है । 'कथञ्चित्' किसीप्रकार धर्म अर्थमें 'स्यात्' शब्द है उसके द्वारा वस्तुका अनेकान्त स्वस्व सिद्ध करना चाहिये ।

मन्तभषी और अनेकान्त

(१) १ वस्तु स्यात् अस्तित्व है अर्थात् किसीप्रकार अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भावस्वरूपसे अस्तित्व प्रती जाती है । २ वस्तु स्यात् नास्तित्व है अर्थात् परवस्तुके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावस्वरूप नास्तित्वस्वरूप कही जाती है । ३ वस्तु स्यात् अस्तित्व-नास्तित्वस्व है-यह वस्तुमें अन्वि नास्ति-दोनों धर्म रहते हैं, उसे वचनके द्वारा कथसे कह सकते हैं । ४ और वस्तु स्यात् अवक्तव्य है, क्योंकि वस्तुमें अस्ति-नास्ति दोनों धर्म एक ही समय रहते हैं किन्तु वचनके द्वारा एक भाष दोनों धर्म कहे नहीं जा सकते, इसलिये किसी प्रकारसे वस्तु अवक्तव्य है । ५ अन्वित्वस्वसे वस्तु स्वस्व कहा जा सकता है, किन्तु अस्ति नास्ति दोनों धर्म वस्तुमें एक साथ रहते हैं, इसलिये वस्तु एक साथ कही नहीं जा सकती इसप्रकार वस्तु वक्तव्य भी है और अवक्तव्य भी है, इसलिये स्यात् अस्ति-अवक्तव्य है । ६ इस ही प्रकार (अस्तित्व की भाँति) वस्तुके स्यात् नास्ति अवक्तव्य कहना चाहिये । ७ और दोनों धर्मोंको कथसे कह सकते हैं किन्तु एक साथ नहीं कह सकते इसलिये वस्तु स्यात् अन्वि-नास्ति अवक्तव्य कहना चाहिये । ऊपर कहे अनुसार सात भंग वस्तुमें सम्यक् हैं ।

(२) इसप्रकार एकत्व, अनेकत्व इत्यादि सामान्य धर्म पर सात भंग विधि विधेयसे लगाना चाहिये । जहाँ जो अपेक्षा सम्यक् हो उदने लगाना चाहिये और उनीप्रकारसे जीवत्व, अजीवत्व आदि विशेष धर्मोंमें वे भंग लगाना चाहिये । जैसेकि-जीव नामकी वस्तु है वह स्यात् अजीवत्व है इत्यादि प्रकारसे लगाना चाहिये । वही पर उपसंहार अपेक्षा पूर्वक मपत्तना कि जीवका अपना जीवत्वधर्म जीवमें है इसलिये जीवत्व है पर-अजीवका अजीवत्वधर्म जीवमें नहीं है या भी जीवके रूपसे (ज्ञानको छोड़कर) धर्मोंकी पुनरावृत्ति करके कहा जाये तो उन धर्मोंकी अपेक्षासे अजीवत्व है, इत्यादि सात भंग लगाना

चाहिये। तथा जीव अनन्त हैं उसकी अपेक्षासे अर्थात् अपना जीवत्व अपनेमें है परन्तु जीवत्व अपनेमें नहीं है इसलिए पर जीवोंकी अपेक्षासे अजीवत्व है, इसप्रकारसे भी अजीवत्व धर्म प्रत्येक जीवमें सिद्ध हो सकता है—कह सकते हैं। इसप्रकार अनादिनिघन अनन्त जीव अजीव वस्तुयें हैं। उनमें प्रत्येक अपना अपना द्रव्यत्व, पर्यायत्व इत्यादि अनन्त धर्म हैं। उन धर्मों सहित सात भंगोंसे वस्तुकी सिद्धि करना चाहिये।

(३) वस्तुकी स्थूल पर्याय है वह भी चिरकाल स्याई अनेक धर्मरूप होती है। जैसे कि जीवमें ससारीपर्याय और सिद्धपर्याय। और संसारीमें त्रस, स्यावद, उसमें मनुष्य, तिर्यच इत्यादि। पुद्गलमें अणु, स्कन्ध तथा घट, पट इत्यादि। वे पर्यायें भी कथंचित् वस्तुपना सिद्ध करती हैं। उन्हें भी उपरोक्त प्रकारसे ही सात भंगसे सिद्ध करना चाहिये; तथा जीव और पुद्गलके संयोगसे होनेवाले आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, पुण्य, पाप, मोक्ष इत्यादि भावोंमें भी, बहुतसे धर्मपनाकी अपेक्षासे तथा परस्पर द्विधि=निषेधसे, अनेक धर्मरूप कथंचित् वस्तुपना संभवित है; उसे सप्त भंगसे सिद्ध करना चाहिये।

(४) यह नियमपूर्वक जानना चाहिये कि प्रत्येक वस्तु अनेक धर्म स्वरूप है उन स्वकी अनेकान्त स्वरूप जानकर जो श्रद्धा करता है और उसी प्रमाणसे ही संसारमें व्यवहारकी प्रवृत्ति करता है सो सम्यग्दृष्टि है। जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये नव पदार्थ हैं उनकी भी उसीप्रकारसे सप्त भंगसे सिद्ध करना चाहिये। उनका साधन श्रुतज्ञान प्रमाण है।

नय

(१) श्रुतज्ञान प्रमाण है। और श्रुतज्ञान प्रमाणके अंशको नय कहते हैं। नयके दो भेद हैं—द्रव्याधिक और पर्यायाधिक। और उनके (द्रव्याधिक और पर्यायाधिकके) नैगम, मन्त्रह, व्यवहार, ऋजुपत्र, शब्द, समभिरुद्ध, और एवंभूतनय, ये सात भेद हैं, उनमेंसे पहिलेके तीन भेद द्रव्याधिकके हैं और बाकीके चार भेद पर्यायाधिकके हैं। और उनके भी उत्तरोत्तर भेद, जितने वचनके भेद हैं उतने हैं। उन्हें प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगीके विधानसे सिद्ध किया जाता है। इसप्रकार प्रमाण और नयके द्वारा जीवादि पदार्थोंको जानकर श्रद्धान करे तो शुद्ध सम्यग्दृष्टि होता है।

(२) और यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि नय वस्तुके एक एक धर्मका वहक है। वह प्रत्येक नय अपने अपने विषयरूप धर्मके ग्रहण करनेमें समान है तथापि वक्ता अपने प्रयोजनवश उन्हें—मुख्य-गीण करके कहता है।

जैसे जीव नामक वस्तु है, उसमें अनेक धर्म हैं तथापि चेतनत्व, प्राणधारणत्व इत्यादि धर्मोंको अजीवसे बसाधारण देखकर जीवको अजीवसे भिन्न दानिके लिये उन धर्मोंको मुख्य करके वस्तु नाम जीव रखा है, इसीप्रकार वस्तुके सर्व धर्मोंमें प्रयोजनवश मुख्य-गौण समझना चाहिये ।

अध्यात्मके नय

(१) इसी आशयसे अध्यात्मकयनीमें मुख्यको निश्चय और गौणको व्यवहार कहा है, उसमें अभेद धर्मोंको मुन करके उसे निश्चयका विषय कहा है और भेदको गौण करके उसे व्यवहार नयका विषय कहा है । द्रव्य ठा अभेद है इसलिये निश्चयका वाच्य द्रव्य है, और पर्याय भेदरूप है इसलिये व्यवहारका आश्रय पर्याय है उसमें प्रयोजन इसप्रकार है कि भेदरूप वस्तुको सर्वलोक जानता है उसके भेदरूप वस्तु ही प्रसिद्ध है इसलिये लोको पर्यायबुद्धि है । जीवको नर-नारकादि पर्यायों हैं तथा राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि पर्यायों हैं तथा ज्ञानके भेदरूप प्रतिजानादि पर्यायों हैं । लोग उन पर्यायोंको ही जीव समझते हैं इसलिये (अर्थात् उस पर्यायबुद्धिको छुड़ानेके प्रयोजनसे) उस पर्यायमें अभेदरूप अनादि अनन्त एक भाव जो चेतना धर्म है उसे प्रकृष्ट करके निश्चयनयका विषय कहकर जीवद्रव्यका ज्ञान कराया है, और पर्यायाश्रित भेदनयको गौण किया है, तथा अभेद दृष्टिमें वे भेद दिखाई नहीं देते इसलिये अभेदनयको हड़ अढा करानेके लिये कहा है कि जो पर्यायनय है सो व्यवहार है, अभुशाय है, असत्याय है । यह कथन भेदबुद्धिके एकांतका निराकरण करनेके लिये समझना चाहिये ।

(२) यहाँ यह नहीं समझना चाहिये कि जो भेद है उसे अत्रत्याय कहा है, इसलिये भेद वस्तुका स्वस्व ही नहीं है । यदि कोई सर्वथा यह माने कि भेद नहीं है, तो वह अनेकान्तको समझा ही नहीं है और वह सर्वथा एकांत शब्दके कारण मिथ्यादृष्टि है । अध्यात्मशास्त्रोंमें अज्ञा निश्चयव्यवहार नय कहे हैं वहाँ भी उन शीर्षक परस्पर विधि विशेषके द्वारा सप्तमंगीसे वस्तुको साधना चाहिये यदि एक नदनी सबथा मत्याय माने और एकत्र सर्वथा मसत्याय माने तो मिथ्या-शब्दा होती है, इसलिये वहाँ भी कथयित् जानना चाहिये ।

उपचार नय

(१) एक वस्तुका दूसरी वस्तुमें आरोप करके प्रयोजन निष्ठ किया जाना है उस उपचारनय कहते हैं । वह भी व्यवहारम ही शशित है ऐसा कहा है । जहा प्रयोजन या निश्चय

होता है वहाँ उपचारकी प्रवृत्ति होती है। घीका घड़ा ऐसा कहनेपर मिट्टीके घड़ेके आश्रयसे घी भरा है उसमें व्यवहारी मनुष्योंको आधार-आधेयभाव भासित होता है उसे प्रधान करके (घीका घड़ा) कहनेमें आता है। जो 'घीका घड़ा है' ऐसा ही कहा जाय तो लोग समझ जाते हैं और 'घीका घड़ा' मंगावे तब उसे ले आते हैं इसलिये उपचारमें भी प्रयोजन संभव है। तथा जहाँ अभेदनयकी मुख्यता की जाती है वहाँ अभेद दृष्टिमें भेद दिखता नहीं है फिर भी उस समय उसमें (अभेदनयकी मुख्यतामें) ही भेद कहा है वह असत्यार्थ है। वहाँ भी उपचारकी सिद्धि गौणरूपसे होती है।

सम्यग्दृष्टिका और मिथ्यादृष्टिका ज्ञान

(१) इस मुख्य-गौणके भेदको सम्यग्दृष्टि जानता है; मिथ्यादृष्टि अनेकान्त वस्तुको नहीं जानता और जब सर्वथा एक धर्म पर दृष्टि पड़ती है तब उस एक धर्मको ही सर्वथा वस्तु मानकर वस्तुके अन्य धर्मोंको सर्वथा गौण करके असत्यार्थ मानता है अथवा अन्य धर्मोंका सर्वथा अभाव ही मानता है। ऐसा माननेसे मिथ्यात्व दृढ़ होता है जहाँ तक जीव यथार्थ वस्तुस्वरूपको जाननेका पुरुषार्थ नहीं करता तब तक यथार्थश्रद्धा नहीं होती। इस अनेकान्त वस्तुको प्रमाण-नय द्वारा सात भंगोसे सिद्ध करना सम्यक्त्वका कार्य है, इसलिये उसे भी सम्यक्त्व ही कहते हैं ऐसा जानना चाहिये। जिनमतकी कथनी अनेक प्रकारसे है, उसे अनेकान्तरूपसे समझना चाहिये।

(२) इस सप्तभंगोके अस्ति और नास्ति ऐसे दो प्रथम भेद विशेष लक्षमें लेने योग्य हैं, वे दो भेद यह सूचित करते हैं कि जीव अपनेमें उल्टे या सीधे भाव कर सकता है किन्तु परका कुछ नहीं कर सकता, तथा परद्रव्यरूप अन्य जीव या जड़ कर्म इत्यादि सब अपने अपनेमें कार्य कर सकते हैं; किन्तु वे कोई इसी जीवका भला-बुरा कुछ नहीं कर सकते, इसलिये परवस्तुओंकी ओरसे लक्ष हटाकर और अपनेमें होनेवाले भेदोंको गौण करनेके लिये उन भेदोंपरसे भी लक्ष हटाकर अपने त्रिकाल अभेद शुद्ध चैतन्यस्वरूपपर दृष्टि डालनेसे-उसके आश्रयसे निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। उसका फल अज्ञानका नाश होकर उपादेयकी बुद्धि और वीतरागताकी प्राप्ति है।

अनेकान्त क्या बतलाता है ?

(१) अनेकान्त वस्तुको परसे असंग (भिन्न) बनजाता है। असंगत्वकी (स्वतंत्रकी) श्रद्धा असंगत्वके विकासका उपाय है; तीनोंकाल परसे भिन्नत्व वस्तुका स्वभाव है।

(२) अनेकान्त वस्तुको 'स्वरूपसे है और पररूपसे नहीं है' इसप्रकार बतलाता है।

पररूप आत्मा नहीं इसलिये वह परवस्तुका कुछ भी करनेके लिये समर्थ नहीं है। और किसीका सयोग-वियोगसे मेरा कुछ भी इष्ट-अनिष्ट नहीं हो सकता ऐसे सच्चे ज्ञानसे आत्मा सुखी होता है।

'तू निजरूपसे है' अतः पररूपसे नहीं है और परवस्तु अनुकूल हो या प्रतिकूल उसे बदलनेमें तू समर्थ नहीं है। बस, इतना निश्चय कर तो श्रद्धा, ज्ञान और धारि तैरे पास ही है।

(३) अनेकान्त वस्तुको निजरूपसे सत् बतलाता है। सत्को पर सामग्रीकी आवश्यकता नहीं है, सयोगकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु सत्को सत्के निर्णयकी आवश्यकता है कि मैं स्वरूपसे हूँ और पररूपसे नहीं।

(४) अनेकान्त वस्तुको एक-अनेक स्वरूप बतलाता है। 'एक' कहने पर ही 'अनेक' की अपेक्षा आती है। तू अपनेम एक है और अपनेमें ही अनेक है। तू अपने गुण-पर्यायसे अनेक है और वस्तुसे एक है।

(५) अनेकान्त वस्तुको नित्य-अनित्यस्वरूप बतलाता है। स्वयं नित्य है और स्वयं ही पर्यायसे अनित्य है। उममें जिस ओरकी रुचि होती है उसी ओर परिणमन होता है। नित्यवस्तुकी रुचि करनेपर नित्य रहनेवाली वीतरागता होती है और अनित्य पर्यायकी रुचि हो तो क्षणिक राग-द्वेष होते हैं।

(६) अनेकान्त प्रत्येक वस्तुकी स्वतन्त्रताकी घोषित करता है। वस्तु परसे नहीं है और स्वयं है ऐसा जो ज्ञा है उसमें 'स्व अपेक्षासे प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण ही है' यह भावना है। वस्तुको पर की आश्रयता नहीं है वह स्वतः स्वयं स्वाधीन-परिपूर्ण है।

(७) अनेकान्त प्रत्येक वस्तुमें अस्ति-नास्ति आदि दो विरुद्ध शक्तियोंको बतलाना है। एक वस्तुमें वस्तुत्वकी उत्पत्तिके दो विरुद्ध शक्तियोंका एक साथ रहना ही सत्यता प्रकृत है ऐसी दो विरुद्ध शक्तियोंका होना वस्तुता स्वभाव है।

शास्त्रोंके अर्थ करनेकी पद्धति

अप्यहाराग स्वप्न-वद्वेषको या उनके भावोंको अथवा कारणकार्यान्वितियोंको निरीक्षणमें मिलाकर निरूपण करता है इसलिये ऐसे ही ध्यानसे मिथ्यात्व है अतः उमका त्याग करना चाहिये। और निश्चयनय उसीको यथावत् निरूपण करता है तथा किसीको निरीक्षणमें नहीं मिलाता, अतः ऐस ही ध्यानसे सम्यक्त्व होता है इसलिये उसका ध्यान करना चाहिये।

प्रश्नः—यदि ऐसा है तो जिनमार्गमें जो दोनों नयोका ग्रहण करनेको कहा है उसका क्या कारण है ?

उत्तरः—जिनमार्गमें कही कही निश्चयनयकी मुख्यतासे जो कथन है उससे यह समझना चाहिये कि—‘सत्यार्थ ऐसा ही है’, तथा कहीं कही व्यवहारनयकी मुख्यतासे जो कथन है उसे यह समझना चाहिये कि ‘ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार क्रिया है’। और इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है। किन्तु दोनों नयोके कथनको समान सत्यार्थ जानकर ‘इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है’ ऐसे भ्रमरूप प्रवर्तनसे दोनों नयोंका ग्रहण करनेको नहीं कहा है।

प्रश्नः—यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है तो फिर जिनमार्गमें उसका उपदेश क्यों दिया गया है ? एक निश्चयनयका ही निरूपण करना चाहिये या।

उत्तरः—यही तर्क श्री समयसारमें भी क्रिया गया है, वहाँ यह उत्तर दिया गया है कि—जैसे कोई अनार्य—भ्लेच्छको भ्लेच्छ भापाके बिना अर्थ ग्रहण करानेमें कोई समय नहीं है उसीप्रकार व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश अशक्य है इसलिये व्यवहारका उपदेश है। और इसी सूत्रकी व्याख्यामें यह कहा है कि—इसप्रकार निश्चयकी अंगीकार करानेके लिए व्यवहारसे उपदेश देते हैं किन्तु व्यवहारनय अंगीकार करने योग्य नहीं है।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ-२५१)

मुमुक्षुओंका कर्तव्य

आजकल इस पंचमकालमें इस कथनकी समझनेवाले सम्यग्ज्ञानी गुरुका निमित्त मुलभ नहीं है, किन्तु जहाँ वे मिल सकें वहाँ उनके निकटसे मुमुक्षुओंको यह स्वरूप समझना चाहिये और जहाँ वे न मिल सकें वहाँ शास्त्रोके समझनेका निरन्तर उद्यम करके इसे समझना चाहिये। सत् शास्त्रोका श्रवण, पठन, चिंतवन करना, भावना करना, धारण करना, हेतु युक्तिके द्वारा नय विवक्षाको समझना, उपादान-निमित्तका स्वरूप समझना और वस्तुके अनेकान्त स्वरूपका निश्चय करना चाहिये। वह सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिका मुख्य कारण है, इसलिये मुमुक्षु जीवोंको उसका निरन्तर उपाय करना चाहिये।

इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्रके
 चौथे अध्यायकी टीका
 समाप्त हुई।

देवगतिकी व्यवस्था [भवनत्रिक]

देव	निवास	भेद	दण्ड	सेवका	घरीलकी कंधाई	उत्कृष्ट वायु	अधम्य वायु	प्रवीचार
अधमपासी		१०	४०	कुण्ठा, सीक कापीत सपा अध- म्य वीत				काय प्रवीचार
१ वायुदेव	रत्नशालके पत्र भागसे				२५ घण्टे	१ सागर	१० हवास्व	"
२ वायुदेव					१० "	३ पत्य	"	"
३ विष्णुदेव					१० "	१॥ पत्य	"	"
४ ब्रह्मदेव					१० "	२॥ पत्य	"	"
५ शिवदेव					१० "	१॥ पत्य	"	"
६ वायुदेव					१० "	१॥ पत्य	"	"
७ स्वर्गदेव					१० "	१॥ पत्य	"	"
८ इन्द्रदेव					१० "	१॥ पत्य	"	"
९ शिवदेव					१० "	२ पत्य	"	"
१० वायुदेव					१० "	१॥ पत्य	"	"

देवगतिकी व्यवस्था [भवनत्रिक]

देव	निवास	भेद	हन्द्र	लेश्या	शरीरकी ऊंचाई	उत्कृष्ट आयु	जघन्य आयु	प्रवीचार
व्यन्तर								
१ किन्नर	ऊपरके खरभाग में	८	३२	कृष्ण, नील कापोत तथा जघ- न्य पोत	१० धनुष	एक पल्यसे कुछ अधिक	१० हजारवय	काय प्रवीचार
२ किपुस्य	"			"	"	"	"	"
३ महोरग	"			"	"	"	"	"
४ गंधर्व	"			"	"	"	"	"
५ यक्ष	"			"	"	"	"	"
६ राक्षस	पंकभागमें			"	"	"	"	"
७ भूत	ऊपरके खरभागमे			"	"	"	"	"
८ पिशाच	"			"	"	"	"	"
ज्योतिषी								
१ सूर्य	ऊपरके खरभागमे	५	२	"	७ धनुष	एक पल्यसे कुछ अधिक	३ पल्य	काय प्रवीचार
२ चन्द्रमा	ऊपरके खरभागमे			"	"	"	"	"
३ शह	ऊपरके खरभागमे			"	"	"	"	"
४ नक्षत्र	ऊपरके खरभागमे			"	"	"	"	"
५ प्रकीर्णक	ऊपरके खरभागमे			"	"	"	"	"

द्वैतगति की व्यवस्था [वैमानिक देव]

देव	निवास	भेद	शत्रु	केसवा	घटीरकी कथाई	उपग्रह भाग्य	वपन्य भाग्य	प्रयोगार
कल्प शीतल-ईशान शानशुभार-भाह्व ब्रह्म ब्रह्मोत्तर शान्तरव-कापिष्ठ	उत्पलकोक	१३	२५	पीठ	७ हाथ	२ सागरसे अधिक	१ परमसे अधिक	काय
	"	"	"	पीठ-पथ	६ हाथ	७ " "	४ सागर " "	स्वसे
	"	"	"	पथ	५ हाथ	१० " "	७ सागर " "	रुप
	"	"	"	पथ	५ हाथ	१४ सागरसे कुछ अधिक	१० सागरसे कुछ अधिक	रुप
शुक्र-महाशुक्र सत्वाट-सहस्रार मानस-प्राणत शारण-अच्युत	"	"	"	पथ शुक्ल	४ हाथ	१६ सागर " "	१४ " " "	शब्द
	"	"	"	"	५ हाथ	१८ सागर " "	१६ " " "	शब्द
	"	"	"	शुक्ल	३॥ हाथ	२० सागर " "	१८ " " "	मन
	"	"	"	"	३ हाथ	२२ सागर " "	२० " " "	मन
शंभुदेव सुदर्शन असीम सुप्रबुध यशोधर सुब्रह्म विद्याल	"	"	बहु-मिद	शुक्ल	२॥ हाथ	२३ सागर	२२ सागर	१६ स्वर्गसे ऊपरके सभी देव-भद्रवी-पारी से क्यों कि उसके काम बाचना है
	"	"	"	"	२॥ हाथ	२४ सागर	२३ सागर	
	"	"	"	"	२॥ हाथ	२५ सागर	२४ सागर	
	"	"	"	"	२ हाथ	२६ सागर	२५ सागर	
	"	"	"	"	२ हाथ	२७ सागर	२६ सागर	
	"	"	"	"	२ हाथ	२८ सागर	२७ सागर	
	"	"	"	"	२ हाथ	२९ सागर	२८ सागर	

देवगणिकी व्यवस्था [वैमानिक देव]

देव	निवाश	भेद	इन्द्र	लेखा	शरीरकी ऊँचाई	उत्कृष्ट आयु	अल्पय आयु	प्रवीचर
सुमन	उर्ध्वलोक			शुक्ल	१॥ हाथ	२६ सागर	२८ सागर	उत्पन्न नहीं होती
गोपान	"			"	"	३० सागर	२६ सागर	"
प्रीतिकर	"			"	"	३१ सागर	३० सागर	"
अनुदिश	"		अह-भिद्र	परमशुक्ल	"	३२ सागर	३१ सागर	"
आदित्य	"			"	"	"	"	"
अवि	"			"	"	"	"	"
अचिगाली	"			"	"	"	"	"
देवेचन	"			"	"	"	"	"
प्रभास	"			"	"	"	"	"
अचिप्रभ	"			"	"	"	"	"
अचिमध्य	"			"	"	"	"	"
अचिरावर्त	"			"	"	"	"	"
अविविदिष्ठ	"			"	"	"	"	"
अनुत्तर	"			"	"	"	"	"
विजय	"			"	१ हाथ	३३ सागर	३३ सागर	"
वैजयन्त	"			"	"	"	"	"
जयन्त	"			"	"	"	"	"
अपराजित	"			"	"	"	"	"
सर्वार्थसिद्धि	"			"	"	"	अल्पय आयु नहीं होती	"

नोट—१. वैमानिक देवकी रचना १६ ई. परन्तु उनके इन्द्र १२ ई. महा इन्द्रोत्थी अपेक्षा से १२ भेद वाले है। पहिलेके चार तथा अन्त्ये चार स्वर्गोमे प्रत्येकके एक इन्द्र है नीचे शीतके आठ स्वर्गोमे दो दो स्वर्गोके एक इन्द्र है।
 २. पांचवें स्वर्गमे जो लौकिक देव रहते है उनके आयु ८ सागरकी होती है।

भौतिकशास्त्र-अध्याय पांचवाँ

भूमिका

इस पाठ्यक्रमके प्रारम्भ करते ही छात्राचार्य प्रथम अध्यायके पहले ही सूत्रमें बताया है कि सच्चे सुखका एक ही मार्ग है और वह मार्ग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी एकता है। इसके बाद यह बताया है कि जो तत्त्वायुक्त विज्ञान है सो सम्यग्दर्शन है। फिर साथ साथ बताया है। उन तत्त्वोंमें पहला जीव तत्त्व है, उसका निरूपण पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यायमें किया है।

दूसरा अधीन तत्त्व है—उसका ज्ञान इस पाठके अध्यायमें कराया गया है। शुद्धता, अर्थात्सिद्धता, अर्थात्सिद्धता, आकाश और कालके पांच अजीव द्रव्य हैं, ऐसा निरूपण करनेके बाद इनकी पहचान करनेके लिये इनके सात लक्षण तथा उनका क्षेत्र बताया है। जीव सहित छह द्रव्य हैं यह कहकर द्रव्य, गुण, पर्याय, नित्य, अवस्थित तथा अनेकान्त आदि का स्वरूप बताया है।

यह मान्यता अत्यन्त है कि ईश्वर इस जगत्का कर्ता है। जगत्के सभी द्रव्य स्वकी अपेक्षा से हैं उन्हें किसीने नहीं बनाया, ऐसा बतानेके लिये 'सर्वं द्रव्यं लक्षणं' द्रव्यका लक्षण सर्व है इसप्रकार २१ वें सूत्रमें कहा है। जगत्के सभी पदार्थकी लक्षण-क्षेत्रमें स्वकी ही स्वकी अवस्था, स्वसे बढछोटी रहती है, इसी प्रकार सत्का स्वस्व निरूपण करनेके लिए ३० वाँ सूत्र कहा है। प्रत्येक वस्तु द्रव्यकी अपेक्षासे नित्य और पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य है, ऐसा निरूपण करनेके लिये गुण-पर्यायवाला द्रव्य है ऐसा द्रव्यका दूसरा लक्षण ३८ वें सूत्रमें कहा है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्वसे परिष्कृत करता है, अन्य तो निमित्तमान व्यवहार कारण है इसलिये एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा प्रतिपादन करनेके लिए ४२ वाँ सूत्र कहा है। वस्तुका स्वस्व अनेकतात्मक है, किन्तु वह एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अत्यन्त मुख्य और गौणत्वकी अपेक्षा होती है, इसप्रकार ३२ वें सूत्रमें बताया है। इसतरह बहुतसे उपयोगी सिद्धान्त इस अध्यायमें लिए गए हैं।

इस अध्यायमें 'सद्द्रव्यलक्षणं,' उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्तं सत्,' 'गुणपर्ययवद्द्रव्यं,' 'अपितानपितसिद्धेः . और 'तद्भावः परिणामः' ये पाँच (२९, ३०, ३८, ३२ और ४२) सूत्र वस्तु स्वरूपके नीवरूप हैं—विश्वधर्मके नीवरूप हैं । यह अध्याय सिद्ध करता है कि सर्वज्ञके बिना दूसरा कोई, जीव और अजीवका सत्य स्वरूप नहीं कह सकता । जीव और दूसरे पाँच अजीव (पुद्गल धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल) द्रव्योंका स्वरूप जैसा इस शास्त्रमें निरूपित है वैसा ही दि० जैन शास्त्रोंमें बताया है और वह अद्वितीय है । इससे विरुद्ध मान्यता यदि जगतके किसी भी जीवकी हो तो वह असत्य है—मिथ्या है । इसलिए जिज्ञासुओंको यथार्थ समझकर सत्यस्वरूपको ग्रहण करना और झूठी मान्यता तथा अज्ञान छोड़ना चाहिए ।

धर्मके नाम पर संसारमें जनके अतिरिक्त दूसरो भी अनेक मान्यतायें प्रचलित हैं, किन्तु उनमें वस्तुका यथार्थ कथन नहीं मिलता, वे जीव-अजीव आदि तत्त्वोंका स्वरूप अन्य प्रकारसे कहते हैं; आकाश और कालका जैसा स्वरूप वे कहते हैं वह स्थूल और अन्याया है और धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकायके स्वरूपसे तो वे विल्कुल अज्ञात हैं । इस उपरोक्त कथनसे सिद्ध होता है कि वस्तुके सत्य स्वरूपसे विरुद्ध चलतो हुई वे सभी मान्यतायें मिथ्या हैं, तत्त्वसे विरुद्ध हैं

अजीव तत्त्वका वर्णन

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥ १ ॥

अर्थः— [धर्माधर्माकाशपुद्गलाः] धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश और पुद्गलमें चार [अजीवकायाः] अजीव तथा बहु प्रदेशी हैं ।

टीका

(१) सम्यग्दर्शनकी व्याख्या करते हुए तत्त्वार्थका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है ऐसा प्रथम अध्यायके दूसरे सूत्रमें कहा है, फिर तोसरे सूत्रमें तत्त्वोंके नाम बताये हैं, उनमेंसे जीवका अधिकार पूर्ण होने पर अजीव तत्त्वका कथन करना चाहिये। इसलिये इस अध्यायमें मुख्य रूपसे अजीवका स्वरूप कहा है ।

(२) जीव अनादिसे स्व स्वरूप नहीं जानता और इसीलिये उसे सात तरह सम्बन्धी अज्ञान रहता है । शरीर जो पुद्गल पिंड है उसे वह अपना मानता है; इसलिए यहाँ यह बताया है कि यह पुद्गल तत्त्व जीवसे विल्कुल भिन्न है और जीव रहित है अर्थात् अजीव है ।

(३) जीव बनादिसे यह मान रहा है कि घटीरके जन्म होने पर मैं उत्पन्न हुआ और घटीरके विमोच होने पर मेरा नाश हुआ, यह उसको मुख्य करते अजीव तत्त्व सबघो विपरीत शब्दा है। आकाशके स्वल्पका भी उसे भ्रम है और शय्य उसका स्वामी है ऐसा भी यह जीव मानता है। यह विपरीत शब्दा दूर करनेके लिए इस सूत्रमें यह कहा गया है कि वे द्रव्य अजीव हैं। धर्म और अधर्म द्रव्यको भी वह नहीं जानता, इसीलिए चतुके श्रोते हुए भी उस उसका निषेध है, यह दोष भी इस सूत्रसे दूर होता है। आकाशका स्वरूप ५, ६, ७, ८, १८ वें सूत्रोंमें बताया है धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यका स्वरूप ५-६-७-८-१२ और १७ वें सूत्रोंमें बताया गया है। विद्या आकाशका भाग है।

(४) प्रश्न—‘काय’ का अर्थ तो घटीर है तथापि यहाँ धर्मादि द्रव्यको काय क्यों कहा है ?

उत्तर—यहाँ उपचारसे उन्हें (धर्मादि द्रव्यको) काय कहा है। जैसे घटीर पुद्गल द्रव्यका समूहस्वरूप है उसी प्रकार धर्मादि द्रव्योंको भी प्रदेसोंके समूहस्वरूप कायके समान व्यवहार है। यहाँ कायका अर्थ बहुप्रदेशी समझना चाहिये।

प्रश्न—पुद्गल द्रव्य तो एक प्रदेशी है, उसे काय शब्द कैसे लागू होगा ?

उत्तर—उसमें दूसरे पुद्गलोंके साथ मिलनेकी और इसलिए बहुप्रदेशी होनेकी शक्ति है, इसी अपेक्षासे उसे काय कहा जाता है।

(६) धर्म और अधर्म वे दो द्रव्य सर्वत्र प्रतीय शाल्शोर्मि हैं। ये नाम शब्द क्वचित् दिए गए हैं ॥ १ ॥

ये अजीवकाय क्या हैं ?

द्रव्याणि ॥ २ ॥

अर्थ—ये चार पदार्थ [द्रव्याणि] द्रव्य हैं, (द्रव्यका अक्षर २९, ३०, ३१ वें सूत्रोंमें आ गया)।

टीका

(१) जो विकृत अपने गुण-पर्यायको प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं।

(२) द्रव्य अपने गुण-पर्यायको प्राप्त होता है, क्योंकि परके गुण पर्यायको कोई प्राप्त नहीं होता, ऐसा (अस्तित्व-नास्तित्व) अनेकता दृष्टिसे स्पष्ट होता है। पुद्गल अपने पर्यायस्वरूप घटीरको प्राप्त होता है, किन्तु जीव या इन्द्रिय कोई द्रव्य घटीरको प्राप्त नहीं

होता । यदि जीव शरीरको प्राप्त हो तो शरीर जीवकी पर्याय हो जाय; इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव और शरीर अत्यन्त भिन्न पदार्थ हैं और इसीलिए जीव शरीरको प्राप्त न होनेसे त्रिकालमें भी शरीरका कुछ कर नहीं सकता ॥ २ ॥

द्रव्यमें जीवकी गिनती

जीवाश्च ॥ ३ ॥

अर्थः—[जीवाः] जीव [श्च] भी द्रव्य है ।

टीका

(१) यहाँ 'जीवाः' शब्द बहुवचन है; वह यह बतलाता है कि जीव अनेक हैं । जीवका व्याख्यान पहले (पहले चार अध्यायोंमें) हो चुका है; इसके अतिरिक्त ३६ वें सूत्रमें 'काल' द्रव्य बतलाया है, अतः सब मिलकर छह द्रव्य हुए ।

(२) जीव बहुतसे हैं और प्रत्येक जीव 'द्रव्य' है ऐसा इस सूत्रमें प्रतिपादन किया है इसका क्या अर्थ है; यह विचार करते हैं । जीव-अपने ही गुण-पर्यायको प्राप्त होता है इसलिये उसे भी द्रव्य कहा जाता है । शरीर तो जीव द्रव्यकी पर्याय नहीं; किन्तु पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है, क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण पाया जाता है और चेतन नहीं । कोई द्रव्य दूसरे द्रव्यके गुण पर्यायको प्राप्त ही नहीं होता, इसलिये पुद्गल द्रव्य का उसकी शरीरादि पर्याय चेतन रूपको (जीवतत्त्वको या जीवके किसी गुण पर्यायको) कभी भी प्राप्त नहीं होता । इस नियमके अनुसार जीव वास्तवमें शरीरको प्राप्त होता है वह बनता ही नहीं । जीव प्रत्येक समय अपनी पर्यायको प्राप्त होता है और शरीरको प्राप्त नहीं होता । इसलिये जीव शरीरका कुछ कर नहीं सकता, यह त्रिकाल अनाधित सिद्धान्त है । इस सिद्धान्तको समझे बिना जीव-अजीव तत्त्वकी अनाधिसे बली भाई भूल कभी दूर नहीं हो सकती ।

(३) जीवका शरीरके साथ जो सम्बन्ध दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यायमें बताया है वह एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध मात्र बताया है, तादात्म्य सम्बन्ध नहीं बताया, अतः यह व्यवहार कथन है । जो व्यवहारके वचनोंको वास्तवमें निश्चयके वचन मानते हैं वे 'घी का घड़ा' ऐसा कहनेसे घड़ाको वास्तवमें घी का बना हुआ मानते हैं, मिट्टी या बालुका बना हुआ नहीं मानते, इसलिये वे लौकिक मिथ्यादृष्टि हैं । शास्त्रोंमें ऐसे जीवोंको 'व्यवहार विमूढ़' कहा है । त्रिज्ञानुओंके अतिरिक्त जीव इस व्यवहार मूढ़ताको नहीं छोड़ेंगे और व्यवहार विमूढ़ जीवोंकी संख्या त्रिकाल बहुत ज्यादा रहेगी । इसलिए धर्मप्रेमी जीव (दुःखको

दूर करनेवाले अपने अपनेद्वारा) इस अध्यायके १-२-३ सूत्रोंकी टीकामें जो स्वरूप बताया है उसे लक्ष्यमें लेकर इस स्वरूपको यथार्थ समझकर जीव और अजीव तत्त्वके स्वरूपकी अनावृत्ति चली आई प्राप्ति दूर करे ।

पुद्गल द्रव्यसे अतिरिक्त द्रव्योंकी विशेषता

नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥

अर्थः—ऊपर कहे गये द्रव्योंमेंसे चार द्रव्य [अक्षयानि] रूप रहित [नित्यावस्थितानि] नित्य और अवस्थित हैं ।

टीका

(१) नित्यः—जो कभी नष्ट न हो उसे नित्य कहते हैं । (देखो सूत्र ३१ और उसकी टीका)

अवस्थितः—जो अपनी उत्पत्तीको उत्सर्जन न करे उसे अवस्थित कहते हैं ।

अरूपीः—जिसमें स्पर्श, रस, गंध और बर्च न पाया जाय उसे अरूपी कहते हैं ।

(२) पहले दो स्वभाव समस्त द्रव्योंमें होते हैं । ऊपर जो आसमानी रज दिखाई देता है उसे लोग आकाश कहते हैं किन्तु यह तो पुद्गलका रज है आकाश तो सर्वव्यापक, अरूपो, अजीव एक द्रव्य है ।

‘नित्य’ और ‘अवस्थित’ का विशेष स्पष्टीकरण

(३) ‘अवस्थित’ शब्द यह बतलाता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिवर्तन करता है । परिणाम और परिणामित्व अंग किन्तो तरह नहीं बन सकता । यदि एक द्रव्य, उसका गुण या पर्याय दूसरे द्रव्यका कुछ भो करे या करावे तो वह सन्मय (परद्रव्यमय) हो जाय । किन्तु कोई द्रव्य परद्रव्यमय तो नहीं होता । यदि कोई द्रव्य अन्य द्रव्यरूप हो जाये तो उस द्रव्यका नाश हो जाय और द्रव्योंका ‘अवस्थितपन’ न रहेगा । और फिर द्रव्योंका नाश होने पर उनका ‘नित्यत्व’ भी न रहेगा ।

(४) प्रत्येक द्रव्य अनन्त गुणोंका पिण्ड है । द्रव्यकी नित्यतासे उसका प्रत्येक गुण नित्य रहता है पुनरपि एक गुण उसी गुणरूप रहता है, दूसरे गुणरूप नहीं होता । इस तरह प्रत्येक गुणका अवस्थितपन है, यदि ऐसा न हो तो गुणका नाश हो जायगा, और गुणके नाश होनेसे सम्पूर्ण द्रव्यका नाश हो जायगा और ऐसा होने पर द्रव्यका ‘नित्यत्व’ नहीं रहेगा ।

(५) जो द्रव्य अनेक प्रदेशों हैं उसका भी प्रत्येक प्रदेश नित्य और अवस्थित रहता है। उनमेंसे एक भी प्रदेश अन्य प्रदेशरूप नहीं होता। यदि एक प्रदेशका स्थान अन्य प्रदेशरूप हो तो प्रदेशोंका अवस्थितपन न रहे। यदि एक प्रदेशका नाश हो तो सम्पूर्ण द्रव्यका नाश हो और ऐसा हो तो उसका नित्यत्व न रहे।

(६) प्रत्येक द्रव्यकी पर्याय अपने-अपने समय पर प्रगट होती है और फिर तत्पश्चात् अपने-अपने समय पर बादकी पर्यायें प्रगट होती हैं, और पहले-पहलेकी पर्याय प्रगट नहीं होती, इस तरह पर्यायका अवस्थितपन सिद्ध होता है। यदि पर्याय अपने-अपने समय पर प्रगट न हो और दूसरी पर्यायके समय प्रगट हो तो पर्यायका प्रवाह अवस्थित न रहे और ऐसा होनेसे द्रव्यका अवस्थितपन भी न रहे।

एक पुद्गल द्रव्यका ही रूपिच नतलाते हैं

रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५ ॥

अर्थः—[पुद्गलाः] पुद्गल द्रव्य [रूपिणः] रूपी अर्थात् मूर्तिक हैं।

टीका

(१) 'रूपी' का अर्थ स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण सहित है। (देखो सूत्र २३) पुद्गल+गल. ये दो पद मिलकर पुद्गल शब्द बना है। पुद्ग-अर्थात् इकट्ठे होना-मिल जाना और गल अर्थात् बिछुड़ जाना। स्पर्श गुणकी पर्यायकी विचित्रताके कारण मिलना और बिछुड़ना पुद्गलमें ही होता है इसीलिए जब उसमें स्थूलता आती है तब पुद्गल द्रव्य इन्द्रियोंका विषय बनता है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्शका गोल, त्रिकोण, चौकोर, लम्बे इत्यादि रूपसे जो परिणमन है सो मूर्ति है।

(२) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और द्रव्यमन ये वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शवाले हैं, इसीसे ये पाँचों पुद्गल द्रव्य हैं। द्रव्यमन सूक्ष्म पुद्गलके प्रचयरूप आठ पान्कुड़ीके खिले हुए कमलके आकारमें हृदय स्थानमें रहता है, वह रूपी अर्थात् स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णवाला होनेसे पुद्गल द्रव्य है। (देखो इस अध्यायके १२ वें सूत्रकी टीका)

(३) नेत्रादि इन्द्रिय सहस्र मन स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णवाला होनेसे रूपी है, मूर्तिक है, ज्ञानोपयोगमें वह निमित्त कारण है।

शंकाः—शब्द अमूर्तिक है तथापि ज्ञानोपयोगमें निमित्त है इसलिए जो ज्ञानोपयोगका

निमित्त हो सो पुद्गल है ऐसा कहनेमें हेतु व्यभिचरित होता है । (अर्थात् उक्त अमूर्तिक है तथापि ज्ञानोपयोगका निमित्त देखा जाता है इसलिये यह हेतु पक्ष, सफल और विपक्षमें रहनेसे व्यभिचारी हुआ) सो मनु मूर्तिक है ऐसा किस कारणसे मानना ?

समाधान.—उक्त अमूर्तिक नहीं है । उक्त पुद्गलजन्य है अतः उसमें मूर्तिकपन है, इसलिये ऊपर दिया हुआ हेतु व्यभिचारी नहीं है किन्तु उनमें ही रहनेवाला है । इससे यह सिद्ध हुआ कि द्रव्यमन पुद्गल है ।

(४) उपरोक्त कथनसे यह नहीं समझना कि इन्द्रियोंसे ज्ञान होता है । इन्द्रियाँ तो पुद्गल हैं, इसलिये ज्ञान रहित हैं, यदि इन्द्रियोंसे ज्ञान हो तो जीव चेतन न रहकर अज्ञ-पुद्गल हो जाय, किन्तु ऐसा नहीं है । जीवके ज्ञानोपयोगकी विषयप्रकारकी योम्यता होती है उसी-प्रकार पुद्गल इन्द्रियोंका संयोग होता है, ऐसा उनका निमित्त-निमित्तिक सम्बन्ध है, किन्तु निमित्त परद्रव्य होनेसे उनका भावामें अलग्ग अभाव है और उससे वह-आत्मानमें कुछ कर सकता है या सहायता कर सकता है ऐसा मानना सो विपरीतता है ।

(५) सूत्रमें 'पुद्गला' बहुवचन है वह यह बतलाता है कि पुद्गलोंकी संख्या बहुत है तथा पुद्गलके अणु, स्कन्धादि भेदके कारण कई भेद हैं ।

(६) मन तथा सूक्ष्म पुद्गल इन्द्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते किन्तु जब वह सूक्ष्मता छोड़कर स्पृक्षता धारण करते हैं तब इन्द्रियों द्वारा जाने जा सकते हैं और तभी उनमें स्पर्श, रस, गन्ध, और वर्णकी अवस्था प्रत्यक्ष दिखाई देती है इसलिये यह निश्चित होता है कि सूक्ष्म अवस्थामें भी वह स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णवाले हैं ।

(७) पुद्गल परमाणुओंका एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें परिवर्तन हुआ करता है । जैसे मिट्टीके परमाणुओंमेंसे जल होता है, पानीसे बिजली-अग्नि होती है, वायुके मिश्रणसे जल होता है । इसलिये यह मान्यता ठीक नहीं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन इत्यादिके परमाणु भिन्न भिन्न प्रकारके होते हैं क्योंकि पृथ्वी आदि समस्त पुद्गलके ही विकार हैं ।

अथ धर्मादि द्रव्योंकी संख्या बतलाते हैं

आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥

अर्थः— [आ आकाशात्] आकाश पर्यन्त [एकद्रव्याणि] एक एक द्रव्य है अर्थात् धर्म द्रव्य, अर्थ द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक हैं ।

टीका

जीव द्रव्य अनन्त है, पुद्गल द्रव्य अनन्तानन्त है; और काल द्रव्य असंख्या अणुका है । पुद्गल द्रव्य एक नहीं है यह बतानेके लिए, इस सूत्रमें पहले सूत्रकी संधि करनेके लिये 'वा' शब्दका प्रयोग किया है ।

अब इनका गमन रहितत्त्व सिद्ध करते हैं

निष्क्रियाणि च ॥ ७ ॥

अर्थः—[ख] और फिर यह धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य [निष्क्रियाणि] क्रिया रहित हैं अर्थात् ये एक स्थानसे दूसरे स्थानको प्राप्त नहीं होते ।

टीका

(१) क्रिया शब्दके कई अर्थ हैं—जैसे-गुणकी परिणति, पर्याय, एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें गमन । इन अर्थोंमेंसे अन्तिम अर्थ यहां लागू होता है । काल द्रव्य भी क्षेत्रके गमना-गमनसे रहित है, किन्तु यहां उससे बतलानेका प्रकरण नहीं है, क्योंकि पहिले सूत्रमें कहे गए चार द्रव्योंका प्रकरण चल रहा है, जीव और कालका विषय नहीं चल रहा है । पुद्गल द्रव्य अणु और स्कंध दोनों दशाओंमें गमन करता है अर्थात् एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें गमन करता है इसलिये उसे यहां छोड़ दिया है । इस सूत्रमें तीन द्रव्योंमें क्रियाका अभाव बताया और बाकी रहे पुद्गल द्रव्यमें क्रिया-हलन चलनका अस्तित्व बतानेकी अनेकान्त सिद्धान्तके अनुसार क्रियाका स्वरूप सिद्ध किया है ।

(२) उत्पाद व्ययरूप क्रिया प्रत्येक द्रव्यमें उस समय समय पर होती है, वह इन द्रव्योंमें भी है ऐसा समझना चाहिये ।

(३) द्रव्योंमें दो तरहकी शक्ति होती है एक भाववती और दूसरी क्रियावती, उनमेंसे भाववती शक्ति समस्त द्रव्योंमें है और उससे उस शक्तिका परिणमन-उत्पाद व्यय प्रत्येक द्रव्यमें अव्यक्त्वको कायम रखकर होता है । क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल इन दो ही द्रव्योंमें होती है । यह दोनों द्रव्य एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें जाते हैं, किन्तु इतनी विशेषता है कि जीव जब विकारी हो तब और सिद्धगतिमें जाते समय क्रियावान होता है और सिद्धगतिमें वह स्थिररूपसे रहता है । (सिद्धगतिमें जाते समय जीव एक सत्रय में सात राजू जाता है) सूक्ष्म पुद्गल भी शीघ्रगतिसे एक समयमें १४ राजू जाता है अर्थात् पुद्गलमें

मुख्य रूपसे हसन-चलनरूप क्रिया है, जबकि जीव द्रव्यमें सत्तारी अवस्थामें किसी किसी समय गहनरूप क्रिया होती है ।

अथ धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्यके प्रदेशोंकी संस्था बताते हैं

असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानाम् ॥ ८ ॥

अर्थः—[धर्माधर्मैकजीवानाम्] धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्यके [असंख्येयाः] असंख्यात [प्रदेशाः] प्रदेश हैं ।

टीका

(१) प्रदेश—आकाशके बितने क्षेत्रको एक पुरुषक परमाणु रीके उतने क्षेत्रको एक प्रदेश कहते हैं ।

(२) वे प्रत्येक द्रव्य द्रव्याधिक नयकी अपेक्षासे अक्षय, एक, निरस्य हैं । पार्यायिक नयकी अपेक्षासे असंख्यात प्रदेशी हैं । उसके असंख्यात प्रदेश हैं इससे कुछ उसके अवस्था अक्षय या टुकड़े नहीं हो जाते । और पृथक् पृथक् एक एक प्रदेश बितने टुकड़ोंके मिलनेसे बना हुआ भी वह द्रव्य नहीं है ।

(३) आकाश भी द्रव्याधिक नयकी अपेक्षासे अक्षय, निरस्य, सर्वगत, एक और निश्चय रहित है । पार्यायिक नयकी अपेक्षासे बितने अक्षय परमाणु रीके उतने अक्षय प्रदेश कहते हैं । आकाशमें कोई टुकड़े नहीं हैं या उसके टुकड़े नहीं हो जाते । टुकड़ा तो संयोगी पदार्थका होता है; पुरुषकका स्वरूप सयोगी है इसलिये जब वह अक्षय होने योग्य हो तब अक्षय टुकड़े रूपमें परिणमन करता है ।

(४) आकाशको इस सूत्रमें नहीं लिया, क्योंकि उसके अनन्त प्रदेश हैं, इसलिये वह नयमें सूत्रमें कहा जायगा ।

(५) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और जीवके प्रदेश अवस्थात हैं और वे अवस्थाकी अपेक्षासे कोष्ठ प्रमाण अवस्थात हैं तथापि इनके प्रदेशोंकी व्यापक अवस्थामें अन्तर है । धर्म और अधर्म द्रव्य सम्पूर्ण कोष्ठमें व्याप्त हैं । यह बाह्यमें और अंतरमें सूत्रोंमें कहा है और जीवके प्रदेश उस समयके जीवके शरीरके प्रमाणसे छोड़े या छोटे होते हैं (यह अक्षयमें सूत्रमें कहा है) जीव जब केवल-समुद्रगत अवस्था प्राप्त करता है तब उसके प्रदेश सम्पूर्ण आकाशमें व्याप्त होते हैं तथा समुद्रगतके समय उस उस शरीरमें प्रदेश रहकर कितने ही प्रदेश बाह्य निकलते हैं, अधर्ममें अक्षय नहीं पड़ते ।

(६) दूसरे समुद्रपातका स्वरूप अध्याय २ सूत्र ४८-४९ की टीकामें कहा जा चुका है और विशेष-वृहद्द्रव्यसंग्रह गा० १० की टीकामें देखो ।

अथ आकाशके प्रदेश वतलाते हैं

आकाशस्यानन्ताः ॥ ६ ॥

अर्थः— [आकाशस्य] आकाशके [अनन्ताः] अनन्त प्रदेश हैं ।

टीका

(१) आकाशके दो विभाग है—अलोकाकाश और लोकाकाश । उसमेंसे लोकाकाशके असंख्यात प्रदेश हैं । जितने प्रदेश धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायके हैं उतने ही प्रदेश लोकाकाशके हैं फिर भी उनका विस्तार एक सरीखा है । लोकाकाश छहों द्रव्योंका स्थान है । इस बारेमें वारहवें सूत्रमें कहा है । आकाशके जितने हिस्सेको एक पुद्गल परमाणु रोके, उसे प्रदेश कहते हैं ।

(२) दिशा, कौना, ऊपर, नीचे ये सब आकाशके विभाग हैं ।

अथ पुद्गलके प्रदेशोंकी संख्या बताते हैं

संख्येयाऽसंख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥ १० ॥

अर्थः— [पुद्गलानाम्] पुद्गलोंके [संख्येयाऽसंख्येयाः च] संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेश हैं ।

टीका

(१) इसमें पुद्गलोंकी संयोगी पर्याय (स्कन्ध) के प्रदेश बताये हैं । प्रत्येक अणु स्वतंत्र पुद्गल है । उसके एक ही प्रदेश होता है ऐसा ११ वें सूत्रमें कहा है ।

(२) स्कंध दो परमाणुओंसे लेकर अनन्त परमाणुओंका होता है, इसका कारण ३३ वें सूत्रमें दिया गया है (बताया गया है) ।

(३) शंकाः—जबकि लोकाकाशके असंख्यात ही प्रदेश हैं तो उसमें अनन्त प्रदेशवाला पुद्गल द्रव्य तथा दूसरे द्रव्य कैसे रह सकते हैं ?

समाधानः—पुद्गल द्रव्यमें दो तरहका परिणमन होता है, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल । जब उसका सूक्ष्म परिणमन होता है तब लोकाकाशके एक प्रदेशमें भी अनन्त

प्रदेशवाला पुद्गल स्फुट रह सकता है। और फिर सब द्रव्योंमें एक दूसरेको अवगाहन देनेकी शक्ति है, इसलिये अल्पलेभमें ही समस्त द्रव्योंके रहनेमें कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। आकाशमें सब द्रव्योंको एक साथ स्थान देनेकी सामर्थ्य है, इसलिये एक प्रदेशमें अनन्तानन्त परमाणु रह सकते हैं, जैस एव कमरेमें एक दीपकका प्रकाश रह सकता है और उसी कमरेमें बतने ही विस्तारमें पचास दीपकोंका प्रकाश रह सकता है।

अथ अणुका एक प्रदेशी बतलाते हैं ।

नाणोः ॥ ११ ॥

अर्थः—[अणोः] पुद्गल परमाणुके [न] दो इत्यादि प्रदेश नहीं हैं अर्थात् एक प्रदेशी हैं ।

टीका

१ अणु एक द्रव्य है, उसके एक ही प्रदेश है, क्योंकि परमाणुओंका खण्डन नहीं होता ।

२. द्रव्योंके अनेकान्त स्वरूपका वर्णन

- (१) द्रव्य भूतिक और अभूतिक दो प्रकारके हैं ।
- (२) अभूतिक द्रव्य चेतन और जड़के भेदसे दो प्रकारके हैं ।
- (३) भूतिक द्रव्य दो तरहके हैं, एक अणु और दूसरा स्कन्ध ।
- (४) भूतिक द्रव्यके सूक्ष्म और नादर इसतरह दो भेद हैं ।
- (५) सूक्ष्म भूतिक द्रव्य दो तरहका है एक सूक्ष्मसूक्ष्म और दूसरा सूक्ष्म ।
- (६) स्कन्ध, सूक्ष्म और नादरके भेदसे दो प्रकारका है ।
- (७) सूक्ष्म अणु दो तरहके हैं—१-पुद्गल अणु और २-कालाणु ।
- (८) अक्रिय (गमनागमनसे रहित चार द्रव्य) और सक्रिय (गमनागमन सहित जीव और पुद्गल) के भेदसे द्रव्य दो तरहके हैं ।
- (९) द्रव्य दो तरहके हैं—१-एक प्रदेशी और २-बहुप्रदेशी ।
- (१०) बहुप्रदेशी द्रव्य दो भेदरूप है सख्यात प्रदेशवाला और सख्यासे पर प्रदेशवाला ।
- (११) सख्यातीत बहुप्रदेशी द्रव्य दो भेदरूप हैं—असख्यात प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी ।

- (१२) अनन्त प्रदेशी द्रव्य दो तरहका है—अखण्ड आकाश और २—अनन्त प्रदेशी पुद्गल स्कन्ध ।
- (१३) लोकके असंख्यात प्रदेशोंकी रोकनेवाले द्रव्य दो तरहके हैं—अखण्ड द्रव्य (धर्म, अधर्म तथा केवल समुद्रघात करनेवाला जीव) और पुद्गल महा स्कन्ध यह संयोगी द्रव्य है ।
- (१४) अखण्ड लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी द्रव्य दो प्रकारका है, १—धर्म तथा अधर्म (लोक-व्यापक) और २—जीव (लोक-प्रमाण) संख्यासे असंख्यात प्रदेशी और विस्तारमें शरीरके प्रमाणसे व्यापक है ।
- (१५) अमूर्त बहुप्रदेशी द्रव्य दो भेदरूप हैं—संकोच—विस्तार रहित (आकाश, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य तथा सिद्ध जीव) और संकोच विस्तार सहित (संसारी जीवके प्रदेश संकोच-विस्तार रहित हैं)

[सिद्ध जीव चरमशरीरसे किञ्चित न्यून होते हैं]

- (१६) द्रव्य दो तरहके हैं—सर्वगत (आकाश) और देशगत (अवशिष्ट पांच द्रव्य)
- (१७) सर्वगत दो प्रकारसे हैं—क्षेत्र सर्वगत (आकाश) और भावसे सर्वगत (ज्ञानशक्ति)
- (१८) देशगत दो भेद रूप है—एक प्रदेशगत (परमाणु, काजाणु तथा एक प्रदेश स्थित सूक्ष्म स्कन्ध) और अनेक देशगत (धर्म, अधर्म, जीव और पुद्गल स्कन्ध) ।
- (१९) द्रव्योंमें अस्ति दो प्रकारसे हैं—अस्तिकाय (आकाश, धर्म, अधर्म, जीव तथा पुद्गल) और काय रहित अस्ति (कालाणु) ।
- (२०) अस्तिकाय दो तरहसे है—अखण्ड अस्तिकाय (आकाश, धर्म, अधर्म तथा जीव) और उपचरित अस्तिकाय (संयोगी पुद्गल स्कन्ध, पुद्गलमे ही समूहरूप—स्कन्धरूप होनेकी शक्ति है) ।
- (२१) प्रत्येक द्रव्यके गुण तथा पर्यायमें अस्तित्व दो तरहसे है—स्वसे अस्तित्व और परकी अपेक्षासे नास्तिरूपका अस्तित्व ।
- (२२) प्रत्येक द्रव्यमें अस्तित्व दो तरहसे है—ध्रुव और ललाट व्यय ।
- (२३) द्रव्योंमें दो तरहकी शक्ति है—एक भाववती दूसरी क्रियावती ।
- (२४) द्रव्योंमें संबंध दो तरह का है—विभाव सहित (जीव और पुद्गलके अशुद्ध दशामें विभाव होता है) और विभाव रहित (दूसरे द्रव्य त्रिकाल विभाव रहित है)

(२५) द्रव्योंमें विभाव दो तरहसे है—१-जीवके विजातीय पुद्गलके साथ, २-पुद्गलके सजातीय एक दूसरेके साथ तथा सजातीय पुद्गल और विजातीय जीव इन दोनोंके साथ ।

नोटः—स्याद्वाच समस्त वस्तुओंके स्वरूपका साधनेवाला, अर्थात् सर्वज्ञका एक अस्त्वधित धातन है । वह यह बतलाता है कि सभी 'अनेकान्तात्मक है' । स्याद्वाच वस्तुके धर्मात् स्वरूपका निषेध करता है । यह ससयवाद नहीं है । कितने ही लोग कहते हैं कि स्याद्वाच प्रत्येक वस्तुको नित्य और अनित्य आदि दो तरहसे बतलाता है इसलिए ससयका कारण है, किन्तु उनका यह कथन मिथ्या है । अनेकान्तमें दोनों पक्ष निरिषत हैं, इसलिए यह ससयका कारण नहीं है ।

३. द्रव्य परमाणु तथा भाव परमाणुका दूसरा अर्थ, जो नहीं उपयुक्त नहीं है ।

प्रश्नः—'वारिषशर' इत्यादि धात्वोमें कहा है कि यदि द्रव्य परमाणु और भाव परमाणुका ध्यान करे तो केवलज्ञान हो, इसका क्या अर्थ है ।

उत्तरः—वहाँ द्रव्य परमाणुसे आत्मद्रव्यको सूक्ष्मता और भावपरमाणुसे भावको सूक्ष्मता बतलाई है । नहाँ पुद्गल परमाणुका कथन नहीं है । रागादि विकल्पकी उपाधिसे रहित आत्मद्रव्यको सूक्ष्म कहा जाता है । क्योंकि निविकल्प समाधिका विषय आत्मद्रव्य मन और इन्द्रियोंके द्वारा नहीं जाना जाता । भाव शब्दका अर्थ स्वसंवेदन परिणाम है । परमाणु धर्मसे भावकी सूक्ष्म अवस्था समझना चाहिए क्योंकि बीतराग, निविकल्प, समरसीभाव पाँचों इन्द्रियों और मनके विषयसे परे है । (देखो परमात्मप्रकाश अध्याय २ पाया ३३ की टीका, पृष्ठ १६८-१६९) यह अर्थ यहाँ लागू नहीं होता है ।

प्रश्नः—द्रव्य परमाणुका यह अर्थ यहाँ लागू क्यों (उपयुक्त) नहीं है ।

उत्तरः—इस सूत्रमें त्रिष परमाणुका वर्णन है वह पुद्गल परमाणु है, इसलिये द्रव्य परमाणुका उपरोक्त अर्थ यहाँ लागू नहीं होता ।

अब समस्त द्रव्योंके रहनेका स्थान बतलाते हैं

लोकाकाशोऽवगाहः ॥ १२ ॥

अर्थ — [अवगाह] उपरोक्त समस्त द्रव्योंका अवगाह (स्थान) [लोकाकाशे] लोकाकाशमें है ।

टीका

(१) आकाशके जितने हिस्सेमें जीव आदि छहों द्रव्य हैं उतने हिस्सेको लोकाकाश कहते हैं और अत्रशिष्ट आकाशको अलोकाकाश कहते हैं ।

(२) आकाश एक अखण्ड द्रव्य है । उसमें कोई भाग नहीं होते, किन्तु परद्रव्यके अवगाहकी अपेक्षासे यह भेद होता है;—प्रयत्न निश्चयसे आकाश एक अखण्ड द्रव्य है, व्यवहारसे परद्रव्यके निमित्तकी अपेक्षासे ज्ञानमें उसके दो भाग होते हैं—लोकाकाश और अलोकाकाश ।

(३) प्रत्येक द्रव्य वास्तवमें अपने अपने क्षेत्रमें रहता है; लोकाकाशमें रहता है, यह परद्रव्यकी अपेक्षासे निमित्तका कथन है; उसमें पर क्षेत्रकी अपेक्षा आती है, इसलिये वह व्यवहार है । ऐसा नहीं है कि आकाश पहले हुआ हो तथा दूसरे द्रव्य उसमें बादमें उत्पन्न हुए हों क्योंकि सभी द्रव्य अनादि अनन्त हैं ।

(४) आकाश स्वयं अपनेको अवगाह देता है, वह अपनेको निश्चय अवगाहक है । दूसरे द्रव्य आकाशसे बड़े नहीं हैं और न हो ही सकते हैं, इसलिये उसमें व्यवहार अवगाहको कल्पना नहीं हो सकती ।

(५) सभी द्रव्योंमें अनादि पारिणामिक, युगपदत्व हैं, आगे-पीछेका भेद नहीं है । जैसे युतसिद्धके व्यवहारसे आधार-आधेयत्व होता है उसीप्रकार आयुतसिद्धके भी व्यवहारसे आधार-आधेयत्व होता है ।

युतसिद्ध=बादमें मिले हुए, अयुतसिद्ध=मूलसे एकमेक । दृष्टान्त-‘टोकरीमें बेर’ बादमें मिले हुका दृष्टान्त है; और ‘सम्भेमें सार’ मूलतः एकत्वका दृष्टान्त है ।

(६) एवंभूत नयकी अपेक्षासे अर्थात् जिस स्वरूपसे पदार्थ है उस स्वरूपके द्वारा निश्चय करनेवाले नयकी अपेक्षासे सभी द्रव्योंके निज निजका आधार है । जैसे-किसीसे प्रश्न किया कि तुम कहाँ हो ? तो वह कहता है कि मैं निजमें हूँ । इसी तरह निश्चय नयमें प्रत्येक द्रव्यको स्व स्वका आधार है । आकाशसे दूसरे कोई द्रव्य बड़े नहीं हैं । आकाश सभी ओरसे अनन्त है इसलिये व्यवहार नयसे यह कहा जा सकता है कि वह धर्मादिका आधार है । धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशके बाहर नहीं है यही सिद्ध करनेके लिये यह आधार-आधेय सम्बन्ध माना जाता है ।

(७) जहाँ धर्मादिक द्रव्य देखे जाते हैं उस आकाशका भाग लोक कहलाता है और जहाँ धर्मादिक द्रव्य नहीं देखे जाते उस भागको अलोक कहते हैं । यह भेद—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीव, पुद्गल और कालके कारण होता है, क्योंकि धर्म द्रव्य और अधर्म

द्रव्य समुत्पन्न लोकाकाशमें व्याप्त है। समस्त लोकाकाशमें ऐसा कोई जो प्रवेश नहीं है (एक जो प्रदेश नहीं है) जहाँ जीव न हो। तथापि जीव जब केवल समुत्पात करता है तब समस्त लोकाकाशमें व्याप्त हो जाता है। पुद्गलका जनादि अनन्त एक महा स्कन्ध, जो लोकाकाशाभ्यागी है और सारा ही लोक निम्न निम्न पुद्गलभेदि भी भर हुआ है। कालान्त एक एक अलग अलग रत्नोंकी राशिकी तरह समस्त लोकाकाशमें भरे हुए हैं।

अथ धर्म-अधर्म द्रव्यका अवगाहन वतलाते हैं
धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥

अर्थ—[धर्माधर्मयोः] धर्म और अधर्म द्रव्यका अवगाह [कृत्स्ने] तिलमें तेलकी तरह समस्त लोकाकाशमें है।

टीका

(१) लोकाकाशमें द्रव्यके अवगाहके प्रकार पृथक् पृथक् हैं, ऐसा यह सूत्र बतलाता है। इस सूत्रमें धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यके अवगाहका प्रकार बतलाया है। पुद्गलके अवगाहका प्रकार १४ वें सूत्रमें और जीवके अवगाहका प्रकार १५ वें तथा १६ वें सूत्रमें दिया गया है। काशद्रव्य बसक्याये अल्प अल्प हैं, इसलिए उसका प्रकार स्पष्ट है अर्थात् कहनेमें नहीं आया, किन्तु इसी सूत्र परसे उसका गमित कथन समझ लेना चाहिए।

(२) यह सूत्र यह भी बतलाता है कि धर्म द्रव्यके प्रत्येक प्रदेशका अधर्म द्रव्यके प्रत्येक प्रदेशमें आघात रहित (बे रोक टोक) प्रवेश है और अधर्म द्रव्यके प्रदेशका धर्म द्रव्यके प्रत्येक प्रदेशमें आघात रहित प्रवेश है। यह परस्परमें प्रवेशपना धर्म-अधर्मकी अवगाहन राशिके निमित्तसे है।

(३) भेद-समाप्तपूर्वक आदि सहित जिसका सम्बन्ध है, ऐसे अति स्थूल स्कन्धमें जैसे किसीके स्थूल प्रदेश रहनेमें विरोध है और धर्मादिक द्रव्योंके आदिपान सम्बन्ध नहीं है किन्तु पारिणामिक जनादि सम्बन्ध है इसलिए परस्परमें विरोध नहीं हो सकता। जल, मत्स्य, शकर आदि भूतिक समोक्षी द्रव्य जो एक क्षेत्रमें विरोध रहित रहते हैं तो फिर अमूर्तिक-धर्म, अधर्म और आकाशके साथ रहनेमें विरोध कैसे हो सकता है? अर्थात् नहीं हो सकता।

अथ पुद्गलका अवगाहन वतलाते हैं

एकप्रदेशादियु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ १४ ॥

अर्थ—[पुद्गलानाम्] पुद्गल द्रव्यका अवगाह [एक प्रदेशादियु] लोकाकाशके

एक प्रदेशसे लेकर संख्यात और असंख्यात प्रदेश पर्थन्त [भाज्यः] विभाग करने योग्य है—
जानने योग्य है ।

टीका

समस्त लोक मवं ओर सूक्ष्म और वादर अनेक प्रकारके अनन्तानन्त पुद्गलोंसे प्रगाढ़ रूपसे भरा हुआ है । इसप्रकार सम्पूर्ण पुद्गलोंका अवगाहन सम्पूर्ण लोकमें है । अनन्तानन्त पुद्गल लोकाकाशमें कैसे रह सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण इस अध्यायके १० वें सूत्रकी टीकामें किया गया है, उसे समझ लेना चाहिए ।

अब जीवोंका अवगाहन बतलाते हैं

असंख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५ ॥

अर्थः—[जीवानाम्] जीवोंका अवगाह [असंख्येयभागादिषु] लोकाकाशके असंख्यात भागसे लेकर सम्पूर्ण लोक क्षेत्रमें है ।

टीका

जीव अपनी छोटीसे छोटी अवगाहनरूप अवस्थामें भी असंख्यात प्रदेश रोकता है । जीवोंके सूक्ष्म अथवा वादर शरीर होते हैं । सूक्ष्म शरीर वाले एक निमोद जीवके अवगाहन योग्य क्षेत्रमें साधारण शरीरवाला (-निमोद) जीव अनन्तानन्त रहते हैं जो भी परस्पर बाधा नहीं पाते । (-सर्वार्थसिद्धि टीका) जीवोंका जघन्य अवगाहन धर्मागुलके असंख्यातवर्त भाग कहा है । भवला पृ. ४ पृ. २२, सर्वा. अ. ८ सूत्र २४ की टीका—) सूक्ष्म जीव तो समस्त लोकमें हैं । लोकाकाशका कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें जीव न हों ।

जीवका अवगाहन लोकके असंख्यात भागमें कैसे है ?

प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदोपवत् ॥ १६ ॥

अर्थः—[प्रदोपवत्] दीपकके प्रकाशकी भांति [प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां] प्रदेशोंके संकोच और विस्तारके द्वारा जीव लोकाकाशके असंख्यातादिक भागोंमें रहता है ।

टीका

जैसे एक बड़े मकानमें दीपक रखनेसे उसका प्रकाश समस्त मकानमें फैल जाता है और उसी दीपकको एक छोटे घड़ेमें रखनेसे उसका प्रकाश उसीमें मर्यादित हो जाता है; उसीप्रकार जीव भी छोटे या बड़े जैसे शरीरको प्राप्त होता है उसमें उतना ही विस्तृत या

रहकर परिणामन करता है किन्तु दूसरेमें प्रयत्न नहीं कर सकता इस गुणको 'अगुणलघुत्व' गुण कहते हैं । इसी शक्तिके कारण द्रव्यका द्रव्यत्व रहता है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणमित नहीं होता, और एक गुण दूसरे गुणरूप परिणमित नहीं होता, तथा एक द्रव्यके अनेक (अनन्त) गुण विस्तर २२ अलग नहीं हो जाते ।

(१०) इस तन्त्र प्रत्येक द्रव्यमें सामान्य गुण बहुतसे होते हैं किन्तु मुख्य रूपसे छह सामान्य गुण हैं १—अस्तित्व (जो इस सूत्रमें 'सत्' शब्दके द्वारा स्पष्ट रूपसे बताया है), २—वस्तुत्व ३—द्रव्यत्व ४—प्रमेयत्व ५—अगुणलघुत्व और ६—प्रदेशत्व ।

(११) प्रदेशत्व गुणकी ऐसी व्याख्या है कि जिस शक्तिके कारण द्रव्यका कोई न कोई आकार अवश्य हो ।

(१२) इन प्रत्येक सामान्य गुणोंमें 'सत्' (अस्तित्व) मुख्य है क्योंकि उसके द्वारा द्रव्यका अस्तित्व (होन रूप-सत्ता) निश्चित होता है । यदि द्रव्य हो तो ही दूसरे गुण हो सकते हैं, इसलिये यहाँ 'सत्'को द्रव्यका लक्षण कहा है ।

(१३) प्रत्येक द्रव्यके विशेष लक्षण पहले कहे जा चुके हैं, वे निम्न प्रकार हैं—(१) जीव-अध्याय २, सूत्र १ तथा ८ (२) अजीवके पाँच भेदोंमेंसे पुद्गल अध्याय ५ सूत्र २३ । धर्म और अधर्म-अध्याय ५ सूत्र १७ । बाकाश-अध्याय ५, सूत्र १८ और काल-अध्याय ५ सूत्र २२ ।

जीव तथा पुद्गलकी विकाशे अवस्थाका निमित्त-नमित्तिक सम्बन्ध इस अध्यायके सूत्र १६, २०, २१, २४, २५, २६, २७, २८, ३२, ३५, ३६, ३८ में दिया है, उनमें जीवका एक दूसरेका सम्बन्ध सूत्र २० में बताया है । जीवका पुद्गलके साथका सम्बन्ध सूत्र १६, १० में बताया है और पुद्गलका परस्परका सम्बन्ध बाकीके सूत्रोंमें बताया गया है ।

(१४) सत् लक्षण कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि स्वकी अपेक्षासे 'द्रव्य सत्' है । इसका यह अर्थ हुआ कि वह स्वस्वसे है पर रूपसे नहीं । 'अस्तित्व' प्रयत्न रूपमें और 'नास्तित्व' गमित करने (६५ सूत्रमें) कहकर यह बताया है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्वमे है और पर रूपसे न होनेसे एक द्रव्य अपना सब कुछ कर सकता है, किन्तु दूसरे द्रव्य का कभी कुछ नहीं कर सकता । इस सिद्धान्तका नाम 'अनेकान्त' है और यह इस अध्यायके ३२ वें सूत्रमें बताया गया है ॥ २६ ॥

अथ सत्का लक्षण बताते हैं

उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् ॥ ३० ॥

अर्थः—[उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं] जो उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य सहित हो [सत्] सो सत् है ।

टीका

(१) जगत्में सत्के सम्बन्धसे कई अमत् मान्यतायें चल रही हैं । कोई 'सत्'को सर्वथा कूटस्थ—जो कभी न बदले ऐसा मानते हैं; कोई ऐसा कहते हैं कि सत् ज्ञानगोचर नहीं है, इसलिए 'सत्'का यथार्थ त्रिकाली अत्राघित स्वरूप इस सूत्रमें कहा है ।

(२) प्रत्येक वस्तुका स्वरूप 'स्थायी रहते हुई बदलता है' उसे इंग्लिशमें Permanency with a change (बदलने के साथ स्थायित्व) कहा है । उसे दूसरी तरह यों भी कहते हैं कि- No Substance is destroyed, every substance changes its form. (कोई वस्तु नाश नहीं होती, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था अदलती है) ।

(३) उत्पादः—चेतन अथवा अचेतन द्रव्यमें नवीन अवस्थाका प्रगट होना सो उत्पाद है । प्रत्येक उत्पाद होने पर पूर्वकालसे चला आया जो स्वभाव या स्वजाति है वह कभी छूट नहीं सकती ।

व्ययः—स्वजाति यानी मूल स्वभावके नष्ट हुए बिना जो चेतन तथा अचेतन द्रव्यमें पूर्व अवस्थाका विनाश (उत्पादके समय ही) होना सो व्यय है ।

ध्रौव्यः—अनादि अनन्तकाल तक सदा बना रहनेवाला मूल स्वभाव जिसका व्यय या उत्पाद नहीं होता उसे ध्रौव्य कहते हैं (देखो तत्त्वार्थसार अध्याय ३ गाथा ६ से ८)

(४) सर्वार्थसिद्धिमें ध्रौव्यकी व्याख्या इस सूत्रकी टोकामें पृष्ठ १०५ में संस्कृतमें निम्नप्रकार दी है:—

“अनादिपारिणामिकस्वभावेन व्ययोदयाभावात् ध्रुवति स्थिरीभवतीति ध्रुवः ।”

अर्थः—जो अनादि पारिणामिक स्वभावके द्वारा व्यय तथा उत्पादके अभावसे ध्रुव रहता है—स्थिर रहता है वह ध्रुव है ।

(५) इस सूत्रमें 'सत्' का अनेकांत रूप बतलाया है । यद्यपि त्रिकालापेक्षामे सत् 'ध्रुव है तो भी समय समय पर नवीन पर्याय उतरान्न होती है और पुरानी पर्याय नष्ट

होती है अर्थात् द्रव्यमें समा जाती है, वर्तमान कालकी अपेक्षासे अभावरूप होता है—इस तरह कर्षचित् नित्यत्व और कर्षचित् अनित्यत्व द्रव्यका अनेकातपन है ।

(२) इस सूत्रमें पर्यायका भी अनेकातपन बतलाया है । जो उत्पाद है सो अस्तित्व पर्याय है और जो व्यय है सो नास्तिरूप पर्याय है । स्वकी पर्याय स्वसे होती है परसे नहीं होती ऐसा 'उत्पाद' से बताया । स्व पर्यायकी नास्ति—अभाव भी स्वसे ही होता है, परसे नहीं होता । 'प्रत्येक द्रव्यका उत्पाद-अवय स्वतन्त्र उस द्रव्यसे है" ऐसा बजाकर द्रव्य, गुण तथा पर्यायको स्वतन्त्रता बनजाई—इसका अर्थहायकपन बतलाया ।

(७) धर्म (सुदृशा) आत्मामें द्रव्यरूपसे त्रिकाल भरपूर है अनादिते जीवके पर्याय रूपमें धर्म प्रगट नहीं हुआ किन्तु जीव जब पर्यायमें धर्म व्यक्त करे तब व्यक्त होता है, ऐसा उत्पाद धब्बका प्रयोग बताया और उसी समय विकारका भ्यय होता है ऐसा भ्यय धब्बको कहकर बताया । उस अविकारी भावके प्रगट होने और विकारोभावके अभावका लान त्रिकाल मौजूद रहनेवाले ऐसे ध्रुव द्रव्यके प्राप्त होता है ऐसा ध्रोभ्य धब्ब अन्तमें देकर बताया है ।

(८) प्रश्नः—“युक्त ” धब्ब एक पदार्थसे दूसरे पदार्थका पृथक्त्व बतलाता है—जैसे—शब्दयुक्त दंडो । ऐसा होनेसे उत्पाद-भ्यय और ध्रोभ्यका द्रव्यसे भिन्न होना समझा जाता है अर्थात् द्रव्यके उत्पाद-भ्यय और ध्रोभ्यका द्रव्यमें अभावका प्रसंग आता है उसका क्या स्पष्टीकरण है ?

उत्तर —‘युक्त’ धब्ब जहाँ अभेदकी अपेक्षा हो वहाँ भी प्रयोग किया जाता है जैसे—सार युक्त स्तम्भ । यहाँ युक्त धब्ब अभेदनपसे कहा है । यहाँ युक्त धब्ब एकमेकाकारण ध्ययमें समझना ।

(९) सत् स्वतन्त्र और स्व सहायक है अतः उत्पाद और ध्यय भी प्रत्येक द्रव्यमें स्वतन्त्ररूपसे होने हैं । जो कुन्दकुन्दाचार्यने प्रवचनसार गा० १०७ में पर्यायको भी समझना कहा है—‘सद्द्रव्य सच्च गुण सच्चैव च पर्याय इति विस्तारः ।’

प्रश्न.—जीवमें होनेवाली विकारी पर्याय पराधीन कही जाती है इसका क्या कारण है ?

उत्तरः—पर्याय भी एक समय स्थायी अनित्य सत् होनेसे विकारी पर्याय भी जीव जब स्वतन्त्ररूपमें अपने पुरुषार्थके द्वारा करे तब होती है । यदि क्या न माना जाय तो द्रव्यका लक्षण 'सत्' सिद्ध न हो और इसलिए द्रव्यका नाश हो जाय । जीव स्वयं स्वतन्त्ररूपसे अवन भावमें परके आधीन होता है इसलिए विकारी पर्यायको पराधीन कहा जाता

है । किन्तु ऐसा मानना न्यायसंगत नहीं है कि 'परद्रव्य जीवको आधीन करता है इसलिये विकारी पर्याय होती है।'

प्रश्नः—क्या यह मान्यता ठीक है कि "जब द्रव्यकर्मका बल होता है तब कर्म जीवको आधीन कर लेते हैं क्योंकि कर्ममें महान शक्ति है ?"

उत्तरः—नहीं, ऐसा नहीं है । प्रत्येक द्रव्यका प्रभाव और शक्ति उसके क्षेत्रमें रहती है । जीवमें कर्मकी शक्ति नहीं जा सकती इसलिए कर्म जीवको कभी भी आधीन नहीं कर सकता । यह नियम श्री समयसार नाटकमें दिया गया है, वह उपयोगी होनेसे यहाँ दिया जाता है:—

१—अज्ञानियोंके विचारमें रागद्वेषका कारणः—

— दोहा —

कोऊ मूरख यों कहै, राग द्वेष परिनाम ।
पुद्गलकी जोरावरी, वरतँ आतमराम ॥६२॥
ज्यों ज्यों पुद्गल बल करे, घरिघरि कर्मज भेष ।
रागद्वेषकी परिमग, त्यो त्यो होइ विशेष ॥६३॥

अर्थः—कोई कोई मूर्ख ऐसा कहते हैं कि आत्मामे राग-द्वेष भाव पुद्गलकी जबर-दस्तीसे होता है ॥ ६२ ॥ पुद्गल कर्मरूप परिणमनके उदयमें जितना जितना बल करता है उतनी उतनी बाहुल्यतासे रागद्वेष परिणाम होते हैं । ६३ ॥

— अज्ञानियोंका सत्य मार्गका उपदेश —

— दोहा —

इहिविध जो विपरीत पक्ष, गहै सहै कोई ।
सो नर राग विरोधसों, कबहू भिन्न न होई ॥६४॥
सुगुरु कहै जगमे रहै, पुद्गल संग मदीव ।
सहज शुद्ध परिमनिकी, औसर लहै न जीव ॥६५॥
ताते चिदभावनि विषै, समरथ चेतन राउ ।
राग विरोध मिथ्यातमें, समकितमें सिव भाउ ॥६६॥

(देखो समयसार नाटक पृष्ठ २७६-२७७ सर्व विशुद्धज्ञान अधिकार, सोनगढ़से प्रकाशित)

अर्थः—ऊपर जो रीति कही है वह तो विपरीत पक्ष है । जो कोई उसे ग्रहण करता है या श्रद्धान करता है उस जीवके राग-द्वेष और मोह कभी पृथक् होते ही नहीं । श्रीगुरु कहते हैं कि जीवके पुद्गलका साथ सदा (अनाविद्ये) रहता है तो फिर सहज शुद्ध परिणामनका अवसर जीवको कभी मिले ही नहीं । इसलिये चैतन्यका भाव करनेमें चैतन-राजा ही समय है, वह मिथ्यात्वदशामें स्वसे राग-द्वेषरूप होता है और सम्यक्सवदशामें—
दिव भाड अर्थात् सम्यग्दशन-ज्ञान-धारित्ररूप होता है ।

२—जीवको कर्मका उदय कुछ अमर नहीं कर सकता अर्थात् निमित्त-उपादानको कुछ नहीं कर सकता । इन्द्रियोके भोग, लक्ष्मी, सगे सम्बन्धी या मकान आदिके सम्बन्धमें भी यही नियम है । वह नियम श्री समयसार नाटकके सर्वविशुद्धि द्वारमें निम्नरूपसे दिया हैः—

—सवया—

कोऊ सिष्य कहे स्वामी राग दोष परिनाम,
ताकी मूल प्रेरक कहहु तुम कौन है ?
पुद्गल करम जोग किछो इन्द्रियोके भोग,
किछो धन किछो परिजन किछो भीन है ॥
गुरु कहे उहाँ दर्व अपने अपने रूप,
सबनिकी सदा असहाई परिनीन है ।
कोऊ बरव काहुतो न प्रेरक कदाचि तारै,
राग दोष मोह मृषा मदिरा बचीन है ॥६१॥

अर्थः—शिष्य कहता है—हे स्वामी । राग द्वेष परिणामका मूल प्रेरक कौन है सो आप कही, पुद्गल कर्म या इन्द्रियोंके भाग या धन या धरके मनुष्य या मवान ? श्रीगुरु समाधान करते हैं कि उहाँ द्रव्य धरने अपने स्वरूपमें युवा असहाय परिणमते हैं । कोई द्रव्य किसी द्रव्यका कर्मो भी प्रेरक नहीं है । राग-द्वेषका कारण मिथ्यात्वरूपी मदिरा का पान है ।

(१०) पचाध्यायी अ० १ गा० ८९ म भी वस्तुको हरएक अवस्था-(पर्याय भी)
“स्वत सिद्ध” एव स्वग्रहाय’ है ऐसा कहा है—

वस्त्वन्ति स्वताः सिद्ध यथा तथा नस्त्वन्तस्व परिणामि ।

तस्मान्मुत्पादस्थिति भगपर्यं तत् मदेतदिह नियमात् ॥८९॥

अर्थः—जैसे वस्तु स्वत सिद्ध है वैसे ही यह “स्वत परिणमनशील” भी है,

इसलिये यहाँ पर यह सत् नियमसे उत्पाद-व्यय और ध्रौव्यस्वरूप है । इसप्रकार किसी भी वस्तुकी कोई भी अवस्था, किसी भी समय, परके द्वारा नहीं की जा सकती, वस्तु सदा स्वतः परिणमनशील होनेसे अपनी पर्याय यानी अपने हरएक गुणके वर्तमान (अवस्थाविशेष) का वह स्वयं ही सृष्टा-रचयिता है ॥ ३० ॥

अथ नित्यका लक्षण कहते हैं

तद्भावाव्ययं नित्यम् ॥ ३१ ॥

अर्थः—[तद्भावाव्ययं] तद्भावसे जो अव्यय है-नाश नहीं होना सो [नित्यम्] नित्य है ।

टीका

(१) जो पहले समयमें हो वही दूसरे समयमें हो उसे तद्भाव कहते हैं; वह नित्य होता है—अव्यय=अविनाशी होता है ।

(२) इस अध्यायके चौथे सूत्रमें कहा है कि द्रव्यका स्वरूप नित्य है । उसकी व्याख्या इस सूत्रमें दी गई है ।

(३) प्रत्यभिज्ञानके हेतुको तद्भाव कहते हैं । जैसे कि द्रव्यको पहले समयमें देखनेके बाद दूसरे आदि समयोंमें देखनेसे “यह वही है जिसे मैंने पहले देखा था” ऐसा जो जोड़-रूप ज्ञान है वह द्रव्यका द्रव्यत्व बतलाता है, परन्तु यह नित्यता कथंचिद् है क्योंकि यह सामान्य स्वरूपकी अपेक्षासे होती है । पर्यायकी अपेक्षासे द्रव्य अनित्य है । इसतरह जगतमें समस्त द्रव्य नित्यानित्यरूप हैं । यह प्रमाण दृष्ट है ।

(४) आत्मामें सर्वथा नित्यता माननेसे मनुष्य, नरकादिकरूप संसार तथा संसारसे अत्यन्त छूटनेरूप मोक्ष नहीं बन सकता । सर्वथा नित्यता माननेसे संसार स्वरूपका वर्णन और मोक्ष-उपायका कथन करनेमें विरोध आता है, इसलिये सर्वथा नित्य मानना न्याय-संगत नहीं है ॥ ३१ ॥

एक वस्तुमें दो विरुद्ध धर्म सिद्ध करनेकी रीति बतलाते हैं

अर्पितानर्पिसिद्धेः ॥ ३२ ॥

अर्थः—[अर्पितानर्पिसिद्धेः] प्रधानता और गौणतासे पदार्थोंकी सिद्धि होती है ।

टीका

(१) प्रत्येक वस्तु अनेकान्तस्वरूप है, यह सिद्धान्त इस सूत्रमें स्याद्वाद द्वारा कहा है । नित्यता और अनित्यता परस्पर विरोधी धर्म हैं, तथापि वे वस्तुको वस्तुत्वमें निश्चय (सिद्ध) करनेवाले हैं, इसीलिये वे प्रत्येक द्रव्यमें होते ही हैं । उनका कथन मुख्य गौणरूपसे होता है क्योंकि सभी धर्म एक नहीं कहे जा सकते । जिस समय जिस धर्मको सिद्ध करना हो उस समय उसकी मुख्यता ली जाती है । उस मुख्यता-प्रधानताको 'अपित' कहा जाता है, और उस समय जिस धर्मको गौण रखा हो उसे अनपित कहा जाता है । ज्ञानी पुरुष जानता है कि अनपित किया हुआ धर्म यद्यपि उस समय कहनेमें नहीं आया तो भी वह धर्म रहते ही हैं ।

(२) जिस समय द्रव्यको द्रव्यकी अपेक्षासे नित्य कहा है उसी समय वह पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है । सिर्फ उस समय 'अनित्यता' कही नहीं गई किन्तु गमित रही है । इसी प्रकार जब पर्यायकी अपेक्षासे द्रव्यको अनित्य कहा है उसी समय वह द्रव्यकी अपेक्षासे नित्य है, सिर्फ उस समय नित्य कही नहीं है, क्योंकि दोनों धर्म एक साथ कहे नहीं जा सकते ।

(३) अपित और अनपितके द्वारा अनेकान्तस्वरूपका कथन—

अनेकान्तकी व्याख्या निम्न प्रमाण है—

"एक वस्तुमें वस्तुत्वकी निष्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तिर्भोका एक ही साथ प्रकाशित होना सो अनेकान्त है ।" जैसे कि जो वस्तु सदा है वही असदा है अर्थात् जो अस्तित्व है वही नास्तित्व है, जो एक है वही अनेक है, जो नित्य है वही अनित्य है इत्यादि । (स० सार सर्व विमुक्तशानाधिकार पृ० १६५)

अस्तित्व और नास्तित्वका स्वल्प समझनेके लिये यहाँ कितने ही दृष्टान्तोंकी जरूरत है, वे यहाँ दिये जाते हैं—

(१) 'जोव चेतन है' ऐसा कहनेसे 'जोव अचेतन नहीं है' ऐसा उसमें स्वयं गमित रूपसे आ गया । इसमें 'जोव चेतन है' यह कथन अपित हुआ और 'जोव अचेतन नहीं है' यह कथन अनपित हुआ ।

(२) 'अजोव जड़ है' ऐसा कहनेसे 'अजोव चेतन नहीं है' ऐसा उसमें स्वयं गमित रूपसे आ गया, इसमें 'वहुता' कथन अपित है और इसमें 'अजोव चेतन नहीं है' यह भाव अनपित-गौणरूपसे आ गया, अर्थात् बिना कहे भी उसमें गमित है ऐसा समझ लेना चाहिये ।

(३) 'जीव अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे सत् है' ऐसा कहने पर 'जीव पर द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे असत् है' ऐसा बिना कहे भी आ गया। पहला कथन 'अर्णित' है और दूसरा 'अनर्णित' है।

(४) 'जीव द्रव्य एक है' ऐसा कहने पर उसमें यह आ गया कि 'जीव गुण और पर्यायसे अनक है।' पहला कथन 'अर्णित' है और दूसरा 'अनर्णित' है।

(५) 'जीव द्रव्य-गुणसे नित्य है' ऐसा कहनेसे उसमें यह कथन आ गया कि 'जीव पर्यायसे अनित्य है।' पहला कथन अर्णित और दूसरा अनर्णित है।

(६) 'जीव स्व से तत् (Identical) है' ऐसा कहनेसे उसमें यह कथन आ गया कि 'जीव परसे असत् है।' इसमें पहला कथन अर्णित और दूसरा अनर्णित है।

(७) 'जीव अपने द्रव्य-गुण पर्यायसे अभिन्न है' ऐसा कहनेसे उसमें यह कथन आ गया कि 'जीव परद्रव्य-उत्सक गुण और पर्यायसे भिन्न है।' पहला कथन अर्णित और दूसरा कथन अनर्णित है।

(८) 'जीव अपनी पर्यायका कर्ता हो सकता है' ऐसा कहने पर 'जीव परद्रव्यका कुछ कर नहीं सकता' यह आ गया। इसमें पहला कथन अर्णित और दूसरा अनर्णित है।

(९) 'प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायका भोक्ता हो सकता है' ऐसा कहनेसे यह भी आ गया कि 'कोई पर द्रव्यका भोक्ता नहीं हो सकता।' इसमें पहला कथन अर्णित और दूसरा अनर्णित है।

(१०) 'कर्मका विपाक कर्ममें आ सकता है' ऐसा कहनेसे यह कथन भी आ गया कि 'कर्मका विपाक जीवमें नहीं आ सकता। इसमें पहला कथन अर्णित और दूसरा अनर्णित है।

(११) 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी एकता मोक्षमार्ग है' ऐसा कहनेपर यह कथन भी आ गया कि 'पुण्य-पाप, आन्ध-बंध ये मोक्षमार्ग नहीं हैं' इसमें पहला कथन अर्णित और दूसरा अनर्णित है।

(१२) 'शरीर परद्रव्य है' ऐसा कहने पर यह कथन भी आ गया कि 'जीव शरीरका कोई क्रिया नहीं कर सकता, उसे हला-चला नहीं सकता, उसकी संभाल नहीं रख सकता, उसका कुछ कर नहीं सकता, वैसे ही शरीरकी क्रियासे जीवको राग, द्वेष, मोह, सुख, दुःख वगैरह नहीं हो सकता।' इसमें पहला कथन अर्णित और दूसरा अनर्णित है।

(१३) 'निमित्त पर द्रव्य है' ऐसा कहने पर उसमें यह कथन भी आ गया, कि 'निमित्त पर द्रव्यका कुछ कर नहीं सकता, उसे सुधार या बिगाड़ नहीं सकता, सिर्फ वह

अनुसूक्त सयोगरूपसे होता है' इसमें पहला कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित है ।

(१४) 'धीका धडा' कहनेसे उसमें यह कथन भी आ गया कि 'धका धीमय नहीं किन्तु मिट्टीमय है, धीका धडा है यह तो मात्र व्यवहार कथन है' इसमें पहला कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित है ।

(१५) 'मिथ्यात्व कमके उदयसे जीव मिथ्यादृष्टि होता है' । इस कथनसे यह भी आ गया कि 'जीव उस समयकी अपनी विररोध श्रद्धाको लेकर मिथ्यादृष्टि होता है वास्तवमें मिथ्यात्व कमके उदयके कारण जीव, मिथ्यादृष्टि नहीं होता, मिथ्यात्वकमके उदयसे जीव मिथ्यादृष्टि होता है'—यह तो जनवारमाण व्यवहार कथन है, वास्तवमें तो जीव जब स्वयं मिथ्याश्रद्धारूप परिणमा तब मिथ्यात्व मोहनीय कमके जो रक्कण उस समय उदयरूप हुए, उन पर निवारका आरोध न आकर विराक उदयका आरोध आया' इसमें पहला कथन अर्पित दूसरा अनर्पित है ।

(१६) 'जीव जडकर्मके उदयसे प्यारहवें गुणस्थानसे गिरा' ऐसा कहनेसे यह कथन भी आ गया कि 'जीव अपने पुण्यार्थकी कमजोरीसे गिरा, जड कर्म परद्रव्य है और ११ वें गुणस्थानमें तो मोहकर्मका उदय ही नहीं है । वास्तवमें (-उपमुच) तो कर्मोदयसे जीव गिरता नहीं है, किन्तु जिस समय अपने पुण्यार्थकी कमजोरीसे गिरा-तब मोहकर्मके उदयसे गिरा ऐसा आरोध (-उपचार-व्यवहार) आया' इसमें पहला कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित है ।

(१७) 'जीव पंचेन्द्रिय है' ऐसा कहनेसे यह कथन भी आ गया कि 'जीव चेतनात्मक है जड इन्द्रियात्मक नहीं है, पाँचों इन्द्रियां जड हैं मात्र उसे उनका सयोग है ।' इसमें पहला कथन अर्पित दूसरा अनर्पित है ।

(१८) निगोदका जीव कर्मका उदय मन्द होने पर ऊँचा चढ़ता है' यह कहनेसे उसमें यह कथन आ गया कि 'निगोदिया जीव स्वयं अपने पुण्यार्थक द्वारा मन्द क्रियाएँ करनेपर चढ़ता है, कम परद्रव्य है इसलिये कर्मके कारणसे जीव ऊँचा नहीं चढ़ा, (-अपनी योग्यतासे चढ़ा है) इसमें पहला कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित है ।

(१९) कमके उदयसे जीव असयमो होता है कर्मोंक पारिजमोहके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है' ऐसा कहनेसे यह कथन आ गया कि 'जीव अपने पुण्यार्थके दोषके कारण अपने पारिजमोहके विकारकी नहीं टालता, और असयमरूप परिणमता है इसलिये यह

असंप्रभो होता है, यद्यपि उस समय चारित्र्यमोहके कर्म भी ज्ञात जाते हैं तो भी जीवके विकारका निमित्त पाकर नवीन कर्म स्वयं वांछता है, इसलिये पुराने चारित्र्य—मोहकर्मपर सदयका आरोप आता है' इसमें पहला कथन अपित और दूसरा अनपित है।

(२०) 'कर्मके उदयसे जीव ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोनीरुमें जाता है क्योंकि आनुपूर्वी कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपत्ति है' ऐसा कहनेसे उसमें यह कथन भी आ गया कि 'जीवकी क्रियावती शक्तिकी उम समयकी वैसी योग्यता है इसलिये जीव ऊर्ध्वलोकमें, अधोनीरुमें और तिर्यंग्लोकमें जाता है, उम समय उसे अनुकूल आनुपूर्वी नामकर्मका उदय संयोगरूपसे होता है। कर्म परद्रव्य है इसलिये वह जीवको किसी जगह नहीं ले जा सकता' इसमें पहला कथन अपित और दूसरा अनपित है।

उपरोक्त दृष्टांत ध्यानमें रखकर शास्त्रमें केषा भी कथन क्रिया हो उसका निम्नलिखित अनुसार अर्थ करना चाहिये—

पहले यह निश्चय करना चाहिये कि शब्दायंके द्वारा यह कथन किस नयसे किया है। उसमें जो कथन जिस नयसे किया हो वह कथन अपित है ऐसा समझना। और सिद्धान्तके अनुसार उसमें गौणरूपसे जो दूसरे भाव गर्भित हैं, यद्यपि वे भाव जो कि वहां शब्दोंमें नहीं कहे तो भी ऐसा समझ लेना चाहिये कि वे गर्भितरूपसे कहे हैं, यह अनपित कथन है। इसप्रकार अपित और अनपित दोनों पहलुओंको समझकर यदि जीव अर्थ करे तो ही जीवको प्रमाण और नयका सत्य ज्ञान हो। यदि दोनों पहलुओंको यथार्थ न समझे तो उतका ज्ञान अज्ञानरूपमें परिणामा है इसलिये उमका ज्ञान अप्रमाण और कुनयरूप है। प्रमाणको सम्यक् अनेकात भी कहा जाता है।

जहाँ-जहाँ निमित्त और औद्यिकभावकी सापेक्षनाका कथन हो, यहाँ औद्यिक-भाव जीवका स्वतन्त्र होनेसे-निश्चयसे निरपेक्ष ही है सापेक्ष नहीं है, इस मुख्य बातका स्वीकार होना चाहिये। एकान्त सापेक्ष माननेसे शास्त्रका सच्चा अर्थ नहीं होगा।

(४) अनेकांतका प्रयोजन

अनेकान्त भी सम्यक् एकान्त ऐसा निजपदकी प्राप्ति करानेके अतिरिक्त अन्य दूसरे हेतुसे उपकारी नहीं है।

(५) एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ भी कर सकता है हम मान्यतामें
अनेवाले दोषोंका वर्णन

जगतमें छहों द्रव्य अत्यन्त निकट एकमेत्रावगाह रूपसे रहे हुये हैं, वे स्वयं निजमें

बन्तमन्म रहते हुये अपन अनन्त धर्मिके चक्रको घुमते हैं—स्पर्श करते हैं तो भी वे परस्परमें एक दूसरेको स्पर्श नहीं करते । यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको स्पर्श करे तो वह पदग्रहण हो जाय और यदि परस्पर हो जाय तो निम्नलिखित दोष आवें—

१—संकर दोष

दो द्रव्य एकत्र हो जायें तो संकर दोष आता है ।

“ सर्वेषाम् गुणत्वाप्तिं संकरः ”—यों अनेक द्रव्योंके एकताको प्राप्ति है सो संकर दोष है । जीव अनाविद्ये अज्ञान दशमें घरोरको, घरोरको क्रियाको, द्रव्य इन्द्रियोंको, भाव इन्द्रियोंको तथा उनके विषयोंको स्वये एकत्र मानता है यह ज्ञेय-ज्ञायक संकर दोष है । इस घुममें कहे हुये अनेकान्त स्वस्वको समझने पर—अर्थात् जीव जीवका स्वै है कर्मका स्वै नहीं इसलिये जो कर्म, इन्द्रिया, घरोर, जीवकी विकारी और अपूर्ण दशा है सो ज्ञेय है किन्तु वह जीवका स्वस्व (-ज्ञान) नहीं है ऐश समझ कर भेदविज्ञान प्रगट करे तब ज्ञेय-ज्ञायक संकर दोष दूर होता है । अर्थात् सम्यग्दर्शन प्रगट होनेपर ही संकर दोष टलजा—दूर होता है ।

जीव शितने अर्थमें मोहकर्मके साथ युक्त होकर दुःख भोगता है वह नाभ्य भावक संकर दोष है । इस दोषको दूर करनेका प्रारम्भ सम्यग्दर्शन प्रगट होने पर होता है और अकृपानज्ञानस्वभावका अन्तो तरह आत्मभन करनेसे सर्वथा कृपानभाव दूर होनेपर वह संकर दोष सर्वथा दूर होता है ।

२—व्यतिकर दोष

यदि जीव जडका कुछ कार्य करे और जड कर्म या घरोर जीवका कुछ मना-बुण करे तो जीव जडरूप हो जाय और जड घेउनरूप हो जाय तथा एक जीवके दूसरे जीव कुछ मना-बुण करे तो एक जीव दूसरे जीवका हो जाय । इस तरह एकका विषय दूसरेमें पसा जायगा, इसके व्यतिकर दोष भावेगा—‘परस्परविपरगमन व्यतिकर ।’

जडरूप हुलका हो और माग दे तो जीवके घम हो और जडकर्म बलशा हो तो जीव घम नहीं कर सकता—ऐश माननेमें संकर और व्यतिकर दोनों दोष आते हैं ।

जीव मोक्षका—घमका पुरुषार्थ न करे और अनुभवभावमें रहे तब उसे अशुद्धी जीव कहा जाता है अथवा यों कहा जाता है कि—‘उसके कर्मका तोष उदय है इसलिये वह घम नहीं करता । उस जीवका मख स्वसंगुल नहीं है किन्तु परवस्तु पर है, इतना बतानेके लिये वह व्यवहार कथन है । परन्तु ऐसे उपचार कथनको सत्याय माननेसे दोनों दोष आते

हैं कि जड़ कर्म जीवको नुकसान करता है या जीव जड़कर्मका क्षय करता है । और ऐसा माननेमें दो द्रव्यके एकत्वकी मिथ्या श्रद्धा होती है ।

३—अधिकरण दोष

यदि जीव शरीरका कुछ कर सकता, उसे हला-चला सकता या दूसरे जीवका कुछ कर सकता तो वह दोनों द्रव्योंका अधिकरण (स्वक्षेत्ररूप आधार) एक हो जाय और इससे 'अधिकरण' दोष आवेगा ।

४—परस्परश्रय दोष

जीव स्वकी अपेक्षासे सत् है और कर्म परवस्तु है उस अपेक्षासे जीव असत् है, तथा कर्म उसकी अपनी अपेक्षासे सत् है और जीवकी अपेक्षासे कर्म असत् है । ऐसा होनेपर भी जीव कर्मको वधि छोड़े उसका क्षय करे वैसे ही कर्म कमजोर हों तो जीव धर्म कर सकता है—ऐसा माननेमें 'परस्परश्रय' दोष है । जीव कर्म इत्यादि समस्त द्रव्य मदा स्वतंत्र हैं और स्वयं स्वसे स्वतन्त्ररूपसे कार्य करते हैं ऐसा माननेसे 'परस्परश्रय' दोष नहीं आता ।

५—संशय दोष

जीव अपने रागादि विकार भावको जान सकता है, स्वद्रव्यके आलम्बनसे रागादि दोषका अभाव हो सकता है परन्तु उसे टालनेका प्रयत्न नहीं करता और जो जड़कर्म और उसके उदय हैं उसको नहीं देख सकता तथापि ऐसा माने कि 'कर्मका उदय पतला पड़े, कमजोर हो, कर्मके आवरण हटे तो धर्म या सुख हो सकता है; जड़कर्म बलवान हो तो जीव गिर जाय, अधर्मी या दुःखी होजाय, (जो ऐसा माने) उसके संशय-(-भय) दूर नहीं होता अथवा निज आत्माश्रित निश्चय रत्नश्रयमे धर्म होगा या पुण्यसे-व्यवहार करते करते धर्म होगा ? ऐसा संशय दूर किय बिना जीव स्वतन्त्रताकी श्रद्धा और सच्चा पुरुषार्थ नहीं कर सकता और विपरीत अभिप्राय रहितपनेके मन्चे पुरुषार्थ बिना, किसी जीवकी कभी धर्म या मम्यदर्शन नहीं हो सकता । कोई भी द्रव्य दूसरेका कुछ कर सकता है या नहीं ऐसी मान्यनामें संशय दोष आता है वह सच्ची ममझसे दूर करना चाहिये ।

६—अनवस्था दोष

जीव अपने परिणामका ही कर्ता है और अपना परिणाम उसका धर्म है । सर्व द्रव्योंके अन्य द्रव्योंके साथ उत्पाद्य-उत्पादक भावका अभाव है, इसलिये अजीवके साथ जीवके कार्य-कारणत्व सिद्ध नहीं होता । यदि एक द्रव्य दूसरेका कार्य करे, दूसरा तीसरेका कार्य करे-ऐसी परम्परा मानने पर अनन्त द्रव्य हैं उनमें कौन द्रव्य किस द्रव्यका कार्य करे

इसका कोई नियम नहीं रहेगा और इसलिये अनवस्था होय आवेगा। परन्तु यदि ऐसा नियम स्वीकार करें कि प्रत्येक द्रव्य अपना ही कार्य करता है परका कार्य नहीं कर सकता तो वस्तुकी यथार्थ व्यवस्था ज्योंकी त्यों बनी रहती और उनमें कोई अनवस्था होय नहीं आता।

७-अप्रतिपत्ति दोष

प्रत्येक द्रव्यका द्रव्यत्व-क्षेत्रत्व-कालत्व (-पर्यायत्व) और भावत्व (-गुण) विषय प्रकारसे है उसी प्रकारसे उसका यथार्थ ज्ञान करना चाहिये। जोब क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता, जैसे ही जब द्रव्य क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकते-इसका ज्ञान न करना और तत्त्वज्ञान करनेका प्रयत्न नहीं करना सो अप्रतिपत्ति दोष है।

८-विरोध दोष

यदि एका मानें कि एक द्रव्य स्वयं स्वसे सत् है और यही द्रव्य परसे भी सत् है तो 'विरोध' दोष आता है। क्योंकि जोब जैसे अपना कार्य करे वैसे पर द्रव्यका-कर्म अर्थात् पर जोब आदिका—भी कार्य करे तो विरोध दोष सामू होता है।

९-अभाव दोष

यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका काम करे तो उस द्रव्यका नाश हो और एक द्रव्यका नाश हो तो क्रम क्रमसे सब द्रव्योंका नाश होया, इस तरह उसमें 'अभाव' दोष आता है।

इन समस्त दोषोंके दूरकरो वस्तुका अनेकान्त स्वरूप समझनेके लिये आचार्य भगवानने यह सूत्र कहा है।

अपिंत (मुख्य) और अनपिंत (गौण) का विशेष

समयमें तथा कवन जगत्क निवृत्ति समय उपादानको मुख्य किया जाता है और किन्तो समय निमित्तको (कभी निमित्तकी मुख्यतासे कार्य नहीं होता मात्र कथनमें मुख्यता होती है) किन्तो समय द्रव्यका मुख्य किया जाता है तो किन्तो समय पर्यायको, किन्ता समय निमित्तको मुख्य कहा जाता है और किन्तो समय ब्रह्महारकी। इस तरह जब एक पक्षको मुख्य करके कहा जाय तब दूसरे गौण रङ्गनामे रहनुवाका यथायोग्य जान कर जाना चाहिये। यह मुख्य और गौणता जानने परभावसे समझना चाहिये।

—परन्तु मध्यममनको अनेक हवता द्रव्यदृष्टिको प्रधान काके उपादान किया जाता है द्रव्यदृष्टिकी प्रधानतामें कभी भी व्यवहारको मुख्यता नहीं होती, यही पर्यायदृष्टिके भेदको

गौण करके उसे व्यवहार कहा है । भेद—दृष्टिमें रहने पर निर्विकल्प दशा नहीं होती और सरागीके विकल्प रहा करता है; इसलिये जबतक रागादिक दूर न हों तबतक भेदकी गौण कर अभेदरूप निर्विकल्प अनुभव कराया जाता है । द्रव्यदृष्टिकी अपेक्षासे व्यवहार, पर्याय या भेद हमेशा गौण रखा जाता है, उसे कभी मुख्य नहीं किया जाता ॥ ३२ ॥

(श्री समयमार गाथा ७ भावार्थ पेरग्राफ दूसरा)

अथ परमाणुओंमें बंध होनेका कारण बतलाते हैं

स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्धः ॥ ३३ ॥

अर्थः—[स्निग्धरूक्षत्वात्] चिकने ओर रुखेके कारण [बंधः] दो, तीन इत्यादि परमाणुओंका बंध होता है ।

टीका

(१) पुद्गलमें अनेक गुण हैं किन्तु उनमेंसे स्पर्श गुणके अतिरिक्त दूसरे गुणोंका पर्यायोंसे बन्ध नहीं होता, वैसे ही स्पर्शकी आठ पर्यायोंमेंसे भी स्निग्ध ओर रुक्ष नामके पर्यायोंके कारणसे ही बन्ध होता है और दूसरे छह प्रकारके पर्यायोंसे बन्ध नहीं होता, ऐसा यहाँ बताया है । किस तरहकी स्निग्ध ओर रुक्ष अवस्था हो तब बन्ध हो यह ३६ वें सूत्रमें कहेंगे और किस तरहके हों तब बन्ध नहीं होता यह ३४-३५ वें सूत्रमें कहेंगे । बन्ध होनेपर किस जातिका परिणमन होता है यह ३७ वें सूत्रमें कहा जायगा ।

(-) बन्ध—अनेक पदार्थोंमें एकरवका ज्ञान करानेवाले सम्बन्धविशेषको बन्ध कहते हैं ।

(३) बन्ध तीन तरहका होता है—१-स्पर्शके साथ पुद्गलोंका बन्ध, २-रागादिके साथ जीवका बन्ध, और ३-अन्योन्य अवगाह पुद्गल जीवात्मक बन्ध । (प्रवचनसार गाथा १७७) उनमेंसे पुद्गलोंका बन्ध इस सूत्रमें बताया है ।

(५) स्निग्ध ओर रुक्षत्वके जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं उसे गुणः कहते हैं । एक, दो, तीन, चार, पांच, छह इत्यादि तथा संख्यात, असंख्यात या अनन्त स्निग्ध गुण रूपसे तथा रुक्ष गुणरूप से एक परमाणु और प्रत्येक परमाणु स्वतः स्वयं परिणमता है ।

(५) स्निग्ध स्निग्धके साथ, रुक्ष रुक्षके साथ तथा एक दूसरेके साथ बन्ध होगा है ।

• यहा द्रव्य-गुण-पर्यायोंमें आनेवाला गुण नहीं समझना परन्तु गुणका अर्थ 'स्निग्ध-रूक्षत्वकी चिकनी नाप करनेका साधन' समझना चाहिये ।

बच कब नहीं होता ? न जघन्यगुणानाम् ॥ ३४ ॥

अर्थः—[जघन्यगुणानाम्] जघन्य गुण सहित परमाणुओंका [न] बन्ध नहीं होता ।

टीका

(१) गुणकी व्याख्या सूत्र ३३ की टीका में दी गई है। 'जघन्य गुण परमाणु' अर्थात् जिस परमाणुमें स्निग्धता या रुक्षताका एक अविभागी अंश हो उसे जघन्यगुण सहित परमाणु कहते हैं। जघन्यगुण अर्थात् एक गुण समझना ।

(२) परम चतन्यस्वभावमें परिणति रखनेवालेके परमात्मस्वरूपके भावनारूप धर्म-ध्यान और मुक्तध्यानके बलसे जब जघन्य विकल्पके स्थानमें राग क्षीण हो जाता है तब जैसे जल और रेतकी बंध नहीं होता वैसे ही जघन्य स्निग्ध या रुक्ष शक्तिवारी परमाणुका भी किसीके साथ बन्ध नहीं होता । (प्रवचनसार अध्याय २, गाथा ७२, श्री जयसेनाचार्यकी संस्कृत टीका, हिन्दी पुस्तक पृष्ठ २२७) जल और रेतकी दृष्टातमें जैसे धीबोंके परमाणुधर्मस्वभावस्वविधन गुणके बलसे राग-द्वेष हीन हो जाता है और धर्मके साथ बन्ध नहीं होता उसीप्रकार जिस परमाणुमें जघन्य स्निग्ध या रुक्षता होती है उसके किसीसे बंध नहीं होता ।

(हिन्दी प्रवचनसार गाथा ७३ पृ० २२८)

(३) श्री प्रवचनसार अध्याय २, गाथा ७१ से ७६ तक तथा गोष्मटसार जीवकांड गाथा ६१४ तथा उसके नीचेकी टीकामें यह बतलाया है कि पुद्गलोंमें बंध कब नहीं होता और कब होता है, अर्थात् वह बंधना ।

(४) चौथीसवें सूत्रका सिद्धांत

(१) द्रव्यमें अपने साथ जो एकरव है वह बंधका कारण नहीं होता किन्तु अपनेमें-निजमें चतुस्त्रिरूपद्वैत-द्वैत हो तब बन्ध होता है। आत्मा एकभावस्वरूप है परन्तु मोह-राग-द्वेषरूप परिणमनसे द्वैतभावका होता है और उससे बंध होता है। (देखो प्रवचनसार गाथा १७५ की टीका) आत्मा अपने त्रिकाली स्वरूपसे शुद्ध चैतन्य मात्र है। यदि पर्यायमें वह त्रिकाली शुद्ध चैतन्यके प्रति लक्ष्य करके अन्तर्मुख हो तो द्वैतजन नहीं होता बन्ध नहीं होता अर्थात् मोह-राग-द्वेषमें नहीं रहता। आत्मा मोह-राग-द्वेषमें अटक्ता है इसी बंध है। अज्ञानतापूर्वकका राग-द्वेष ही वास्तवमें स्निग्ध और रुक्षत्वके स्थानमें होनेसे बंध है (देखो प्रवचनसार गाथा १७६ की टीका) इसप्रकार जब आत्मामें द्वैत हो तब बंध होता है और बंधना निमित्त पाकर द्रव्यबन्ध होता है ।

(२) यह सिद्धांत पुद्गलमें लागू होता है। यदि पुद्गल अपने स्पर्शमें एक गुणरूप परिणमे तो उसके अपनेमें ही बन्धकी शक्ति (भावबन्ध) प्रगट न होनेसे दूसरे पुद्गलके साथ बन्ध नहीं होता। किन्तु यदि उस पुद्गलके स्पर्शमें दो गुणरूप अधिकपना आवे तो बन्धकी शक्ति (भावबन्धकी शक्ति) होनेसे दूसरे चार गुणवाले स्पर्शके साथ बन्ध हो जाता है, यह द्रव्यबन्ध है। बन्ध होनेमें द्वित्व-द्वैत अर्थात् भेद होगा ही चाहिये।

(३) दृष्टान्त-दशवं गुणस्थानमें सूक्ष्मवापराय—जघन्य लाभ-कषाय है तो भी मोहकर्मवा बन्ध नहीं होता। संज्वलन क्रोध मान, माया और लान तथा पुरुषवेद में नववें बन्धको प्राप्त थे उनकी वहा व्युच्छिन्नि हुई उनका बन्ध वहां रह गया।

(देखो अध्याय ६ सूत्र १८ की टीका)

दृष्टान्तपरसे सिद्धान्तः—जीवका जघन्य लोभ-कषाय विचार है किन्तु वह जघन्य होनेसे कार्माण-वर्णनाको लोभरूपसे बन्धनेमें निमित्त नहीं हुआ। (२) उस समय संज्वलन लोभकर्मकी प्रकृति घटकर है तथापि उसको जघन्यता नवीन मोह कर्मके बन्धका निमित्त कारण नहीं होती (३) यदि जघन्य विकार कर्म बन्धका कारण हो तो कोई जीव बन्ध रहित नहीं हो सकता ॥ ३४ ॥

बंध कब नहीं होता, इसका वर्णन करते हैं

गुणसाम्ये सदृशानाम् ॥ ३५ ॥

अर्थः—[गुणसाम्ये] गुणोंकी समानता हो तब [सदृशानाम्] समान जातिवाले परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता। जैसे कि-दो गुणवाले स्निग्ध परमाणुका दूसरे दो गुणवाले स्निग्ध परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता अथवा जैसे स्निग्ध परमाणुका उतने ही गुणवाले रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता। न—(बन्ध नहीं होता)' यह शब्द इस सूत्रमें नहीं कहा परन्तु उपरके सूत्रमें कहा गया 'न' शब्द इस सूत्रमें भी लागू होता है।

टीका

(१) सूत्रमें 'सदृशानाम्' पदमें यह प्रगट होता है कि गुणोंकी विषयतामें समान जातिवाले तथा भिन्न जातिवाले पुद्गलोंका बन्ध होता है।

(२) दो गुण या अधिक गुण स्निग्धता और वैसे ही दो या अधिक गुण रूक्षता समान-रूपसे हो तब बन्ध नहीं होता, ऐसा बतानेके लिये 'गुणसाम्ये' पद इस सूत्रमें लिया है ॥३५॥

(देखो तर्कसिद्धि, संस्कृत हिन्दी टीका, अध्याय ५ पृष्ठ १२३)

सकुचित होकर रह जाता है, परन्तु केवलीके प्रदेश समुद्रपात-व्यवस्थामें सम्पूर्ण लोकाकाशमें व्याप्त हो जाते हैं और मित्र अवस्थामें अंतिम शरीरसे कुछ न्यून रहता है ।

(२) बृहस ब्रह्मा शरीर स्वयमूरमण समुद्रके महामत्स्यका है जा १००० योजन लम्बा है । छोटेसे छोटा शरीर (अणुके असम्पातवें भाग प्रमाण) द्रव्यपर्याप्तिक सूक्ष्म निमोदिया जीवका है, जो एक आश्रमे १८ बार जन्म लेता है तथा मरण करता है ।

(३) स्वभावान जीव अमूर्तिक है किन्तु अनादिसे कर्मक नाथ एक जेनावगाह सम्बन्ध है और इसप्रकार छोट-बड़ शरीरके साथ जीवका सम्बन्ध रहता है । शरीरके अनुसार जीवके प्रदशाका सङ्कोष विस्तार होता है एसा निमित्त-निमित्तिक सम्बन्ध है ।

(४) श्रमन्.—वमादिक छहों द्रव्योंके परस्परमें प्रदेशके अनुप्रवेगन होनेसे क्या एकता प्राप्त होती है ?

उत्तर—उनके एतना प्राप्त नहीं होती । आपसम अत्यन्त मिलाप होनेपर भी द्रव्य अरन अपन स्वभावका नहीं छोड़ते । कहा है कि—'छहों द्रव्य परस्पर प्रवेश करते हैं एक दूसरेकी अवकाश देते हैं और नित्य मिलाप होन पर भी स्वभावको नहीं छोड़ते ।' [पञ्चात्मिकाय भाषा ७] इतर बदलकर परस्परमें एक नहीं होते, क्योंकि उनमें प्रदेशसे भेद है स्वभावसे भेद है और लक्षणसे भेद है ।

(५) १० से १६ तकके मूत्र द्रव्योंके अवगाह (स्थान देने) के सम्बन्धमें सामान्य विज्ञानात्मक अर्थान् अनगन स्वरूपको कहते हैं ।

अत्र धर्म आर अवर्म द्रव्यका जीव आर पुद्गलक तापका विशेष
सम्बन्ध बतलाते हैं ।

गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः ॥ १७ ॥

अर्थ — [गतिस्थित्युपग्रहो] स्वयमेव गमन तथा स्थितिको प्राप्त हुए जाव और पुद्गलाक गमन तथा ठहर्नमें जा सहायक है सो । धर्माधर्मयो उपकार] क्रमस धर्म आर अधर्म द्रव्यका उपकार है ।

टीका

१ उपकार, सहायकता, उपग्रहका विषय १७ से २२ तकके सूत्रोंमें दिया गया है । वे भिन्न भिन्न द्रव्याका भिन्न भिन्न प्रकारका निमित्तत्व बतलाते हैं । उपकार सहायकता

या उपग्रहका अर्थ ऐसा नहीं होता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका भला करता है, क्योंकि २० वें सूत्रमें यह बताया है कि जीवको दुःख और मरण होने में पुद्गल द्रव्यका उपकार है, यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि लोकव्यवहारमें जब किसीके द्वारा किसीको कोई सुविधा दी जाती है तब व्यवहार-भाषामें यह कहा जाता है कि एक जीवने दूसरेका उपकार किया—भला किया। किंतु यह मात्र निमित्त सूचक भाषा है। एक द्रव्य न तो अपने गुण-पर्यायको छोड़ सकता है और न दूसरे द्रव्यको दे सकता है। प्रत्येकके प्रदेश दूसरे द्रव्योके प्रदेशसे अत्यन्त भिन्न हैं, परमार्थसे-निश्चयसे एक दूसरेके क्षेत्रमें प्रवेश नहीं कर सकते; एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमें त्रिकाल अभाव है, इसलिये कोई द्रव्य दूसरे द्रव्यका वास्तवमें लाभ या हानि नहीं कर सकता। एक द्रव्यको अपने कारणसे लाभ या हानि हुई तब उस समय दूसरे कीन द्रव्य निमित्तरूपमें मौजूद हुए, यह बतलानेके लिए १७ से २२ वें तकके सूत्रोंमें 'उपकार' शब्दका प्रयोग किया है (इस सम्बन्धमें प्रथम अध्यायके १४ वें सूत्रकी जो टीका दी गई है वह तथा इस अध्यायके २२ वें सूत्रकी टीका यहाँ देखना चाहिए।

(२) यह सूत्र धर्म और अधर्म द्रव्यका लक्षण बतलाता है।

(३) उपग्रह, निमित्त, अपेक्षा, कारण हेतु ये सभी निमित्त बतानेके लिये प्रयोग किये जाते हैं। "उपकार शब्दका अर्थ भला करना नहीं लेना कष्टु कार्यको निमित्त होय तिसको उपकारो कहिये है" अर्थात् किसी कार्यमें जो निमित्त हो उसे उपकार कहते हैं।

(देखो पं० जयचन्दजोकृत सर्वार्थसिद्धि वचनिका पृष्ठ ४३७ अर्थप्रकाशिका सूत्र १६ की टीका प्रथमावृत्ति पृष्ठ ३०६ और मूरतसे प्रकाशित द्वितीयावृत्ति पृष्ठ २०२)

(४) प्रश्न—धर्म और अधर्म द्रव्य किमीके देखनेमें नहीं आते, इसलिये वे हैं ही नहीं ?

उत्तरः—सर्वज्ञ बीतरागने प्रत्यक्ष देवकर कहा है इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि धर्म और अधर्म द्रव्य किमीको दिखाई नहीं देते। जो नेत्रसे न देखा जाय उसका अभाव बतलाना ठीक नहीं है। जो इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण न किया जाय यदि उसका अभाव मानेगे तो बहुत सी वस्तुओंका अभाव मानना पड़ेगा। जैसे अमुक पेढीके बुजुर्ग, दूरवर्ती देश, भूतकालमें हुए पुरुष, भविष्यमें हानेवाले पुरुष ये कोई आँखसे नहीं देखे जाते, इसलिये उनका भी अभाव मानना पड़ेगा; अतः यह तर्क यथार्थ नहीं है। अमूर्तिक पदार्थोंका सम्प्रज्ञानी छद्मस्थ अनुमान प्रमाणसे निश्चय कर सकता है और इसीलिए उसका यहाँ लक्षण कहा है।

अथ आकाश और दूसरे द्रव्योंके साथका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बताते हैं

आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥

अर्थः—[अवगाह] समस्त द्रव्योंको अवकाश-स्थान देना यह [आकाशस्य] आकाशका उपकार है ।

टीका

(१) जो समस्त द्रव्योंको रखनेको स्थान देता है उसे आकाश कहते हैं । 'उपकार' शब्दका अभ्याहार पहले सूत्रसे होता है ।

(२) यद्यपि अवगाह गुण समस्त द्रव्योंमें है तथापि आकाशमें यह गुण सबसे बड़ा है, क्योंकि यह समस्त पदार्थोंको साधारण एक साथ अवकाश देता है । अलोकालयमें अवगाह हेतु है किन्तु वहाँ अवगाह लेनेवाले कोई द्रव्य नहीं है इसमें आकाशका नया दोष है ? आकाशका अवगाह देनेका गुण इससे विगड़ या नष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि द्रव्य अपने स्वभावको नहीं छोड़ता ।

(३) प्रश्नः—जीव और पुद्गल क्रियावाले हैं और क्रियापूर्वक अवगाह करनेवालेको अवकाश देना ठीक है, किन्तु यह कैसे कहते हो कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और कालाणु यो क्षेत्रांतरकी क्रिया रहित हैं और आकाशके साथ निरप्य सम्बन्ध है फिर भी उन्हें अवकाश दान देता है ?

उत्तरः—उत्तरसे अवकाश दान देता है ऐसा कहा जाता है । जैसे—आकाश गति रहित है वो भी उसे सर्वगत कहा जाता है । उसीप्रकार ऊपर कह गये द्रव्य गति रहित हैं वो भी लोकालयम उनकी व्याप्ति है इसलिए यह उपचार किया जाता है कि आकाश उन्हें अवकाश देता है ।

(४) प्रश्न—आकाशम अवगाहन हेतुत्व है तथापि वज्र इत्यादिते गोले आदिका और भीत (दीवान) आदिसे माप आदिका रुकना क्यों होता है ?

उत्तरः—स्थूल पदार्थोंका ही पारस्परिक व्याघात हो एसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये आकाशके गुणमें कोई दूषण नहीं आता ।

अथ पुद्गल द्रव्यका अधिके साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बताते हैं

शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥ १९ ॥

अर्थ—[शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः] शरीर, बचन, मन तथा व्यासोच्छ्वास य

[पुद्गलानाम्] पुद्गल द्रव्यके उपकार हैं अर्थात् शरीरादिकी रचना पुद्गलसे ही होती है ।

टीका

(१) यहां 'उपकार' शब्दका अर्थ भला करना नहीं किन्तु किसी कार्यमें निमित्त होय तिसको उपकारी कहिये है । (देखो १७ वें सूत्रकी टीका)

(२) शरीरमें कार्माण शरीरका समास होता है । वचन तथा मन पुद्गल हैं, यह पाँचवें सूत्रकी टीकामें बताया गया है । प्राणापान (श्वासोच्छ्वास) पुद्गल है ।

(३) भावमन लब्धि तथा उपयोगरूप है । यह अशुद्ध द्रव्याधिक नयकी अपेक्षासे जीवकी अवस्था है । यह भावमन जब पौद्गलिक मनकी ओर झुकाव करता है तब कार्य कर्ता है इसलिये निश्चय (पन्मार्ग, शुद्ध) नयसे यह जीवका स्वरूप नहीं है; निश्चय नयसे वह पौद्गलिक है ।

(४) भाववचन भी जीवकी अवस्था है । वह अशुद्ध द्रव्याधिक नयकी अपेक्षासे जीवका अवस्था है । उनके कार्यमें पुद्गलका निमित्त होना है इसलिये निश्चय नयसे वह जीवकी अवस्था नहीं है । यह निश्चय नयसे जीवका स्वरूप नहीं है इसलिये पौद्गलिक है । यदि वह जीवका त्रिकाली स्वभाव हो तो वह दूर न हो, किन्तु यह भाववचनरूप अवस्था जीवमेंसे दूर हो सकती है—उलग हो सकती है—इसी अपेक्षाको लक्ष्यमें रखकर उसे पौद्गलिक कहा जाना है ।

(५) भावमन मन्वन्वो अध्याय २ सूत्र १: की टीका पढ़ें । वहां जीवकी त्रिशुद्धिको भावमन कहा है सो वह अशुद्ध द्रव्याधिक नयकी दृष्टिसे कहा है ऐसा समझना ।

अथ पुद्गलका जीवकी सायका निमित्त-नैमित्तिक मन्वन्व्य प्रताते हैं

सुखदुःखजावितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥

अर्थः—[सुखदुःखजावितमरणोपग्रहाश्च] इन्द्रियजन्य सुख-दुःख, जीवन-मरण ये भी पुद्गलके उपकार हैं ।

टीका

(१) उपकार (-उपग्रह) शब्दका अर्थ किसीका भला करना नहीं किन्तु निमित्त मात्र ही समझना चाहिये; नहीं तो यह नहीं कहा जा सकता कि "जीवोंको दुःख मरणादिके उपकार" पुद्गल द्रव्यके हैं ।

(२) सूत्रमें 'च' शब्दका प्रयोग यह बतलाता है कि जैसे शरीरादिक निमित्त है वैसे

हो पुद्गल हृत् इन्द्रियां भी जीवको अन्य उपकाररूपसे हैं ।

(३) सुख-दुःखका संवेदन जीवको है, पुद्गल अचेतन-जड़ है, उसे सुख-दुःखका संवेदन नहीं हो सकता ।

(४) निमित्त-उपादानका कुछ कर नहीं सकता । निमित्त अपनेमें पूरा पूरा कार्य करता है और उपादान अपनेमें पूरा पूरा कार्य करता है । यह मानना कि निमित्त रर द्रव्यका वास्तवमें कुछ प्रसर-प्रभाव करता है भी दो द्रव्योंको एक माननेका अणु निर्णय है ।

१ प्रश्न.—निमित्त-उपादानका कुछ भी कर नहीं सकता तो मुई शरीरमें पुन जानसे जीवको दुःख क्यों होता है ?

ममाधान —१ अज्ञानी जीवको शरीरमें एकत्वबुद्धि होनेसे शरीरकी अवस्थाको अपनी मानना है और अपनेको प्रतिकूलता हुई ऐसा मानता है, और ऐसी ममत्वबुद्धिके कारण दुःख होगा है परन्तु मुईके प्रवेशके कारण दुःख नहीं हुआ है ।

२ मुनिश्रीको उपमग आने पर भी निमाहा पुण्यायकी बुद्धि करता है, दुःखो नहीं होगा है और

३ केवला-तार्थकारोंको कनी और किनी प्रकार उपमग नहीं होता [त्रिषोक प्रज्ञप्ति माग-१-पृ० ८ श्लो० ५६ ५४ ।

४ जानीको निम्न भूमिफल अल्प राग है यह शरीरके माथ एकत्वबुद्धिका राग नहीं है, परन्तु अपनी महन शक्तिको कमजोरीसे जितना राग हो उनना हो दुःख होता है, —मुईके क्रिचित भी दुःख होगा मानता नहीं है ।

५ विशेष एसा ममग्रना चाहिये कि मुई जोर शरीर निम्र निम्र द्रव्य है, मुईका शरीरके परमाणुओंमें प्रवेश नहीं हो मरना एक परमाणु दूसरेको परस्पर चुम्बन भी नहीं करते' तो मुईका प्रवेश शरीरमें कैसे हो सकता है ? नचमुच तो मुईका शरीरके परमाणुओंमें प्रवेश नहीं हुआ है, दोनोंही सत्ता और भेद निम्र निम्र होनेसे, आकाश क्षेत्रमें दोनोंका संयोग हुआ कहना वह व्यवहारमाय है ।

जीवका उपकार

परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥ २१ ॥

अर्थ.—[जीवानाम्] जीवोंके [परस्परोपग्रह] परस्परमें उपकार है ।

टीका

(१) एक जीव दूसरेको सुखका निमित्त, दुःखका निमित्त, जीवनका निमित्त, मरणका निमित्त, सेवा-मुश्रूपा आदिका निमित्त होता है ।

(२) यहाँ 'उपग्रह' शब्द है । दुःख और मरणके साथ भी उसका सम्बन्ध है, किन्तु उसका अर्थ 'भला करना' नहीं होता किन्तु निमित्तमात्र है ऐसा समझना चाहिये ।

(३) बीसवें सूत्रमें कहे गये सुख, दुःख, जीवन, मरणके साथ इसका संबंध बनानेके लिये 'उपग्रह' शब्दका प्रयोग इस सूत्रमें किया है ।

(४) जहाँ 'महायक' शब्दका प्रयोग हुआ है वहाँ भी निमित्त मात्र अर्थ है । प्रेरक या अप्रेरक चाहे जैसा निमित्त हो किन्तु वह परमें कुछ करता नहीं है ऐसा समझना चाहिये और वह भेद-निमित्तकी ओरसे निमित्तके है, किन्तु उपादानकी अपेक्षा दोनों प्रकारके निमित्त को उदासीन (अप्रेरक) माना है । श्री पूज्यपादाचार्यने दृष्टोपदेशकी गाथा ३३ में भी कहा है कि 'जो सत् कल्याणका वांछक है, वह आप ही मोक्षमुखरा बनलानेवाला तथा मोक्षमुखके उपायोमें अपने आपको प्रवर्तन करानेवाला है इसलिये अपना (आत्माका) गुरु आप ही (आत्मा ही) है' इसपर शिष्यने आशेष सहित प्रश्न किया कि "अगर आत्मा ही आत्माका गुरु है तो गुरु शिष्यके उपकार, सेवा आदि व्यव्रं ठहरेंगे" उमको आचार्य गाथा ३५ से उत्तर देते हैं कि—

“नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति ।

निमित्तमात्रमन्यस्तु भतेर्धर्मास्तिकायवत् ॥३५॥

अर्थः—अज्ञानी किसी द्वारा जानी नहीं हो सकता, तथा जानी किसीके द्वारा अज्ञानी नहीं किया जा सकता । अन्य सब कोई तो गति (गमन) में धर्मास्तिकायके समान निमित्तमात्र है अर्थात् जब जीव और पुद्गल स्वयं गति करे तब तब धर्मास्तिकायके निमित्तमात्र कारण बड़ा जाता है, उर्ध्व प्रकार जिस समय शिष्य स्वयं अपनी योग्यतासे जानी होता है तो उस समय गुरुको निमित्तमात्र कहा जाता है, उसीप्रकार जीव जिस समय मिथ्यात्व रागादिद्वय परिणमता है उस समय द्रव्यकर्म और नोर्म्म (—रुदेवादिनो) आदिकी निमित्त मात्र कहा जाता है जो कि उपचार कारण है, (—अभूताय कारण है) उपादान स्वयं अपनी योग्यतासे जिस समय कार्यरूप परिणमता है तो ही उपस्थित क्षेत्र-काल-संयोग आदिमें निमित्तकारणप्रणेतका उपचार किया जाता है अन्यथा निमित्त किदमा ? ऐसा किसीको कभी नहीं हो सकता कि द्रव्यकी जिस समय जैसा परिणमन करनेकी योग्यता हो उस समय उसके

अगुणल निमित्त न हो और उसका उसरूप परिणमन होना रुक जावे, अथवा किसी क्षेत्र, काल, सयोगिणी वाट (-राह) देखनी पड़े अथवा निमित्तको जुटाना पड़े ऐसा निमित्त-निमित्तिक सम्बन्धका स्वरूप नहीं है ।

उपादानके परिणमनमें सर्व प्रकारका निमित्त अप्रेरक है ऐसा समयसार नाटक सब विद्युद्ध द्वार काव्य ६१ में कहा है । देखो इस प्रध्यायके सू० ३० की टीका ।

अत्र काल द्रव्यका उपकार वतलाते हैं

वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥

अर्थ — [वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च] वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व [कालस्य] काल द्रव्यके उपकार हैं ।

(१) सत् अवस्था उपकार सहित होने योग्य है और काल सत्ता स्वरूप है इसलिये उसका क्या उपकार (निमित्तत्व) है सो इस सूत्रमें बताते हैं । (यहाँ भी उपकारका अर्थ निमित्तमात्र होता है ।)

(२) वर्तना.—सब द्रव्य अपने अपने उपादान कारणसे अपनी पर्यायके उत्पादक बनता है, उसमें बाह्य निमित्तकारण कालद्रव्य है, इसलिये वर्तना कालका लक्षण या उपकार कहा जाता है ।

परिणामः—जो द्रव्य अपने स्वभावको छोड़े बिना पर्यायके पलटे (बदले) सो परिणाम है । अर्थात् सर्व द्रव्यके अगुणलपुत्व गुणके अविनाश प्रतिच्छेदरूप अन्त परिणाम (पटगुण हानि वृद्धि सहित) है वह अति सूक्ष्म स्वरूप है । जीवके उपसमादि पांच भावरूप परिणाम हैं और पुद्गलके वर्णादिक परिणाम हैं तथा घटादिक अनेकरूप परिणाम * । द्रव्यकी पर्याय—परिणतिका परिणाम कहते हैं ।

क्रिया—एक क्षेत्र से अय क्षेत्रको गमन करना क्रिया है । वह क्रिया जीव और पुद्गल दोनोंके होती है, दूसरे चार द्रव्योंके क्रिया नहीं होती ।

परत्वाः—जिसे बहुत समय लग उसे परत्व कहते हैं ।

अपरत्वाः—जिसे थोड़ा समय लगे उसे अपरत्व कहते हैं ।

इन सभी कार्योंका निमित्तकारण कालद्रव्य है । ये कार्य कालको बताते हैं ।

(३) प्रश्नः—परिणाम आदि चार भेद वर्तनाके ही हैं इसलिये एक वर्तना कहना चाहिये ?

उत्तरः—काल दो तरहका है, निश्चयकाल और व्यवहारकाल उनमें जो वर्तना है सो तो निश्चयकालका लक्षण है और जो परिणाम आदि चार भेद हैं सो व्यवहारकालके लक्षण है । यह दोनों प्रकारके काल इस सूत्रमें बताये हैं ।

(४) व्यवहारकाल—जीव पुद्गलके परिणामसे प्रगट होता है । व्यवहारकालके तीन भेद हैं भूत, भविष्यत्, और वर्तमान । लोकाकाशके एक एक प्रदेशमें एक एक मित्र मित्र असंख्यात कालाणु द्रव्य हैं, वह परमार्थ काल—निश्चयकाल है । वह कालाणु परिणति नहि रहता है ।

(५) उपकारके सूत्र १७ से २२ तकका सिद्धान्त ।

कोई द्रव्य परद्रव्यकी परिणतिरूप नहीं वर्तता, स्वयं अपनी परिणतिरूप ही प्रत्येक द्रव्य वर्तता है । परद्रव्य तो बाह्य निमित्तमात्र है, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्यके क्षेत्रमें प्रवेश नहीं करता (अर्थात् निमित्त परका कुछ कर नहीं सकता) ये सूत्र निमित्त-निमित्तिक सम्बन्ध बतलाता है । धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जाव और कालके परके सायके निमित्त संबंध बतानेवाले लक्षण वहाँ पर रहे हैं ।

(६) प्रश्नः—“काल वनिवाना है” ऐसा कहनेमें उसमें क्रियावानपना प्राप्त होता है ? (अर्थात् काल पर द्रव्यको परिणमाता है, क्या ऐसा उसका अर्थ हो जाता है ?)

उत्तरः—वह द्रव्य नहीं आता । निमित्तमात्रमें सहकारी हेतुका कथन (उद्देश) क्रिया जाता है, जैसे यह कथन किया जाता है कि जाड़ाम कंडोंकी अग्नि शिष्यको पढ़ाती है; वहाँ शिष्य स्वयं पढ़ता है किन्तु अग्नि (ताप) उपस्थित रहना ही इसलिये उपचारमें यह कथन किया जाना है कि ‘अग्नि पढ़ाती है ।’ इसी तरह पदार्थोंके वर्तनमें कालका प्रेरक हेतुत्व कहा है वह उपचारसे हेतु कहा जाता है । और अन्य बाधो द्रव्य भी वहाँ उपस्थित है किन्तु उनको वर्तनामें निमित्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें उस तरहका हेतुत्व नहीं है ।

अथ पुद्गल द्रव्यका लक्षण कहते हैं

स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥

अर्थः—[स्पर्श रस गन्ध वर्णवन्तः] स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णवाले [पुद्गलाः] पुद्गल द्रव्य हैं ।

टीका

(१) सूत्रमें 'पुद्गला' यह शब्द बहुवचनमें है इससे यह कहा है कि बहुसंख्य पुद्गल हैं और प्रत्येक पुद्गलमें चार लक्षण हैं, किसीमें भी चारसे कम नहीं हैं, ऐसा समझाया गया है।

(२) सूत्र १९ वें, २० वेंमें पुद्गलोंका जीवके सायका निमित्तत्व बताया था और यहाँ पुद्गलका तद्भूत (उत्पादान) लक्षण बताया है। जीवका तद्भूत लक्षण उपयोग अध्याय २ सूत्र आठमें बताया गया था और यहाँ पुद्गलके तद्भूत लक्षण कहे हैं।

(३) इन चार गुणोंकी पर्यायिके भेद निम्नप्रकार हैं—स्पर्श गुणकी आठ पर्याय हैं १-स्निग्ध, २-स्थ, ३-शीत, ४-द्रव्य, ५-हलका, ६-भायी, ७-मृदु और ८-कर्कश।

रस गुणकी पाँच पर्यायें हैं १-सद्दा, २-मौठा, ३-रुचुवा, ४-इषायला और ५-वर्षा। इन पाँचोंमें परमाणुमें एक कालमें एक रस पर्याय प्रगट होती है।

गन्ध गुणकी दो पर्यायें हैं—१-सुगन्ध और २-दुर्गन्ध। इन दोनोंमेंसे एक कालमें एक गन्ध पर्याय प्रगट होता है।

वर्ण गुणकी पाँच पर्यायें हैं—१-काला, २-नीला, ३-पीला, ४-लाल और ५-सफेद। इन पाँचोंमेंसे परमाणुके एक कालमें एक वर्ण पर्याय प्रगट होती है।

इस तरह चार गुणके कुल २० भेद—पर्याय हैं। प्रत्येक पर्यायक दो, तीन, चारसे केरर संख्यात, अक्षयात और अनन्त भेद होते हैं।

(४) कोई कहता है कि 'पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्निके परमाणुओंमें जातिभेद है' किन्तु यह रूपन यथार्थ नहीं है। पुद्गल सब एक जातिका है। चारों गुण प्रत्येकमें होते हैं और पृथ्वी आदि अनेकरूपसे उसका परिणाम है। पाषाण और लकड़ोरूपसे जो पृथ्वी है वह अग्निरूपसे परिणमन करती है। अग्नि, कायल, राखादि पृथ्वीरूपमें परिणमते हैं। पद्मझंड मणि पृथ्वी है उसे पद्ममाके साधने रखने पर वह जलरूपमें परिणमन करती है। जल, मोती नमक आदि पृथ्वीरूपसे उत्पन्न होते हैं। जो नामका अनाम (जो पृथ्वीको जातिका है) जाननेसे वायु उत्पन्न होती है, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु पुद्गल इत्येके ही विकार हैं (पर्याय हैं)।

(५) प्रश्न—इस अध्यायके १९ वें सूत्रमें पुद्गलका लक्षण करित्व कहा है तथापि इस सूत्रमें पुद्गलका लक्षण क्यों कहा ?

उत्तर:—इस अध्यायके चौथे सूत्रमें द्रव्योंकी विशेषता बतानेके लिए नित्य, अवस्थित और अरूपी कहा था और उसमें पुद्गलोंको अमूर्तकत्व प्राप्त होता था, उसके निराकरणके लिए पांचवां सूत्र कहा था और यह सूत्र तो पुद्गलोंका स्वरूप बतानेके लिए कहा है।

(६) इस अध्यायके पाँचवें सूत्रकी टीका यहाँ पढ़नी चाहिये।

(७) विदारणादि कारणसे जो टूट-फूट होती है तथा संयोगके कारणसे मिलना होता है—उसे पुद्गलके स्वरूपको जाननेवाले सर्वज्ञदेव पुद्गल कहते हैं। (देखो तत्त्वार्थसार अध्याय ३ गाया ५५)

(८) प्रश्न:—हरा रंग कुछ रंगोंके मेलसे बनता है, इसलिए रंगके जो पाँच भेद बताये हैं वे मूल भेद कैसे रह सकते हैं ?

उत्तर:—मूल सत्ताकी अपेक्षासे ये भेद नहीं रहे गये किन्तु परस्परके स्थूल अन्तरकी अपेक्षासे रहे हैं। रसादिके सम्बन्धमें यही बात समझनी चाहिये। रंगादिकी नियत संख्या नहीं है। (तत्त्वार्थसार पृष्ठ १५८)

अथ पुद्गलकी पर्याय बतलाते हैं

शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्चायातपोद्योतवन्तश्च ॥२४॥

अर्थ:—उक्त लक्षणवाले पुद्गल [शब्द बन्ध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चायातपोद्योतवन्तः च] शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान (आकार), भेद, अन्धकार, छाया, आतप और उद्योतादिवाले होते हैं, अर्थात् ये भी पुद्गलकी पर्यायें हैं।

टीका

(१) इन अवस्थाओंमेंसे कितनी तो परमाणु और सूक्ष्म दोनोंमें होती हैं और कई स्कन्धमें ही होती हैं।

(२) शब्द दो तरहका है—१-भाषात्मक और २-अभाषात्मक। इनमेंसे भाषात्मक दो तरहका है; १-अक्षरात्मक और २-अनक्षरात्मक। उनमें अक्षरात्मक भाषा संस्कृत और देशभाषारूप है। वह दोनों शास्त्रोंको प्रगट करनेवाली और मनुष्यके व्यवहारका कारण है। अनक्षरात्मक भाषा दो इन्द्रियसे लेकर चार इन्द्रियवालों तथा कितनेक पंचेन्द्रिय जीवोंके होती है और अतिशय रूप ज्ञानको प्रकाशित करनेमें कारण केवली भगवानकी दिव्य ब्वनि—ये सभी अनक्षरात्मक भाषा हैं। यह पुरुषनिमित्तक है, इसलिये प्रायोगिक है।

अभाषात्मक ध्वन् भी दो भेदरूप हैं। एक प्रायोगिक दूसरा वैज्ञानिक। जिस ध्वन्के उत्पन्न होनेमें पुरुष निमित्त हो वह प्रायोगिक है और जो पुरुषको बिना अपेक्षाके स्वभावरूप उत्पन्न हो वह वैज्ञानिक है, जैसे मेघ-गर्जनादि। प्रायोगिक भाषा चार तरहकी है—१-तत्, २-वितत्, ३-धन और ४-सुप्तिर। जो धमके डोल, नगाडे आदिसे उत्पन्न हो वह तत् है। तारवाली बीणा, सितार, तम्बूरादिसे उत्पन्न होनेवाली भाषाको वितत् कहते हैं। घण्टा आदिके बजानेसे उत्पन्न होनेवाली भाषा धन कहलाती है और जो वांसुरी शब्दादिकसे उत्पन्न हो उसे सुप्तिर कहते हैं।

जो कानसे सुना जाय उसे शब्द कहते हैं। जो मुखसे उत्पन्न हो सो भाषात्मक ध्वन् है। जो दो वस्तुके आघातसे उत्पन्न हो उसे अभाषात्मक ध्वन् कहते हैं। अभाषात्मक ध्वन् उत्पन्न होनेमें प्राणी तथा जड़ पदार्थ दोनों निमित्त हैं। जो केवल जड़ पदार्थके आघातसे उत्पन्न हो उसे वैज्ञानिक कहते हैं, जिसके प्राणियोंका निमित्त होता है उसे प्रायोगिक कहते हैं।

मुखसे निकलनेवाला जो ध्वन् अक्षर, पद, वाक्यरूप है उसे साक्षर भाषात्मक कहते हैं, उसे वर्णानुक्रम भी कहते हैं।

तीर्थंकर भावानके सर्व प्रदेशोंसे जो निरक्षर ध्वनि निकलती है उसे अनक्षर भाषात्मक कहा जाता है,—ध्वन्यात्मक भी कहा जाता है।

वधः—दो तरहका है—१-वैज्ञानिक और दूसरा प्रायोगिक। पुरुषकी अपेक्षासे रहित जो वध होता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। यह वैज्ञानिक दो तरहका है १-प्रादिमान २-अनादिमान। उसमें स्निग्ध रसादिके कारणसे जो विजली, उल्कापात, बादल, भाग, इन्द्रधनुष आदि होते हैं उसे प्रादिमान वैज्ञानिक-वध कहते हैं। पुद्गलका अनादिमान वध महास्क्न्ध आदि हैं। (अमूर्तिक पदार्थोंमें भी वैज्ञानिक अनादिमान वध उद्वारसे कहा जाता है। यह धर्म, अधर्म तथा आकाशका है एव अमूर्तिक और मूर्तिक पदार्थोंका अनादिमान वध-धर्म, अधर्म, आकाश और जगद्भ्याषो महास्क्न्धका है)।

जो पुरुषको अपेक्षा सहित हो वह प्रायोगिक वध है। उसके दो भेद हैं—१-ज्वीव विषय, २-जीवाजीव विषय। साक्षरका लक्ष्मीका जो वध है सो अजीव विषयक प्रायोगिक वध है। जीवके जो कर्म और नोकर्म वध हैं सो जीवाजीव विषयक प्रायोगिक वध है।

सूक्ष्मः—दो तरहका है—१-अत्य, २-आपेक्षिक। परमाणु अत्य सूक्ष्म है। आँवलेख वेर सूक्ष्म है, वह आपेक्षिक सूक्ष्म है।

स्थूलः—दो तरहका है (१) अन्त्य, (२) आपेक्षिक । जो जगद्व्यापी महास्कन्ध है सो अन्त्य स्थूल है, उससे बड़ा दूसरा कोई स्कन्ध नहीं है । 'वेर' आँवला आदि आपेक्षिक स्थूल हैं ।

संस्थानः—आकृतिको संस्थान कहते हैं । उसके दो भेद हैं (१) इत्यंलक्षण संस्थान और (२) अनित्यंलक्षण संस्थान । उसमें गोल, त्रिकोण, चौरस, लम्बा, चौड़ा, परिमंडल ये इत्यंलक्षण संस्थान हैं । चादल आदि जिसकी कोई आकृति नहीं वह अनित्यंलक्षण संस्थान हैं ।

भेदः—छह तरहका है । (१) उत्कर, (२) चूर्ण, (३) खण्ड, (४) चूर्णिका, (५) प्रतर और (६) अनुचटन । आरे आदिसे लकड़ी आदिका विदारण करना सो उत्कर है । जौ, गेहूं, बाजरा आदिका आटा चूर्ण है । घड़े आदिके टुकड़े खण्ड हैं । उड़द, मूँग, चना, चोला आदि दालको चूर्णिका कहते हैं । तप्यमान लोहेको घन इत्यादिसे पीटने पर जो स्फुलिंग (चिन्गारियां) निकलते हैं उसे अनुचटन कहते हैं ।

अन्वकारः—जो प्रकाशका विरोधी है सो अन्वकार है ।

छायाः—प्रकाश (उज्ज्वले) को ढकनेवाली छाया है । वह दो प्रकारकी है (१) तद्वर्णपरिणति (२) प्रतिबिम्बस्वरूप । रंगीन काँचमेंसे देखनेपर जैसा काँचका रंग हो वैसा ही दिखाई देता है यह तद्वर्णपरिणति कहलाती है । और दर्पण, फोटो आदिमें जो प्रतिबिम्ब देखा जाता उसे प्रतिबिम्ब स्वरूप कहते हैं ।

आतापः—सूर्य विमानके द्वारा जो उत्तम प्रकाश होता है उसे आताप कहते हैं ।

उद्योतः—चन्द्रमा, चन्द्रकान्त मणि, दीपक आदिके प्रकाशको उद्योत कहते हैं । - सूत्रमें जो 'ब' शब्द कहा है उसके द्वारा प्रेरणा, अभिघात (मारना) आदि जो पुद्गलके विकार हैं उनका समावेश किया गया है ।

उपरोक्त भेदोंमें 'सूक्ष्म' तथा 'संस्थान' (ये दो भेद) परमाणु और स्कन्ध दोनोंमें होते हैं और अन्य सब स्कन्धके प्रकार हैं ।

(३) दूसरी तरहसे पुद्गलके छह भेद हैं १-सूक्ष्म-सूक्ष्म, २-सूक्ष्म, ३-सूक्ष्मस्थूल, ४-स्थूलसूक्ष्म, ५-स्थूल और ६-स्थूलस्थूल ।

१-सूक्ष्म-सूक्ष्मः—परमाणु सूक्ष्म-सूक्ष्म है ।

२-सूक्ष्मः—कार्पाणवर्गणा सूक्ष्म है ।

३-सूचम-स्थूलः—स्पर्श, रस, गन्ध और छन्द वे सूक्ष्मस्थूल हैं । क्योंकि ये आँसुसे दिखाई नहीं देते इसलिये सूक्ष्म हैं और चार इन्द्रियोँसे जाने जाते हैं इसलिये स्थूल हैं ।

४-स्थूल-सूचमः—छाया, परछाई, प्रकाश आदि स्थूलसूक्ष्म हैं । क्योंकि यह आँसुसे दिखाई देते हैं इसलिये स्थूल हैं और सँसे हाँसे पकड़ नहीं सकते इसलिये सूक्ष्म हैं ।

५-स्थूलः—बल, तेल आदि सब स्थूल हैं । क्योंकि छेदन-भेदनसे ये बल्य हो जाते हैं और इकट्ठे करनेसे मिल जाते हैं ।

६-स्थूल-स्थूलः—पुष्पी, पर्वत, काष्ठ आदि स्थूल-स्थूल हैं । वे पृथक् करनेसे पृथक् ती हो जाते हैं किन्तु फिर मिल नहीं सकते ।

परमाणु इन्द्रियग्राह्य नहीं है किन्तु इन्द्रिय ग्राह्य होनेकी उसमें योग्यता है । इसीतरह सूक्ष्म स्कन्धकी भी समझना चाहिये ।

(४) शब्दको आनासका गुण मानना भूल है, क्योंकि आकाश अमूर्तिक है और शब्द मूर्तिक है, इसलिये शब्द आकाशका गुण नहीं हो सकता । शब्दका मूर्तिकत्व साक्षात् है क्योंकि शब्द कर्ण इन्द्रियसे ग्रहण होता है, हस्तादिसे तथा घोषाल आदिसे रोक्य जाता है और हवा आदि मूर्तिक वस्तुसे सशका विरस्कार होता है, दूर जाता है । शब्द पुद्गल इन्द्रियकी पर्याय है इसलिये मूर्तिक है । यह प्रमाणसिद्ध है । पुद्गलस्कन्धके परस्पर भिन्नसे टकरानेसे शब्द प्रगट होता है ॥ २४ ॥

अब पुद्गलके भेद बतलाते हैं

अणवः स्कन्धारच ॥ २५ ॥

अर्थ—पुद्गल इन्द्रिय [अणवः स्कन्धाः च] अणु और स्कन्धके भेदसे दो प्रकारके हैं ।

टीका

(१) अणुः—जिसका विनाश न हो मके ऐसे पुद्गलको अणु कहते हैं । पुद्गल मूल (Simple) इन्द्रिय है ।

स्कन्धः—दो छीनसे लेकर मख्यात अनख्यात और अनन्त परमाणुओंके विच्छेदने स्कन्ध कहते हैं ।

(२) स्कन्ध पुद्गल इन्द्रियकी विशेषता है । स्पर्श गुणके कारणसे वे स्कन्धस्कन्धसे परिणमते हैं । स्कन्धकर कर होना है यह दश अध्यायक १६, ३१, ३६ और ३७ के मन्त्रमें कहा है और यह कर स्कन्धस्पर्शमें नहीं होता यह सूत्र ३४, ३५ में बताया है ।

(३) ऐसी विशेषता अन्य किसी द्रव्यमें नहीं है, क्योंकि दूसरे द्रव्य अमूर्तिक हैं । यह सूत्र मिलापके सम्बन्धमें द्रव्योंका अनेकान्तत्व बतलाता है ।

(४) परमाणु स्वयं ही मध्य और स्वयं ही अन्त है, क्योंकि वह एक-प्रदेशी अविभागी है ॥ २५ ॥

अब स्कन्धोंकी उत्पत्ति का कारण बतलाते हैं

भेदसंघातेभ्यः उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥

अर्थः—परमाणुओंके [भेदसंघातेभ्यः] भेद (अलग होनेसे) संघात (मिलनेसे) अथवा भेद संघात दोनोंसे [उत्पद्यन्ते] पुद्गल स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है ।

टीका

(१) पिछले सूत्रोंमें (पूर्वोक्त सूत्रोंमें) पुद्गलद्रव्यकी विशिष्टता बतलाते हुए अणु और स्कन्ध ये दो भेद बताए; तब प्रश्न यह उठता है कि स्कन्धोंकी उत्पत्ति किस तरह होती है ? उसके स्पष्टरूपसे तीन कारण बतलाए हैं । सूत्रमें द्विवचनका प्रयोग न करते हुए बहुवचन (संघातेभ्यः) प्रयोग किया है, इससे भेद-संघातका तीसरा प्रकार व्यक्त होता है ।

(२) दृष्टान्तः—१०० परमाणुओंका स्कन्ध है, उसमेंसे दस परमाणु अलग हो जानेसे ९० परमाणुओंका स्कन्ध बना; यह भेदका दृष्टान्त है । उसमें (सौ परमाणुके स्कन्धमें) दस परमाणुओंके मिलनेसे एक सौ दस परमाणुओंका स्कन्ध हुआ, यह संघातका दृष्टान्त है । उसीमें ही एक साथ दस परमाणुओंके अलग होने और पन्द्रह परमाणुओंके मिल जानेसे एक सौ पांच परमाणुओंका स्कन्ध हुआ, यह भेद संघातका उदाहरण है ॥ २६ ॥

अब अणुकी उत्पत्तिका कारण बतलाते हैं

भेदादणुः ॥ २७ ॥

अर्थः—[अणुः] अणुकी उत्पत्ति [भेदात्] भेदसे होती है ॥ २७ ॥

दिखाई देने योग्य स्थूल स्कन्धकी उत्पत्तिका कारण बतलाते हैं

भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः ॥ २८ ॥

अर्थः—[चाक्षुषः] चक्षुइन्द्रियसे देखनेयोग्य स्कन्ध [भेदसंघाताभ्याम्] भेद और संघात दोनोंके एकत्र रूप होनेसे उत्पन्न होता है, अकेले भेदसे नहीं ।

टीका

(१) मरुतः—जो चक्षुर्द्वयके गोचर न हो ऐसा स्कन्ध चक्षुगोचर कैसे होता है ?

उत्तरः—त्रिषु समय सूक्ष्म स्कन्धका भेद हो उसी समय चक्षुर्द्वयगोचर स्कन्धमें वह सघातरूप हो तो वह चक्षुगोचर हो जाता है । सूत्रमें 'वाक्षुप' शब्दका प्रयोग किया है, उसका अर्थ चक्षुर्द्वयगोचर होता है । चक्षुर्द्वयगोचर स्कन्ध अकेले भेदसे या अकेले सघातसे नहीं होता ।

(देखो रात्रिवातिक सूत्र २८ की टीका, पृष्ठ ३६१, अर्थप्रकाशिका पृष्ठ २१०)

(2) Marsh-gas treated with chlorine gives Methyl Chloride and Hydrochloric acid the formula is $-\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 = \text{CH}_3\text{Cl} + \text{H} + \text{Cl}$

अर्थः—सड़े पानीमें उत्पन्न गैसको 'मार्श गैस' कहते हैं । उसकी गन्ध नहीं आती रस भी मालूम नहीं होता, किन्तु वह जल सकता है । उसे एक क्लोरीन नामक गैस जो हरिताम होने रसका है उसके साथ मिलाने पर वह नेत्र इन्द्रियसे बिछाई देनेवाला एक तीव्र एंथिड वशाप होना है उसे मथीलक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एंथिड कहते हैं । (इंग्लिश तत्त्वार्थसूत्रके इस सूत्रके नीचेनी टीका)

(३) ओजोजन और हाइड्रोजन से वायु है, दोनों नेत्र इन्द्रियसे अगोचर स्कन्ध हैं । दोनोंके मिलान होनेपर नेत्र-इन्द्रिय-गोचर जल हो जाता है । इसलिये नेत्रइन्द्रियगोचर स्कन्ध होनेके लिए त्रिषुमें मिलान हो वह नेत्रइन्द्रियगोचर होना ही चाहिये ऐसा नियम नहीं है जोर सूत्रमें भी नेत्रइन्द्रियगोचर स्कन्ध चाहिए ही ऐसा कथन नहीं है । सूत्रमें सामान्य कथन है ॥ २८ ॥

इस तरह जहाँ द्रव्योंक विशेष लक्षणोंका कथन किया जा चुका ।

अथ द्रव्योंका सामान्य लक्षण कहते हैं

सद् द्रव्यलक्षणम् ॥ २६ ॥

अर्थः—[द्रव्यलक्षणम्] द्रव्यका लक्षण [सत्] सत् (अस्तित्व) है ।

टीका

(१) वस्तुस्वरूपके अस्तित्ववाले ५ मद्रासूत्र इस अध्याय में दिये गये हैं । वे २६-३०-३२-३८ और ४२ वें सूत्र हैं । उनमें भी यह सूत्र मूल गौरवका है, क्योंकि किसी वस्तु के विचार

करनेके लिए सबसे पहले यह निश्चय होना चाहिये कि वह वस्तु है या नहीं। इसलिये जगतमें जो वस्तु हो वह स्वरूपसे होनी ही चाहिये। जो वस्तु है उसीका विशेष विचार किया जाता है।

(२) इस सूत्रमें 'द्रव्य' शब्दका प्रयोग किया है, वह ऐसा भी बतलाता है कि उसमें द्रव्यत्वगुण है, 'कि जिस शक्तिके कारण द्रव्य सदा एक रूपसे न रहने पर उसकी अवस्था (पर्याय) हमेशा बदलती रहती है।'

(३) अब प्रश्न यह उठता है कि जबकि द्रव्य हमेशा अपनी पर्याय बदलता है तब क्या वह द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्यरूप हो जाता है? इस प्रश्नका उत्तर इस सूत्रमें प्रयोग किया गया 'सत्' शब्द देता है। 'सत्' शब्द बतलाता है कि द्रव्यमें अस्तित्वगुण है और इस शक्तिके कारण द्रव्यका कभी नाश नहीं होता।

(४) इससे यह सिद्ध हुआ कि द्रव्यकी पर्याय समय समय पर बदलती है तो जो द्रव्य त्रिकाल कायम (मौजूद) रहता है। यह सिद्धान्त सूत्र ३० ओ० ३८ में दिया गया है।

(५) जिसके 'है' पन (अस्तित्व) हो वह द्रव्य है। इसतरह 'अस्तित्व' गुणके द्वारा द्रव्यकी रचना की जा सकती है। इसलिए इस सूत्रमें द्रव्यका लक्षण 'सत्' कहा है। यह सूत्र बतलाता है कि जिसका अस्तित्व हो वह द्रव्य है।

(६) अतः यह सिद्ध हुआ कि 'सत्' लक्षण द्वारा द्रव्य पहचाना जा सकता है। उपरोक्त कथनसे दो सिद्धांत निकले कि द्रव्यमें 'प्रमेयत्व' (ज्ञानमें जात होने योग्य— Knowable) गुण है और यह द्रव्य स्वयं स्वको जाननेवाला हो अथवा अन्य द्रव्य उसे जाननेवाला हो। यदि ऐश न हो तो निश्चित ही नहीं होता कि 'द्रव्य' है। इसलिये यह भी सिद्ध होता है कि द्रव्यमें 'प्रमेयत्व' गुण है और द्रव्य या तो जाननेवाला (चेतन) अथवा नहीं जाननेवाला (अचेतन) है। जाननेवाला द्रव्य 'जीव' है और नहीं जाननेवाला 'अजीव' है।

(७) प्रत्येक द्रव्य अपनी प्रयोजनभूत अर्थक्रिया (Functionality) करता हो है। यदि द्रव्य अर्थक्रिया न करे तो वह कार्य रहित हो जाय अर्थात् व्यर्थ हो जाय, किन्तु व्यर्थका (अपने कार्य रहित) कोई द्रव्य होता ही नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक द्रव्यमें 'वस्तुत्व' नामक गुण है।

(८) और वस्तुत्व गुणके कारण जो स्वयं अपनी क्रिया करे वही वस्तु कही जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ कर नहीं सकता।

(९) पुनरपि जो द्रव्य है उसका 'द्रव्यत्व'—'गुणत्व' जिस रूपमें हो वैसा कायम

बन्ध कर होता है ?

अधिक्यदिगुणानां तु ॥ ३६ ॥

अर्थः—[अधिक्यदिगुणानां तु] दो अधिक गुण हों इस तरहके गुण वालेके साथ ही बन्ध होता है ।

टीका

जब एक परमाणुमें दूसरे परमाणुमें दो अधिक गुण हों तब ही बन्ध होता है । जैसे कि दो गुणवाले परमाणुका बन्ध चार गुणवाले परमाणुके साथ हो, तीन गुणवाले परमाणुका पाँच गुणवाले परमाणुके साथ बन्ध हो परन्तु उतने अधिक या कम गुणवाले परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता* । यह बन्ध स्निग्धका स्निग्धके साथ, कृत्तका कृत्तके साथ, स्निग्धका कृत्तके साथ तथा कृत्तका स्निग्धका साथ भी बन्ध होता है ॥ ३६ ॥

दो गुण अधिकके साथ मिलने पर नई व्यवस्था कही जाती है ?

बन्धेऽधिको पारिणामिको च ॥ ३७ ॥

अर्थः—[च] और [बन्धे] बन्धक्य व्यवस्थामें [अधिको] अधिक गुणवाले परमाणुमें जितने गुण रूपमें [पारिणामिको] (कम गुणवाले परमाणुकी) परिणामन होता है । (यह कथन निमित्तका है)

टीका

जो अल्प गुणधारक परमाणु हो वह जब अधिक गुणधारक परमाणुके साथ बन्ध व्यवस्थाकी प्राप्त होता है तब वह अल्पगुण धारक परमाणु अपनी पूर्ण व्यवस्थाकी छोड़कर दूसरी व्यवस्था प्रकट करता है और एक रूप हो जाता है अर्थात् अधिक गुणधारक परमाणुकी जातिका और उतने गुणवाना रूप होता है ॥३७॥

द्रव्यका दूसरा लक्षण

गुणपर्ययवत् द्रव्यम् ॥ ३८ ॥

अर्थः—[गुणपर्ययवत्] गुण-पर्यायवाला [द्रव्यम्] द्रव्य है ।

* इतनाबन्ध मतमें इस व्यवस्थाकी नहीं माना है ।

टीका

(१) गुण-द्रव्यकी अनेक पर्याय बदलने पर भी जो द्रव्यसे कभी पृथक् नहीं हो, निरन्तर द्रव्यके साथ सहभावी रहे वह गुण कहलाता है ।

(२) जो द्रव्यके पूरे हिस्सेमें तथा उसकी सभी हालतोंमें रहे उसे गुण कहते हैं । (जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रश्न ११३) (३) जो द्रव्यमें शक्तिकी अपेक्षासे भेद किया जावे वह गुण शब्दका अर्थ है (तत्त्वार्थसार—अध्याय ३, गाथा ९ पृष्ठ १३१) सूत्रकार गुणकी व्याख्या ४१ वें सूत्रमें देंगे ।

(३) पर्याय—१—क्रमसे होनेवाली वस्तुकी—गुणकी अवस्थाकी पर्याय कहते हैं; २—गुणके विकारकी (विशेष कार्यको) पर्याय कहते हैं; (जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रश्न १४८) ३—द्रव्यमें जो विक्रिया हो अथवा जो अवस्था बदले वह पर्याय कहलाती है ।

(देखो तत्त्वार्थसार अध्याय ३ गाथा ९ पृष्ठ १३१)

सूत्रकार पर्यायकी व्याख्या ४२ वें सूत्रमें देंगे ।

(४) पहले सूत्र २९-३० में कहे हुए लक्षणसे यह लक्षण पृथक् नहीं है, शब्दभेद है, किन्तु भावभेद नहीं । पर्यायमें उत्पाद-अययकी और गुणसे द्रव्यकी प्रतीति हो जाती है ।

(५) गुणको अन्वय, सहवर्ती पर्याय या अक्रमवर्ती पर्याय भी कहा जाता है तथा पर्यायको व्यतिरेकी अथवा क्रमवर्ती कहा जाता है । द्रव्यका स्वभाव गुण-पर्यायरूप है, ऐसा सूत्रमें कहकर द्रव्यका अने तांतत्व सिद्ध किया है ।

(६) द्रव्य-गुण और पर्याय वस्तुरूपसे अभेद-अभिन्न है । नाम, संख्या, लक्षण और प्रयोजनकी अपेक्षासे द्रव्य, गुण और पर्यायमें भेद है परन्तु प्रदेशसे अभेद है; ऐसा वस्तुका भेदाभेद स्वरूप समझना ।

(७) सूत्रमें 'वत्' शब्दका प्रयोग किया है, वह कर्षणभेदाभेदरूप सूचित करता है ।

(८) जो गुणके द्वारा यह बतलावे कि 'एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे द्रव्यान्तर है' उसे विशेष गुण कहते हैं । उसके द्वारा द्रव्यका विधान किया जाता है । यदि ऐसा न हो तो द्रव्योंकी संकरता-एकताका प्रसंग हो और एक द्रव्य बदलकर दूसरा हो जाय तो ध्यतिकर दोषका प्रसंग होगा । इसलिये इन दोषोंसे रहित वस्तुका स्वरूप जैसाका वैसा समझना ॥३८॥

काल भी द्रव्य है

कालश्च ॥ ३६ ॥

अर्थः—[कालः] काल [च] भी द्रव्य है ।

टीका

(१) 'च' का अन्वय इस अध्यायके दूसरे सूत्र 'द्रव्याणि' के साथ है ।

(२) काल उदाहर-व्यय-ध्रुव तथा गुण-वर्णय सहित है इसलिये वह द्रव्य है ।

(-) काल दृश्योंकी सख्या बसवसान है । वे रत्नोंकी राशिकी तरह एक दूसरेसे पुनः पुनःके समस्त प्रदेशों पर स्थित हैं । वह प्रत्येक कालानु अङ्क एक प्रदेशी और वस्तुविक है । उसमें स्पष्ट गुण नहीं है इसलिये एक दूसरेके साथ मिलकर स्वरूप रूप नहीं होता । कालमें मुक्त काले या गौणकाले प्रदेश-समूहकी कल्पना नहीं हो सकती इसलिये उसे बकाय भी कहते हैं । वह निष्क्रिय है अर्थात् एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें नहीं जाता ।

(४) सूत्र २२ में बताना मुख्य कालका सत्त्व कहा है और उसी सूत्रमें व्यवहार कालका सत्त्व परिमाण किया, परस्व और अरस्व कहा है । इस व्यवहार कालके अनन्त समय हैं ऐसा अब इसके बादके सूत्रमें कहते हैं ॥ ३९ ॥

व्यवहारकालका प्रमाण बताते हैं

सौऽनन्तसमयः ॥ ४० ॥

अर्थः—[स] वह काल द्रव्य [अनन्त समय] अनन्त समय वाला है । कालकी पर्याय यह समय है । यद्यपि वर्तमानकाल एक समयमात्र ही है तथापि भूत-भविष्यकी अपेक्षासे उसके अनन्त समय है ।

टीका

(१) समयः—यत्रगतिसे गमन करनेवाले एक पुरुषगत परमाणुकी जागारके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर जानेमें कितना समय लगता है वह एक समय है । यह कालकी पर्याय होनेसे व्यवहार है । यावत्, (समयके समूहसे ही जो हो) यदी यदा आदि व्यवहारनाक है । व्यवहारकाल निश्चयकालकी पर्याय है ।

निश्चयकालद्रव्यः—लोककालके प्रत्येक प्रदेशपर रत्नोंकी राशिकी तरह कालानुके

स्थित होनेका ३१ वें सूत्रकी टीकामें कहा है, वह प्रत्येक निश्चयकालद्रव्य है । उनका लक्षण वर्तना है; यह सूत्र २२ में कहा जा चुका है ।

(२) एक समयमें अनन्त पदार्थोंकी परिणति-पर्याय-जो अनन्त संख्यामें है; उनमें एक कालानुकी पर्याय निमित्त होती है, इस अपेक्षासे एक क्षणानुकी उपचारसे 'अनन्त' कहा जाता है । मुख्य अर्थात् निश्चयकालानु द्रव्यकी संख्या अमन्यता है ।

(३) समय सबसे छोटेसे छोटा काल है, उनका विभाग नहीं हो सकता । ॥६०॥

इस तरह यह द्रव्योंका वर्णन पूर्ण हुआ । अब दो सूत्रों द्वारा गुणका और पर्यायका लक्षण बताकर यह अधिकार पूर्ण हो जायगा ।

गुणका लक्षण

द्रव्याश्रया निर्गुणाः गुणाः ॥ ४१ ॥

अर्थः—[द्रव्याश्रयाः] जो द्रव्यके आश्रयसे हैं और [निर्गुणाः] स्वयं दूसरे गुणोंसे रहित हो [गुणाः] वे गुण हैं ।

टीका

(१) ज्ञानगुण जीवद्रव्यके आश्रित रहता है तथा ज्ञानमें और कोई दूसरा गुण नहीं रहता । यदि उसमें गुण रहे तो वह गुण न रहकर गुणो (द्रव्य) हो जाय, किन्तु ऐसा नहीं होता । 'आश्रयाः' शब्द भेद-अभेद दोनों बतलाता है ।

(१) प्रत्ययः—पर्याय भी द्रव्यके आश्रित रहती है और गुण रहित है इसलिये पर्यायमें भी गुणत्व आ जायगा और इसीसे इस सूत्रमें अतिव्याप्ति रोप लगेगा ।

उत्तरः—'द्रव्याश्रयाः' पद होनेसे जो निश्चय द्रव्यके आश्रित रहता है, उनको बात है । वह गुण है, पर्याय नहीं है । इसीलिये 'द्रव्याश्रयाः' पदमें पर्याय उनमें नहीं आती । पर्याय एक समयवर्ती ही है ।

कोई गुण दूसरे गुणके आश्रित नहीं है और एक गुण दूसरे गुणकी पर्यायका कर्ता नहीं हो सकता है ।

(२) इस सूत्रका सिद्धांत

प्रत्येक गुण अपने द्रव्यके आश्रित रहता है इसलिये एक द्रव्यका गुण दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता, तथा दूसरे द्रव्यको प्रेरणा, असर या मदद नहीं कर सकता, परद्रव्य निमित्तरूपसे होता है परन्तु एक द्रव्य परद्रव्यमें अकिंचित्कर है (समयसार गाथा २६७)

की टीका) प्रेरणा, सहाय, मदद, उपकार आदिका क्यन उपचारमात्र है अर्थात् निमित्तका मात्र ज्ञान करानेके लिये है ॥ ४१ ॥

परिणामका लक्षण

तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥

अर्थ.—[तद्भावः] जो द्रव्यका स्वभाव (निजभाव, निजतत्त्व) है [परिणामः] सो परिणाम है ।

टीका

(१) द्रव्य जिस स्वरूपसे होता है तथा जिस स्वरूपसे परिणमता है वह तद्भाव परिणाम है ।

(२) प्रश्नः—कोई ऐसा कहते हैं कि द्रव्य और गुण सर्वथा भिन्न है, क्या यह ठीक है ?

उत्तरः—नहीं, गुण और द्रव्य क्यचित् भिन्न है क्यचित् अभिन्न है अर्थात् भिन्नाभिन्न है । सत्ता-सत्त्वा-लक्षण-विषयादि भेदसे भिन्न है वस्तुरूपसे प्रवेशरूपसे अभिन्न है, क्योंकि गुण-द्रव्यका ही परिणाम है ।

(३) समस्त द्रव्योंके अनादि और आदिमान परिणाम होता है । प्रवाहकारसे अनादि परिणाम है । पर्याय उत्पन्न होता है—नष्ट होती इत्यनिये यह सादि है । धर्म, अवयव, आकाश, और काल इन चार द्रव्योंके अनादि तथा आदिमान परिणाम आगमगम्य है तथा जोव और बुद्बलके अनादि परिणाम आगमगम्य है किन्तु उसके आदिमान परिणाम क्यचित् प्रत्यक्ष भी हैं ।

(४) गुणको सहवर्ती अथवा अक्रमवर्ती पर्याय कहा जाता है और पर्यायको क्रमवर्ती पर्याय कहा जाता है ।

(५) क्रमवर्ती पर्यायका स्वरूप निवमसार गाथा १४ की टीकामें कहा है 'जो सत्र तरफसे भेदको प्राप्त करे सो पर्याय है ।'

द्रव्य-गुण और पर्याय—ये वस्तुके तीन भेद बड़े हैं, परन्तु नय तो द्रव्यविषय और पर्यायविषय दो ही बड़े हैं, जोसय 'गुणाधिक' नय नहीं कहा, इसका क्या कारण है ? तथा गुण क्या नयका विषय है ? इसका खुलासा पहले प्रथम अध्यायके सूत्र ५ की टीकामें दिया है ।

(५) इस सूत्रका सिद्धान्त

सूत्र ४१ में जो सिद्धान्त कहा है उसी प्रमाणसे वह यहां भी लागू होता अर्थात् प्रत्येक द्रव्य अपने भावसे परिणमता है, परन्तु भावसे नहीं परिणमता; अतः यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक द्रव्य अपना काम कर सकता है किन्तु दूसरेका नहीं कर सकता ॥ ४२ ॥

उपसंहार

इस पांचवें अध्यायमें मुख्यरूपसे अजीव तत्त्वका कथन करते हुए, उसका जीवतत्त्वके साथ सम्बन्ध बतानेकी आवश्यकता होने पर जीवका स्वरूप भी यहाँ बताया गया है। पुनरपि छहों द्रव्योंका सामान्य स्वरूप भी जीव और अजीवके साथ लागू होनेके कारण कहा है। इस तरह इस अध्याय में निम्न विषय आये हैं—

(१) छहों द्रव्योंके एक समान रीतिसे लागू होनेवाले नियमका स्वरूप, (२) द्रव्योंकी संख्या और उनके नाम, (३) जीवका स्वरूप, (४) अजीवका स्वरूप, (५) स्यादाद सिद्धांत और (६) अस्तिकाय।

(१) छहों द्रव्योंको लागू होनेवाला स्वरूप

(१) द्रव्यका लक्षण अस्तित्व (होनेरूप-विद्यमान) सत् है (सूत्र २९) (२) विद्यमान- (सत्का) का लक्षण यह है कि त्रिकाल कायम रहकर प्रत्येक समयमें जूनी अवस्थाको धर (व्यय) कर नई अवस्था उत्पन्न करना। (सूत्र ३०) (३) द्रव्य अपने गुण और अवस्था वाला होता है, गुण द्रव्यके आश्रित रहता है और गुणमें गुण नहीं होता। वह निजका भी भाव है उस भावसे परिणमता है (सूत्र ३८, ४४) (४) द्रव्यके निजभावका नाश नहीं होता इसलिये नित्य है और परिणमन करता है इसलिये अनित्य है। (सूत्र ३१, ४२)

(२) द्रव्योंकी संख्या और उनके नाम

(१) जीव अनेक हैं (सूत्र ३), प्रत्येक जीवके अमंश्यात प्रदेश हैं (सूत्र ८) यह लोकाकाशमें ही रहता है (सूत्र १८)। जीवके प्रदेश संज्ञाच और विस्तारको प्राप्त होते हैं इसलिये लोकोके असंख्यातवें भागसे लेकर समस्त लोकके अवगाह रूपसे है (सूत्र ५, १५), लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उतने ही जीवके प्रदेश हैं। एक जीवके, धर्मद्रव्यके और अधर्मद्रव्यके प्रदेशोकी संख्या समान है (सूत्र ८); परन्तु जीवके अवगाह और धर्म द्रव्य तथा अधर्म द्रव्यके अवगाहमें अन्तर है। धर्म-अधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाशमें व्याप्त हैं जब कि जीवके प्रदेश संज्ञाच और विस्तारको प्राप्त होते हैं। (सूत्र १३, १६)

(२) जीवको विकारी अवस्थामें, सुख-दुःख तथा जीवन-मरणमें पुरुषगत द्रव्य निमित्त है, जीव द्रव्य भी परस्पर उन कार्योंमें निमित्त होता है। सञ्जारी जीवके सवीय रूपसे कार्मणादि क्षीर, वचन, मन और स्वासोच्छ्वास होता है। (सूत्र १९, २०, २१) ।

(३) जीव क्रियावान है, उसकी क्रियावती पक्षिकी पर्याय कभी गतिरूप और कभी स्थितिरूप होती है जब गतिरूप होती है तब धर्मद्रव्य और सब स्थितिकर होती है तब अघमद्रव्य निमित्त है। (सूत्र १७)

(४) जीव द्रव्यसे नित्य है, उसकी सख्या एक सद्य रहनेवाली है और वह बरूपी है (सूत्र ४) ।

नोट—उहाँ द्रव्योंका जो स्वरूप ऊपर म० (१) में चार पहलुओंसे बतलाया है वही स्वरूप प्रत्येक जीवद्रव्यके साम्य होता है। म० २ सूत्र ८ में जीवका समान उपयोग कहा जा चुका है।

(४) अजीवका स्वरूप

त्रिनमें ज्ञान नहीं है ऐसे अजीव द्रव्य पाँच हैं—१-एक धर्म, २-एक अघर्म, ३-एक आकाश, ४-अनेक पुरुषल तथा ५-असंख्यत कालाणु (सूत्र १, ३६) । अब पाँच उपविभागों द्वारा उन पाँचों द्रव्योंका स्वरूप कहा जाता है।

(अ) धर्मद्रव्य

धर्मद्रव्य एक, अजीव, बहुपदेशी है। (सूत्र १, २, ६) वह नित्य अप्रतियत, बरूपी और हसन-वचन रहित है (सूत्र ४, ७) । इसके लोकाकाश त्रिनमें अक्षय्य प्रदेश है और वह समस्त लोकाकाश में व्याप्त है (सूत्र ८, ११) वह स्वयं हसन-वचन करनेवाले जीव तथा पुरुषाणोंको गतिमें निमित्त है (सूत्र १७) उसे अवकाश देनेमें आकाश निमित्त है और परिणमनमें काल निमित्त है (सूत्र १८, २२) अरुनी (सूक्ष्म) होनेसे धर्म और अघर्म द्रव्य लोकाकाशमें एक समान (एक ठहरेको व्यापार पहुँचाने बिना) व्याप्त हो रहे है (सूत्र १३) ।

(ब) अघर्म द्रव्य

उपरोक्त समस्त बातें अघर्मद्रव्यके भी लागू होती हैं इसनी विशेषता है। कि धर्मद्रव्य जीव-पुरुषाणोंको गतिमें निमित्त है तब अघमद्रव्य गमनपूर्वक ठहरे हुये जीव-पुरुषाणोंको स्थितिमें निमित्त है।

(क) आकाशद्रव्य

आकाशद्रव्य एक, अजीव, अनन्त प्रदेशी है। (सूत्र १, २, ६, ६) नित्य अवस्थित, अरूपी और हलन-चलन रहित है। (सूत्र ४, ७) अन्य पाँचों द्रव्योंको अवकाश देनेमें निमित्त है। (सूत्र १८) उसके परिणमनमें कालद्रव्य निमित्त है (सूत्र २२) । आकाशका सबसे छोटा भाग प्रदेश है।

(ख) कालद्रव्य

कालद्रव्य प्रत्येक अणुरूप, अरूपी, अक्षिरूपमें किन्तु कायरहित, नित्य और अवस्थित अजाव पदार्थ है (सूत्र २, ३६, ४) वह समस्त द्रव्योंके परिणमनमें निमित्त है (सूत्र २२) कालद्रव्यको स्थान देनेमें आकाश द्रव्य निमित्त है (सूत्र १८) एक आकाशके प्रदेशमें रहे हुये अनन्त द्रव्योंके परिणमनमें एक कालाणु निमित्त होता है, इस कारणसे उसे उपचारमें अनन्त समय कहा जाता है तथा भूत-भविष्यकी अपेक्षासे अनन्त है। कालकी एक पर्यायको समय कहते हैं (सूत्र ६०) ।

(ग) पुद्गलद्रव्य

(१) यह पुद्गल द्रव्य अनन्तानन्त हैं वह प्रत्येक एकप्रदेशी है (सूत्र १, २, १०, ११) । उसमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण आदि विशेष गुण हैं अतः वह रूपी है (सूत्र २३, ५) उन विशेष गुणोंमेंसे स्पर्श गुणकी स्निग्ध या रूक्षता जत्र अमुक्त प्रकारकी अवस्था होती है तब बन्ध होता है (सूत्र ३३) बन्ध प्राप्त पुद्गलोंको स्कन्ध कहा जाता है। उनमेंसे जीवके संयोगरूप होनेवाले स्कन्ध शरीर, वचन, मन और इन्द्राक्षीच्छवामरूपमें परिणमते हैं (सूत्र २४, १६) । कितनेक स्कन्ध जीवके सुख-दुःख, जीवन और मरणमें निमित्त होते हैं (सूत्र २०) ।

(२) स्कन्धरूपसे परिणमे हुये परमाणु संख्यात अमंख्यात और अनन्त होते हैं। तथा बन्धकी ऐसी विशेषता है कि एक प्रदेशमें अनेक रहते हैं, अनेक स्कन्ध संख्यात प्रदेशोंको और असंख्यात प्रदेशोंको रोकते हैं तथा एक महास्कन्ध लोक प्रमाण असंख्यात आकाशके प्रदेशोंको रोकता है (सूत्र १०, १६, १२) ।

(३) जिस पुद्गलकी स्निग्धता या रूक्षता जघन्यरूपसे हो वह बन्धके पात्र नहीं तथा एक समान गुणवाले पुद्गलोंका बन्ध नहीं होता (सूत्र ३४, ३५) । जघन्य गुणको छोड़कर दो अंश ही अधिक हैं वहाँ स्निग्धका स्निग्धके साथ, रूक्षका रूक्षके साथ, तथा

स्निग्ध स्थाका परस्परमें बन्ध होता है और जिसके अधिक गुण हों उसपरसे समस्त स्निग्ध हो जाता है (सूत्र ३६, ३७) स्क्वकी उत्पत्ति परमाणुओंके भेद (छूटे पड़नेसे—अलग होनेसे) सघात (मिलनेसे) अथवा एक ही समय दोनों प्रकारसे (भेद-सघातसे) होती है (सूत्र २६) और अणुही उत्पत्ति भेदसे होती है (सूत्र २७) भेद सघात दोनोंसे मिलकर उत्पन्न हुआ स्निग्ध चक्षुःन्द्रियगोचर होगा है (सूत्र २८) ।

(४) शब्द, वायु, सूक्ष्म, स्थूल, सस्थान, भेद, लभ, छाया, आतप और उद्योत ये सब पुद्गलकी पर्यायें हैं ।

(५) पुद्गल द्रव्यके हलन-चलनमें धर्मद्रव्य और स्थितिमें अधमद्रव्य निमित्त है (सूत्र १७), अवगाहनमें आकाशद्रव्य निमित्त है और परिणमनमें कालद्रव्य निमित्त है (सूत्र १८, २२) ।

(६) पुद्गल स्वरूपोंको घटीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वासाद रूपसे परिणमानमें जीव निमित्त है (सूत्र १९), बाधरूप होनेमें परस्पर निमित्त है (सूत्र ३३) ।

नोट:—स्निग्धता और स्थाकाके अनन्त अविभागप्रतिच्छेद होते हैं । एक अविभागी अणुको गुण कहते हैं ऐसा यहाँ गुण शब्दका अर्थ है ।

(५) स्याद्वादका सिद्धांत

प्रत्येक द्रव्य गुण-पर्यायारमक है, उत्पाद-व्यय-प्रीव्ययुक्त अर्थात् है, सत्प्रभगस्वरूप है । इस तरह द्रव्यमें त्रिकाली अणु स्वस्वरूप और प्रत्येक समयमें प्रवर्तमान अवस्था-ऐसे दो पहलू होते हैं । पुनरपि स्वयं स्वयं अस्तित्व है और परसे नास्तित्व है । इसीलिये द्रव्य, गुण और पर्याय सब अनेकतारमक (अनेक धर्मरूप) हैं । अल्पज जीव किसी भी पदार्थका विचार कमपूर्वक करता है, परन्तु समस्त पदार्थको एक साथ विचारमें नहीं ले सकता, विचारमें आनेवाले पदार्थके भी एक पहलूका विचार कर सकता है और फिर दूसरे पहलूका विचार कर सकता है । इसप्रकार उसके विचार और कथनमें क्रम पड़े बिना नहीं रहता । इसीलिये जिस समय त्रिकाली अणु पहलूका विचार करे तब दूसरे पहलू विचारके लिये स्पर्शित रहें । अतः जिसका विचार किया जावे उसे मुख्य और जो विचारमें बाकी रहें उन्हें गौण किया जावे । इसप्रकार वस्तुके अनेकतत्त्वरूपका निर्णय करनेमें क्रम पड़ता है । इन अनेकतत्त्वरूपका कथन करनेके लिये तथा उसे समझानेके लिये उपरोक्त पद्धति ग्रहण करना इमीका नाम 'स्याद्वाद' है । और वह इस अध्यायके ३२ वें सूत्रमें बताया है । जिस-

* अनेकतत्त्वं=अनेक-+अन्त (धर्म)=अनेक धर्म ।

समय जिस पहलू (अर्थात् धर्म)को ज्ञानमें लिया जावे उसे 'अर्पित' कहा जाता है और उसी समय जो पहलू अर्थात् धर्म ज्ञानमें गौण रहे हों वह 'अनर्पित' कहलाते हैं। इस तरह समस्त स्वरूपकी सिद्धि-प्राप्ति-निश्चित-ज्ञान हो सकता है। उस निखिल पदार्थके ज्ञानको प्रमाण और एक धर्मके ज्ञानको नय कहते हैं, और 'स्यात् अस्ति-नास्ति'के भेदों द्वारा उनी पदार्थके ज्ञानको 'सप्तभंगी'स्वरूप कहा जाता है।

(६) अस्तिकाय

छह द्रव्योंमेंसे जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये पांच अस्तिकाय हैं (सूत्र १, २, ३); और काल अस्ति है (सूत्र २, ३६) किंतु काय-बहुप्रदेशी नहीं है (सूत्र १)

(७) जीव और पुद्गल द्रव्यकी सिद्धि १-२

(१) 'जीव' एक पद है और इसीलिये वह जगत्की किसी वस्तुको-पदार्थको बतलाता है, इसलिये अपनेको यह विचार करना है कि वह क्या है ? इसके विचारनेमें अपनेको एक मनुष्यका उदाहरण लेना चाहिये जिससे विचार करनेमें सुगमता हो।

(२) हमने एक मनुष्यको देखा, वहाँ सर्व प्रथम हमारी दृष्टि उसके शरीर पर पड़ेगी तथा यह भी ज्ञात होगा कि वह मनुष्य ज्ञान सहित पदार्थ भी है। ऐसा जो निश्चित किया कि शरीर है वह इन्द्रियोंसे निश्चित किया किंतु उस मनुष्यके ज्ञान है जो निश्चय किया वह इन्द्रियोंसे निश्चित नहीं किया, क्योंकि अरूपी ज्ञान इन्द्रियगम्य नहीं है किन्तु उस मनुष्यके वचन या शरीरकी चेष्टा परसे निश्चय किया गया है। उनमेंसे इन्द्रियों द्वारा शरीरका निश्चय किया, इस ज्ञानको अपन इन्द्रियजन्य कहते हैं और उस मनुष्यमें ज्ञान होनेका जो निश्चय किया सो अनुमानजन्य ज्ञान है।

(३) इसप्रकार मनुष्यमें हमें दो भेद मालूम हुए—१-इन्द्रियजन्य ज्ञानसे शरीर, २-अनुमानजन्य ज्ञानसे ज्ञान। फिर चाहे किसी मनुष्यके ज्ञान अल्पमात्रामें प्रगट हो या किसीके ज्यादा-विशेष ज्ञान प्रगट हो। हमें यह निश्चय करना चाहिये कि उन दोनों बातोंके जानने पर वे दोनों एक ही पदार्थके गुण हैं या भिन्न भिन्न पदार्थोंके वे गुण हैं ?

(४) जिस मनुष्यको हमने देखा उसके सम्बन्धमें निम्न प्रकारसे दृष्टांत दिया जाता है—

(१) उस मनुष्यके हाथमें कुछ लगा और शरीरमेंसे खून निकलने लगा।

(२) उस मनुष्यने रक्त निकलता हुआ जाना और वह रक्त तुरन्त ही बन्द हो जाय तो ठीक, ऐसी तीव्र भावना भायी।

(३) किन्तु उसी समय रक्त ज्यादा निकलने लगा और कई उपाय किये, किन्तु उसके बन्द होनेमें बहुत समय लगा ।

(४) रक्त बन्द होनेके बाद हमें जल्दी आराम हो जाय ऐसी उस मनुष्यने निरन्तर भावना करना जारी रखी ।

(५) किन्तु भावनाके अनुसार परिणाम निकलनेके बदलेमें वह भाग सटता गया ।

(६) उस मनुष्यको घरीरमें ममत्वके कारण बहुत दुःख हुआ और उसे उस दुःखका अनुभव भी हुआ ।

(७) दूसरे सगे-सम्बन्धियोंने यह जाना कि उस मनुष्यको दुःख होता है, किन्तु वे उस मनुष्यके दुःख-अनुभवका कुछ भी अर्थ न ले सके ।

(८) अतमें उसने हाथके सटे हुए भागको कटवाया ।

(९) वह हाथ कटा तथापि उस मनुष्यका ज्ञान उतना ही रहा और विशेष बन्धाससे ज्यादा बढ़ गया और बाकी रहा हुआ घरीर बहुत कमजोर होता गया तथा बदनमें भी घटता गया ।

(१०) घरीर कमजोर हुआ तथापि उसके ज्ञानाम्बासके बलसे धैर्य रहा और शांति बढ़ी ।

५—हमें यह जानना चाहिये कि ये दस बातें क्या सिद्ध करती हैं । मनुष्यमें विचार शक्ति (Reasoning Faculty) है और वह सो प्रत्येक मनुष्यके अनुभववन्म्य है । जब विचार करने पर निम्न सिद्धांत प्रकट होते हैं—

(१) घरीर और ज्ञान धारण करनेवाली वस्तु ये दोनों पृथक्-पृथक् पदार्थ हैं, क्योंकि उस ज्ञान धारण करनेवाली वस्तुने 'मून तत्क्षण हो बन्द हो जाय तो ठीक इच्छा की तथापि मून बंद नहीं हुआ, इतना ही नहीं किन्तु इच्छासे विरुद्ध घरीरकी और मूनकी अवस्था हुई । यदि घरीर और ज्ञान धारण करनेवाली वस्तु ये दोनों एक ही ; ऐसा न हो ।

(२) यदि वह दोनों वस्तुयें एक ही होती तो जब ज्ञान करनेवालेने इच्छा की उसी समय मून बन्द हो जाता ।

(३) यदि वह दोनों एक ही वस्तु होती तो रक्त तुरन्त ही बन्द हो जाता, इतना ही नहीं किन्तु ऊपर न० (४-५) में बताया गये भाक्तिक भावना करनेके कारण घरीरका

वह भाग भी नहीं बढ़ता, इसके विपरीत जिस समय इच्छा की उस समय तुरन्त ही आराम हो जाता । किन्तु दोनों पृथक् होनेसे वैसा नहीं होता ।

(१) ऊपर न० (६-७) में जो हकीकत बतलाई है वह सिद्ध करती है कि जिसका हाथ मटा है वह और उसके तंगे-सम्बन्धी सब स्वतंत्र पदार्थ हैं । यदि वे एक ही होते तो वे उस मनुष्यका दुःख एक होकर भोगते और वह मनुष्य अपने दुःखका भाग उनको देता अथवा घनिष्ठ सम्बन्धीजन उसका दुःख लेकर वे स्वयं भोगते, किन्तु ऐसा नहीं बन सकता, अतः यह सिद्ध हुआ कि वे भी इस मनुष्यसे भिन्न स्वतंत्र ज्ञानरूप और शरीर सहित व्यक्ति हैं ।

(५) ऊपर नं० (८-९) में जो विगत बतलायी है उससे सिद्ध होता है कि शरीर संयोगी पदार्थ है; इसीलिये हाथ जितना भाग उससे अलग हो सका । यदि वह एक अखंड पदार्थ होता तो हाथ जितना टुकड़ा काटकर अलग नहीं किया जा सकता । पुनश्च वह यह सिद्ध करता है कि शरीरसे ज्ञान स्वतंत्र है क्योंकि शरीरका अमुक भाग कटाया तथापि उतने प्रमाणमें ज्ञान कम नहीं होता किन्तु उतना ही रहता है, और यद्यपि शरीर कमजोर होता जाय तथापि ज्ञान बढ़ता जाता है अर्थात् यह सिद्ध हुआ कि शरीर और ज्ञान दोनों स्वतंत्र वस्तुएँ हैं ।

(६) उपरोक्त नं० (१०) से यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि ज्ञान बढ़ा तो भी वजन नहीं बढ़ा परन्तु ज्ञानके साथ सम्बन्ध रखनेवाले वेद, शांति आदिमें वृद्धि हुई; यद्यपि शरीर वजनमें घटा तथापि ज्ञानमें घटती नहीं हुई, इसलिये ज्ञान और शरीर ये दोनों भिन्न, स्वतंत्र, विरोधी गुणवाले पदार्थ हैं । जैसे कि—(अ) शरीर वजन सहित और ज्ञान वजन रहित है (ब) शरीर घटा, ज्ञान बढ़ा, (क) शरीरका भाग कम हुआ, ज्ञान उतना ही रहा और फिर बढ़ा; (ड) शरीर इन्द्रियगम्य है, संयोगी है और अलग हो सकता है, किसी दूसरी जगह उसका भाग अलग होकर रह सकता है, ज्ञानवस्तु इन्द्रियगम्य नहीं किन्तु ज्ञानगम्य है, उसके टुकड़े या हिस्से नहीं हो सकते क्योंकि वह असंयोगी है, और सदा अपने द्रव्य-त्रेण (आकार) काल और भावोंसे अपनेमें अखंडित रहता है । और इसलिये उसका कोई भाग अलग होकर अन्यत्र नहीं रह सकता तथा किसीको दे नहीं सकता; (इ) यह शरीर मंरोणी पदार्थ से बना है, उसके टुकड़े हिस्से हो सकते हैं, परन्तु ज्ञान नहीं मिलता; किसी मंशेगसे कोई अपना ज्ञान दूसरेको दे नहीं सकता किन्तु अपने व्ययामसे ही ज्ञान बढ़ा सकनेवाला, असंयोगी और निजमेसे आनेवाला होनेसे ज्ञान स्वके ही—आत्माके आश्रित रहने वाला है ।

(७) 'ज्ञान' गुणवाचक नाम है, वह गुणी के बिना नहीं होता, इसलिये ज्ञानगुणको

धारण करनेवासी ऐसी एक वस्तु है । उसे जीव, आत्मा, सचेतन पदार्थ, चैतन्य इत्यादि नामोंसे पहिचाना जा सकता है । इस तरह जीव पदार्थ ज्ञान सहित, असयोगी, अस्पर्श और अपने ही भावोंका अपनेमें कर्त्ता-भोक्ता मिश्र हुआ और उससे विरक्त धरोर ज्ञानरहित अजीव, सयोगी, कर्त्ता पदार्थ मिश्र हुआ, वह पुद्गल नामसे पहिचाना जाता है । धरोरके अतिरिक्त जो जो पदार्थ दृश्यमान होते हैं वे सभी धरोरकी तरह पुद्गल ही हैं । और वे सब पुद्गल सदा अपन ही भावोंके अपनेमें कर्त्ता-भोक्ता हैं, जीवसे सदा भिन्न होने पर भी अपना कार्य करनेमें सामर्थ्यवान हैं ।

(८) पुनश्च ज्ञानका ज्ञानत्व कायम रहकर उसमें हानि-वृद्धि होती है । उस हानि-वृद्धिको ज्ञानकी तारतम्यताका अवस्था कहा जाता है । धात्नकी परिभाषामें उसे 'पर्याय' कहते हैं । जो नित्य ज्ञानत्व स्थिर रहता है सो 'ज्ञानगुण' है ।

(९) धरोर सयोगी सिद्ध हुआ इसलिये वह वियोग सहित ही होता है । पुनश्च धरोरके छोटे छोटे हिस्से करें तो कई हों और जताने पर एक हो । इसीकिये यह सिद्ध हुआकि धरोर अनेक रजकनाका पिण्ड है । जब जीव और ज्ञान इन्द्रियगम्य नहीं किन्तु विचार (Reasoning) गम्य है उसी तरह पुद्गलका अविभागी रजकण भी इन्द्रियगम्य नहीं किन्तु ज्ञानगम्य है ।

(१०) धरोर यह मूल वस्तु नहीं किन्तु अनेक रजकणोंका पिण्ड है और रजकण स्वतन्त्र वस्तु है अर्थात् असयोगी पदार्थ है और स्वयं परिणमनशील है ।

(११) जीव और रजकण असयोगी हैं अतः यह सिद्ध हुआ कि वे अनादि अनन्त हैं, क्योंकि जो पदार्थ किसी सयोगसे उत्पन्न न हुआ हो उसका कदापि नाश भी नहीं होता ।

(१२) धरोर एक स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है किन्तु अनेक पदार्थोंकी सयोगी अवस्था है । अवस्था हमेशा प्रारम्भ सहित हो होती है इसलिये धरोर मुकमात्र-प्रारम्भ सहित है । वह सयोगी होनेसे वियोगी भी है ।

६-जीव अनेक और अज्ञादि अनन्त ? तथा रजकण अनेक और अज्ञादि अनन्त हैं । एक जीव किसी दूसरे जीवके साथ पिण्डका नहीं हो सकता, परन्तु स्वयंके कारण रजकण पिण्डका होते हैं । अतः यह निश्चय हुआ कि द्रव्यका लक्षण सत् अनेक द्रव्य, रजकण, उसके स्वरूप, उत्पत्ति-व्यवस्था-प्रतीत्य दरगादि विषय इन अध्यायमें कह गये हैं ।

७-इस तरह जीव और पुद्गलका पृथक्त्व तथा अनादि-अनन्तत्व सिद्ध होने पर बोधे सिद्धी मोक्षिक मा पदार्थ असत्य ठहरती है—

(१) अनेक रजकणोंके एकमेकरूप होनेपर उनमेंसे नया जीव उत्पन्न होता है यह मान्यता असत्य है क्योंकि रजकण सदा ज्ञान रहित जड़ हैं इसीलिये ज्ञान रहित कितने भी पदार्थोंका संयोग हो तो भी जीव उत्पन्न नहीं होता । जैसे अनेक अंधकारोंके एकत्रित करने पर उनमेंसे प्रकाश नहीं होता उसी तरह अजीवमेंसे जीवकी उत्पत्ति नहीं होती ।

(२) ऐसी मान्यता असत्य है कि जीवका स्वरूप क्या है वह अपनेको मालूम नहीं होता; क्योंकि ज्ञान क्या नहीं जानता ? ज्ञानकी रुचि बढ़ानेपर आत्माका स्वरूप बराबर जाना जा सकता है । इसलिये यह विचारसे गम्य है (Reasoning—दलीलगम्य) है ऐसा ऊपर सिद्ध किया है ।

(३) कोई ऐसा मानते हैं कि जीव और शरीर ईश्वरने बनाये, किन्तु यह मान्यता असत्य है, क्योंकि दोनों पदार्थ अनादि-अनन्त हैं, अनादि-अनन्त पदार्थोंका कोई कर्ता हो ही नहीं सकता ।

८—उपरोक्त पैरा ४ के पैरेमें जो १० वां उप पैरा दिया है उस परसे यह सिद्ध होता है कि जीव शरीरका कुछ कर सकता है अथवा शरीर जीवका कुछ कर सकता है ऐसी मान्यता मिथ्या है । इस विषयका सिद्धांत इस अध्यायके सूत्र ४१ की टीकामें भी दिया है ।

(८) उपादान-निमित्त संबंधी सिद्धांत

जीव, पुद्गलके अतिरिक्त दूसरे चार द्रव्योंकी सिद्धि करनेसे पहले हमें उपादान-निमित्तके सिद्धांतको और उसकी सिद्धिको समझ लेना आवश्यक है । उपादान अर्थात् वस्तुकी सहज शक्ति-निजशक्ति और निमित्तका अर्थ है संयोगरूप परवस्तु ।

इसका दृष्टांत—एक मनुष्यका नाम देवदत्त है; इसका अर्थ है कि देवदत्त स्वयं स्वसे स्व-रूप है किन्तु वह यज्ञदत्त इत्यादि किसी दूसरे पदार्थरूप नहीं है, ऐसा समझनेसे दो पदार्थ भिन्नरूपसे सिद्ध होते हैं, १-देवदत्त स्वयं, २-यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे पदार्थ । देवदत्तका अस्तित्व सिद्ध करनेमें दो कारण हुये—(१) देवदत्त स्वयं (२) यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे पदार्थ जो जगत्में सद्भावरूप हैं किन्तु उनका देवदत्तमें अभाव । इन दो कारणोंमें देवदत्तका स्वयंका अस्तित्व निजशक्ति होनेसे मूलकारण अर्थात् उपादानकारण है और जगत्के यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे पदार्थोंका अपने-अपनेमें सद्भाव और देवदत्तमें अभाव वह देवदत्तका अस्तित्व सिद्ध करनेमें निमित्तकारण है । यदि इस तरह न माना जाये और यज्ञदत्त आदि अन्य किसी पदार्थका देवदत्तमें सद्भाव माना जावे तो वह भी देवदत्त हो जायगा । ऐसा होनेसे देवदत्तकी स्वतंत्र सत्ता ही सिद्ध नहीं हो सकेगी ।

पुनश्च, यदि यज्ञदत्त इत्यादि दूसरे पदार्थोंकी सत्ता ही-सद्भाव ही न माने तो देवदत्तका अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि एक मनुष्यको दूसरेसे भिन्न बतानेके लिये उसे देवदत्त कहा, इसलिये देवदत्तकी सत्तारूपमें देवदत्त मूल उपादानकारण और तिससे उसे पृथक् बतलाया वैसे अन्य पदार्थ सो निमित्तकारण है-इससे ऐसा नियम भी सिद्ध हुआ कि निमित्तकारण उपादानके लिये अनुकूल होता है किन्तु प्रतिकूल नहीं होता । देवदत्तके देवदत्तपनेमें परद्रव्य उसके अनुकूल है, क्योंकि वे देवदत्त नहीं होते । यदि वे देवदत्तरूपमें हो जायें तो प्रतिकूल हो जायें और ऐसा होनेपर दोनोंका (देवदत्त और परका) नाश हो जाए ।

इसतरह दो सिद्धांत निदिचत हुए—(१) प्रत्येक द्रव्य-गुण पर्यायिकी जो स्वसे अस्ति है सो उपादानकारण है और परद्रव्य-गुण-पर्यायिकी जो उसमें नास्ति है सो निमित्तकारण है, निमित्तकारण तो मात्र आरोपित कारण है, यथार्थ कारण नहीं है, तथा वह उपादान-कारणको कुछ भी नहीं करता । जीवके उपादानमें जिस जातिका भाव हो उस भावको अनुकूलरूप होनेका निमित्तमें आरोप किया जाता है । सामने सत् निमित्त हो तथापि कोई जीव यदि विपरीत भाव करे तो उस जीवके विरुद्धभावमें भी उपस्थित वस्तुको अनुकूल निमित्त बनाया-ऐसा कहा जाता है । जैसे कोई जीव तीर्थंकर भगवानके समवधारणमें गया और दिव्यध्वनिमें वस्तुका जो यथार्थस्वरूप कहा गया वह सुना, परन्तु उस जीवके मनमें बात नहीं उत्तरी अर्थात् स्वयं समझा नहीं, इसलिये वह विमुख हो गया, तो कहा जाता है कि उस जीवने अपने विपरीत भावके लिये भगवानकी दिव्यध्वनिकी अनुकूल निमित्त बनाया ।

(६) उपरोक्त सिद्धांतके आधारसे जीव, पुष्पात्सके अतिरिक्त चार द्रव्योंकी सिद्धि

दृष्टिगोचर होनेवाले पदार्थोंमें चार बातें देखनेमें आती हैं, (१) ऐसा देखा जाता है कि वह पदार्थ ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ है, (२) वही पदार्थ अभी, फिर, जब, तब, तभीसे अभीतक—इसतरह देखा जाता है, (३) वही पदार्थ स्थिर, स्तब्ध, निश्चल इसतरहसे देखा जाता है और (४) वही पदार्थ हिलता-डुलता, चंचल अस्थिर देखा जाता है । यह चार बातें पदार्थोंको देखनेपर स्पष्ट समझमें आती हैं, तो भी इन विषयों द्वारा पदार्थोंकी किंचित् आकृति नहीं बदलती । उन उन कार्योंका उपादानकारण सो वह प्रत्येक द्रव्य है, किन्तु उन चारों प्रकारकी क्रिया भिन्न-भिन्न प्रकारकी होनेसे उस क्रियाके सूचक निमित्तकारण पृथक् ही होते हैं ।

इस सम्बन्धमें यह ध्यान रखना कि किसी पदार्थमें पहली, दूसरी और तीसरी

अथवा पहली, दूसरी और चौथी बातें एक साथ देखी जाती हैं। किन्तु तीसरी, चौथी और पहली अथवा तीसरी, चौथी और दूसरी यह बातें कभी एक साथ नहीं होतीं।

अब हमें एक-एकके बारेमें क्रमशः देखना चाहिये।

अ. आकाशकी सिद्धि—३

जगतकी प्रत्येक वस्तुको अपना क्षेत्र होता है अर्थात् उसे लम्बाई-चौड़ाई होती है यानी उसे अपना अवगाहन होता है। वह अवगाहन अपना उपादानकारण हुआ और उसमें निमित्तकारणरूप दूसरी वस्तु होती है।

निमित्तकारणरूप दूसरी वस्तु ऐसी होनी चाहिये कि उसके साथ उपादान वस्तु अवगाहनमें एकरूप न हो जाय। उपादान स्वयं अवगाहनरूप है तथापि अवगाहनमें जो परद्रव्य निमित्त है उससे वह विभिन्नरूपमें कायम रहे, अर्थात् परमाणुसे प्रत्येक द्रव्य स्व-स्वके अवगाहनमें ही है।

पुनश्च, वह वस्तु जगतके समस्त पदार्थोंको एक साथ निमित्तकारण चाहिये, क्योंकि जगतके समस्त पदार्थ अनादि हैं और सभीके अपना-अपना क्षेत्र है, वह उसका अवगाहन है। अवगाहनमें निमित्त होनेवाली वस्तु समस्त अवगाहन लेनेवाले द्रव्योंसे बड़ी चाहिये। जगतमें ऐसी एक वस्तु अवगाहनमें निमित्तकारणरूप है, उसे 'आकाशद्रव्य' कहा जाता है।

और फिर जगतमें सूक्ष्म, स्थूल ऐसे दो प्रकारके तथा रूपी और अरूपी ऐसे दो प्रकारके पदार्थ हैं। उन उपादानरूप पदार्थोंके निमित्तरूपसे अनुकूल कोई परद्रव्य होना चाहिये और उसका उपादानमें अभाव चाहिये; और फिर अवाधित अवगाहन देनेवाला पदार्थ अरूपी हो सकता है। इस तरह आकाश एक, सर्व व्यापक, सबसे बड़ा, अरूपी और अनादि द्रव्यरूप सिद्ध होता है।

यदि आकाश द्रव्यको न माना जावे तो द्रव्यमें स्व क्षेत्रत्व नहीं रहेगा और ऊपर-नीचे-यहां-वहां ऐसा निमित्तका ज्ञान करानेवाला स्थान नहीं रहेगा। अल्पज्ञानवाले मनुष्यको निमित्त द्वारा ज्ञान कराये बिना वह उपादान और निमित्त दोनोंका यथार्थ ज्ञान नहीं कर सकता, इतना ही नहीं किन्तु यदि उपादानको न मानें तो निमित्तको भी नहीं मान सकेंगे और निमित्तको न मानें तो वह उपादानको नहीं मान सकेंगे। दोनोंको यथार्थ रूपसे माने बिना यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकेगा। इस तरह उपादान और निमित्त दोनोंको शून्यरूपसे अर्थात् नही होने रूपसे मानना पड़ेगा और इस तरह समस्त पदार्थोंको शून्यत्व प्राप्त होगा, किन्तु ऐसा बन ही नहीं सकता।

५ कालकी सिद्धि—४

द्रव्य कायम रहकर एक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था रूपसे होता है, उसे बतना कहते हैं। इस बर्तनामें उस वस्तुकी निज शक्ति उपादानकारण है, क्योंकि यदि निजमें वह शक्ति न हो तो स्वयं न परिणमे। पहिले यह सिद्ध किया है कि किसी भी कायके लिये दो कारण स्वतन्त्र रूपसे होते हैं, इसीलिये निमित्तकारण सयोगरूपसे होना चाहिये। अतः उस बर्तनामें निमित्तकारण एक वस्तु है उस वस्तुको 'काल द्रव्य' कहा जाता है और फिर निमित्त अनुकूल होता है। सबसे छोटा द्रव्य एक रजकण है, इसलिये उसे निमित्तकारण भी एक रजकण बराबर चाहिये। अतः यह सिद्ध हुआ कि कालाणु एकप्रदेशी है।

प्रश्नः—यदि काल द्रव्यकी अणुप्रमाण न मानें और बड़ा मानें तो क्या दोष लगेगा ?

उत्तर.—उस अणुके परिणमन होनेमें छोटेसे छोटा समय न लगकर अधिक समय लगेगा और परिणमन शक्तिके अधिक समय लगेगा तो निज-शक्ति न कहलायेगी। पुनरव अल्पसे अल्प काल एक समय जितना न होनेसे काल द्रव्य बड़ा हो तो उसकी पर्याय बड़ी होगी। इस तरह दो समय, दो घटे क्रमशः न होकर एक साथ होंगे जो बन नहीं सकते। एक-एक समय करके कालकी बड़ा मानें तो ठीक है किन्तु एक साथ लम्बा काल (अधिक समय) नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो तो किसी भी समयकी गिनती न हो सके।

प्रश्नः—यह सिद्ध हुआ कि कालद्रव्य एकप्रदेशी है उससे बड़ा नहीं, परन्तु ऐसा किसलिये मानना कि कालाणु समस्त लोरुमें हैं ?

उत्तर —जगतमें आकाशके एत-एत प्रदेश पर अनेक पुद्गल परमाणु और उतने ही क्षेत्रकी रोकनेवाले सूक्ष्म अनेक पुद्गल स्वरूप हैं और उनके परिणमनमें निमित्तकारण प्रत्येक आकाशके प्रदेशमें एक-एक कालाणु होना सिद्ध होता है।

प्रश्नः—एक आकाशके प्रदेशमें अधिक कालाणु स्वरूप माननेमें क्या विरोध आता है ?

उत्तरः—त्रिसर्ग स्पष्ट गुण हो उसीमें स्वरूप बन्य होता है और वह तो पुद्गल द्रव्य है। कालाणु पुद्गल द्रव्य नहीं, अस्वी है इसलिये उसका स्वरूप हो नहीं होता।

क बर्षास्विकाय श्रीर घर्षास्विकायकी सिद्धि ५-६

जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंमें क्रियाशक्तशक्ति होनेसे स्वच्छ हवन-चयन होना है, किन्तु वह हवन-चयन रूप क्रिया निरन्तर नहीं होती। वे किसी समय स्थिर होते

और किसी समय गतिरूप होते हैं; क्योंकि स्थिरता या हलन-चलनरूप क्रिया गुण नहीं है किन्तु क्रियावती शक्तिकी पर्याय है। उस क्रियावती शक्तिकी स्थिरतारूप परिणमनका मूल-कारण द्रव्य स्वयं है, उसका निमित्तकारण उससे अन्य चाहिये। यह पहले बताया गया है कि जगत्में निमित्तकारण होता ही है। इसीलिये जो स्थिरतारूप परिणमनका निमित्तकारण है उस द्रव्यको अधर्मद्रव्य कहते हैं। क्रियावती शक्तिके हलन-चलनरूप परिणमनका मूलकारण द्रव्य स्वयं है और हलन-चलनमें जो निमित्त है उसे धर्मद्रव्य कहते हैं। हलन-चलनका निमित्तकारण अधर्मद्रव्यसे विपरीत चाहिये और वह धर्मद्रव्य है।

(१०) इन छह द्रव्योंके एक ही जगह होनेकी सिद्धि

हमने पहले जीव-पुद्गलकी सिद्धि करनेमें मनुष्यका दृष्टान्त लिया था उस परसे यह सिद्धि सरल होगी।

(१) जीव ज्ञानगुण धारक पदार्थ है।

(२) यह शरीर यह सिद्ध करता है कि शरीर संयोगी, जड़, रूपी पदार्थ है; यह भी उसी जगह है; इसका मूल अनादि-अनन्त पुद्गल द्रव्य है।

(३) वह मनुष्य आकाशके किसी भागमें हमेशा होता है, इसीलिये उसी स्थान पर आकाश भी है।

(४) उस मनुष्यकी एक अवस्था दूर होकर दूसरी अवस्था होती है। इस अपेक्षासे उसी स्थानपर काल द्रव्यके अस्तित्वकी सिद्धि होती है।

(५) उस मनुष्यके जीवके असंख्यात प्रदेशमें समय समय पर एक क्षेत्रावगाह रूपसे नोकर्म वर्गणाएँ और नवीन-नवीन कर्म बंधकय वहां स्थिर होते हैं, इस दृष्टिसे उसी स्थान पर अधर्मद्रव्यकी सिद्धि होती है।

(६) उस मनुष्यके जीवके असंख्यात प्रदेशके साथ प्रतिसमय अनेक परमाणु आते जाते हैं, इस दृष्टिसे उसी स्थान पर धर्मद्रव्यकी सिद्धि होती है।

इस तरह छहों द्रव्योंका एक क्षेत्रमें अस्तित्व सिद्ध हुआ।

(११) अन्य प्रकारसे छह द्रव्योंके अस्तित्वकी सिद्धि

१-२ जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य

जो स्थूल पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं ऐसे शरीर, पुस्तक, पत्थर, लकड़ी इत्यादिमें ज्ञान नहीं है अर्थात् वे अजीव हैं; इन पदार्थोंकी तो अज्ञानी भी देखता है। उन पदार्थोंमें

वृद्धि-ह्रास होता रहता है अर्थात् वे मिल जाते हैं और बिछुड़ जाते हैं । ऐसे दृष्टिगोचर होनेवाले पदार्थोंको पुद्गल कहा जाता है । वर्ण, गंध, रस और स्पर्श ये पुद्गल द्रव्यके गुण हैं, इतीन्द्रिये पुद्गल द्रव्य काला-सफेद सुगंध-दुगंध, खट्टा-मीठा, हल्का-भारी, इत्यादि रूपसे जाना जाता है, यह सब पुद्गलकी ही अवस्थायें हैं । जीव तो काला-सफेद, सुगन्धित-दुगन्धित, इत्यादि रूपसे नहीं है, जोव तो ज्ञानवाला है । पद्व सुगई देता है या बोला जाता है वह भी पुद्गलकी ही हालत है । उन पुद्गलोंने जीव अलग है । जगतमें किसी अवेत मनुष्यको देखकर कहा जाता है कि इसका चेदन कहाँ चला गया ? अर्थात् यह शरीर तो बनीव है, वह तो जानता नहीं, किन्तु जाननेवाला ज्ञान कहाँ चला गया ? अर्थात् जीव कहाँ गया ? इसमें जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंकी सिद्धि हुई ।

३—आकाशद्रव्य

भोग अत्यन्तरूपसे यह तो स्वीकार करते हैं कि 'आकाश' नामका द्रव्य है । दस्तावेजोंमें ऐसा लिखते हैं कि "अयुक्त मकान इत्यादि स्थानका आकाशसे पाताल पर्यन्त हमारा हक है" अर्थात् यह निश्चय हुआ कि आकाशसे पातालकर कोई एक वस्तु है । यदि आकाशसे पाताल पर्यन्त कोई वस्तु ही न हो तो ऐसा क्यों लिखा जाता है कि 'आकाशसे पाताल तकका हक (-वावा) है ? वस्तु है इसलिये उसका हक माना जाता है । आकाशसे पाताल तक अर्थात् सबव्यापी रही हुई वस्तुको 'आकाश द्रव्य' कहा जाता है । यह द्रव्य ज्ञान रहित और अरूपी है, उसमें रङ्ग रस बगैरह नहीं हैं ।

४—कालद्रव्य

जीव, पुद्गल और आकाश द्रव्यकी सिद्ध किया, अब यह सिद्ध किया जाता है कि 'काल' नामकी एक वस्तु है । भोग दस्तावेज कराते और उसमें लिखाते हैं कि "यावत् चन्द्रदिवाकरी जब तक सूर्य और चन्द्र रहेंगे तब तक हमारा हक है ।" इसमें काल द्रव्यको स्वीकार किया । इसी समय ही हक ह ऐसा नहीं किन्तु काल जसा बढ़ता जाता है उस समस्त कालमें हमारा हक है, इसप्रकार कालको स्वीकार करता है । "हमारा वैभव भविष्यमें ऐसा ही बना रहे"—इस भावनासे भी भविष्यत कालको भी स्वीकार किया, और फिर ऐसा कहते हैं कि 'हम तो सदा पेंदीसे सुखी हैं, वहाँ भी भूतकाल स्वीकार करता है । भूतकाल वर्तमानकाल और भविष्यकाल ये समस्त भेद निश्चय कालद्रव्यकी व्यवहार पर्याप्त हैं । यह काल द्रव्य भी अरूपी है और उसमें ज्ञान नहीं है ।

इस तरह जीव, पुद्गल, आकाश और काल द्रव्यकी सिद्धि हुई । अब धर्म और अधर्म ये दो द्रव्य प्य रहे ।

५—धर्मद्रव्य

जीव इस धर्म द्रव्यको भी अव्यक्तरूपसे स्वीकार करता है। छहों द्रव्योंके अस्तित्वको स्वीकार किये बिना कोई भी व्यवहार नहीं चल सकता। आना, जाना, रहना इत्यादि सभीमें छहों द्रव्योंकी अस्ति सिद्ध हो जाती है। चार द्रव्य तो सिद्ध हो चुके हैं अब बाकीके दो द्रव्य सिद्ध करना हैं। यह कहनेमें धर्म द्रव्य सिद्ध हो जाता है कि 'एक ग्रामसे दूसरे ग्राम आया।' एक ग्रामसे दूसरे ग्राम आया इसका क्या अर्थ है? यानि जीव और जरीरके परमाणुओंकी गति हुई, एक क्षेत्रसे दूसरा क्षेत्र बदला। अब इस क्षेत्र बदलनेके कार्यमें किस द्रव्यको निमित्त कहेंगे? क्योंकि ऐसा नियम है कि प्रत्येक कार्यमें उपादान और निमित्त-कारण होते ही हैं। यह विचार करते हैं कि जीव और पुद्गलोंको एक ग्रामसे दूसरे ग्राम आनेमें निमित्त कौनसा द्रव्य है? प्रथम तो 'जीव और पुद्गल ये उपादान हैं' उपादान स्वयं निमित्त नहीं कहलाना; निमित्त तो उपादानसे भिन्न होता है, इसलिये जीव या पुद्गल ये क्षेत्रांतरके निमित्त नहीं। कालद्रव्य तो परिणाममें निमित्त है पर्याप्त पर्याप्त बदलनेमें निमित्त है किन्तु कालद्रव्य क्षेत्रांतरका निमित्त नहीं है; आकाश द्रव्य समस्त द्रव्योंको रहनेके लिये स्थान देता है। जब ये पहले क्षेत्रमें थे तब भी जीव और पुद्गलोंको आकाश निमित्त था और दूसरे क्षेत्रमें भी वही निमित्त है, इसलिये आकाशको भी क्षेत्रांतरका निमित्त नहीं कह सकते। तो फिर यह निश्चित होना है कि क्षेत्रांतररूप जो कार्य हुआ उसका निमित्त इन चार द्रव्योंके अतिरिक्त कोई अन्य द्रव्य है। गति करनेमें कोई एक द्रव्य निमित्तरूपसे है किन्तु वह कौनसा द्रव्य है इसका जीवने कभी विचार नहीं किया, इसीलिये उसकी खबर नहीं है। क्षेत्रांतर होनेमें निमित्तरूप जो द्रव्य है उस द्रव्यको 'धर्मद्रव्य' कहा जाता है। यह द्रव्य भी अरूपी और ज्ञान रहित है।

६—अधर्मद्रव्य

जिस तरह गति करनेमें धर्म द्रव्य निमित्त है उसी तरह स्थितिमें उससे विरुद्ध अधर्म-द्रव्य निमित्तरूप है। "एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें आकर स्थिर रहा" यहां स्थिर रहनेमें निमित्त कौन है? आकाश स्थिर रहनेमें निमित्त नहीं है; क्योंकि आकाशका निमित्त तो रहनेके लिये है, गतिके समय भी रहनेमें आकाश निमित्त था, इसीलिये स्थितिका निमित्त कोई अन्य द्रव्य चाहिये, वह द्रव्य 'अधर्म द्रव्य' है। यह भी अरूपी और ज्ञान रहित है।

इसप्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छह द्रव्योंकी सिद्धि की। इन छहके अतिरिक्त सातवां कोई द्रव्य है ही नहीं, और इन छहमेसे एक भी न्यून

नहीं है, बराबर छह ही द्रव्य हैं और ऐसा माननेसे ही यथार्थ वस्तुकी सिद्धि होती है। यदि इन छहके अतिरिक्त सातवां कोई द्रव्य हो तो यह बताओ कि उसका क्या कार्य है? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इन छहसे बाहर हो, इसलिये सातवां द्रव्य नहीं है। यदि इन छह द्रव्योंमेंसे एक भी कम हो तो यह बताओ कि उसका कार्य कौन करेगा? छह द्रव्योंमेंसे एक भी द्रव्य ऐसा नहीं कि जिसके बिना विषयका नियम चल सके।

छह द्रव्य संबंधी कुछ जानकारी

१—जीव—इस जगत्में अनन्त जीव हैं। ज्ञातृत्व चिह्नके (विशेष गुणके) द्वारा जीव पहचाना जाता है। क्योंकि जीवके अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थमें ज्ञातृत्व नहीं है। जीव अनन्त हैं, वे सभी एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न हैं। सर्ववै जाननेवाले हैं।

२—पुद्गल—इस जगत्में अनन्तानन्त पुद्गल हैं। यह अचेतन हैं। स्पर्श, रस, गंध और बणके द्वारा पुद्गल पहचाना जाता है, क्योंकि पुद्गल के सिवाय अन्य किसी पदार्थमें स्पर्श, रस, गंध या बण नहीं है। जो इन्द्रियोंके द्वारा जाने जाते हैं वे सब पुद्गलके बने हुए स्वरूप हैं।

३—धर्म—यहां धर्म कहनेसे आत्माका धर्म नहीं, किन्तु 'धर्म' नामका द्रव्य समझना चाहिये। यह द्रव्य एक अक्षण्ड और समस्त लोकोमें व्याप्त है। जीव और पुद्गलके गमन करते समय यह द्रव्य निमित्तरूपसे पहचाना जाता है।

४—अधर्म—यहां अधर्म कहनेसे आत्माका दोष नहीं किन्तु अधर्म नामका द्रव्य समझना चाहिये। यह एक अक्षण्ड द्रव्य है जो समस्त लोकमें व्याप्त है। जीव और पुद्गल गमन करते जब स्थिर होते हैं तब यह द्रव्य निमित्तरूपसे जाना जाता है।

५—आकाश—यह एक अक्षण्ड सर्वव्यापक द्रव्य है। समस्त पदार्थोंको स्थान देनेमें यह द्रव्य निमित्तरूपसे पहचाना जाता है। इस द्रव्यके जितने भागमें अन्य पांचों द्रव्य रहते हैं उतने भागको लोकाकाश कहा जाता है और जितना भाग अन्य पांचों द्रव्योंसे रिक्त है उसे 'प्रलोकाकाश' कहा जाता है। खाली स्थानका अर्थ होता है 'अकेला आकाश'।

६—काल—असंख्य काल द्रव्य हैं। इस लोके असंख्य प्रदेश हैं, उस प्रत्येक प्रदेशपर एक एक काल द्रव्य रहा हुआ है। असंख्य कालाणु हैं वे सब एक दूसरे से असंख्य हैं। वस्तुके क्रान्तर (परिवर्तन) होनेमें यह द्रव्य निमित्तरूपसे जाने जाते हैं। [जीवद्रव्यके अतिरिक्त यह पांचों द्रव्य सदा अचेतन हैं, उनमें ज्ञान, सुख या दुःख कभी नहीं है।]

इन छह द्रव्योंको सर्वज्ञके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रत्यक्ष नहीं जान सकता । सर्वज्ञदेवने ही इन छह द्रव्योंको जाना है और उन्होंने उनका यथार्थ स्वरूप कहा है; इसीलिये सर्वज्ञके सत्यमार्गके अतिरिक्त अन्य किसी मतमें छह द्रव्योंका स्वरूप हो ही नहीं सकता; क्योंकि दूसरे अपूर्ण (अल्पज्ञ) जीव उन द्रव्योंको नहीं जान सकते; इसलिये छह द्रव्योंके स्वरूपकी यथार्थ प्रतीति करना चाहिये ।

टोपीके दृष्टान्तसे छह द्रव्योंकी सिद्धि

(१) देखो, यह कपड़ेकी टोपी है, यह अनन्त परमाणुओंसे मिलकर बनी है और इसके फट जानेपर परमाणु अलग हो जाते हैं । इसतरह मिलना और बिछुड़ना पुद्गलका स्वभाव है । पुनश्च यह टोपी सफेद है, दूसरी कोई काली, लाल आदि रंगकी भी टोपी होती है; रंग पुद्गल द्रव्यका चिह्न है, इसलिये जो दृष्टिगोचर होता है वह पुद्गल द्रव्य है ।

(२) 'यह टोपी है पुस्तक नहीं' ऐसा जानने वाला ज्ञान है और ज्ञान जीवका चिह्न है, अतः जीव भी सिद्ध हुआ ।

(३) अब यह विचारना चाहिये कि टोपी कहाँ रखी हुई है ? यद्यपि निश्चयसे तो टोपी टोपीमें ही है, किन्तु टोपी टोपीमें ही है यह कहनेसे टोपीका बराबर ब्याल नहीं आ सकता, इसलिये निमित्तरूपसे यह पहचान कराई जाती है कि "अमुक स्थानमें टोपी रखी हुई है ।" जो स्थान कहा जाता है वह आकाश द्रव्यका अमुक भाग है, अतः आकाश-द्रव्य सिद्ध हुआ ।

(४) अब यह टोपी दुहरी मुड़ जाती है, जब टोपी सीधी थी तब आकाशमें थी और जब मुड़ गई तब भी आकाशमें ही है, अतः आकाशके निमित्त द्वारा टोपीका दुहराणन नहीं जाना जा सकता । तो फिर टोपीकी दुहरे होनेकी क्रिया हुई अर्थात् पहले उसका क्षेत्र छत्रा था, अब वह थोड़े क्षेत्रमें रखी हुई है—इस तरह टोपी क्षेत्रांतर हुई है और क्षेत्रांतर होनेमें जो वस्तु निमित्त है वह धर्मद्रव्य है ।

(५) अब टोपी टेढ़ी मेढ़ी स्थिर पड़ी है । तो यहाँ स्थिर होनेमें उसे निमित्त कौन है ? आकाशद्रव्य तो मात्र स्थान देनेमें निमित्त है । टोपी चले या स्थिर रहे इसमें आकाशका निमित्त नहीं है । जब टोपीने सीधी दशामेसे टेढ़ी अवस्थारूप होनेके लिये गमन किया तब धर्मद्रव्यका निमित्त था; तो अब स्थिर रहनेकी क्रियामें उसके विरुद्ध निमित्त चाहिए । गतिमें धर्मद्रव्य निमित्त था तो अब स्थिर रहनेमें अधर्मद्रव्य निमित्तरूप है ।

(६) टोपी पहले सीधी थी इस समय टेढ़ी है और वह अमुक समय तक रहेगी—

ऐसा जाना, वहाँ 'काल' मिट्ट हो गया । मृत, वर्तमान, भविष्य अथवा पुराना-नया, दिवस घटा इत्यादि जो भेद होते हैं वे भेद किसी एक मूल वस्तुके बिना नहीं हो सकते, अतः भेद-वर्णनरूप व्यवहारकालका आधार-कारण-निम्नय कालद्रव्य सिद्ध हुआ । इसतरह दोषों परसे छद्म द्रव्य सिद्ध हुए ।

इन छद्म द्रव्योंमेंसे एक भी द्रव्य न हो तो जगत्का व्यवहार नहीं चल सकता । यदि पुद्गल न हो तो दोषी ही न हो । यदि जीव न हो तो दोषीके अस्तित्वका निश्चय कौन करे ? यदि आकाश न हो तो यह पहचान नहीं हो सकती कि दोषी कहाँ है ? यदि घर्म और अघर्म द्रव्य न हों तो दोषीमें हुआ फेरकार (क्षेत्रांतर और स्थिरता) मालूम नहीं हो सकता और यदि कालद्रव्य न हो तो पहले जो दोषी सीधी थी वह इस समय टेढ़ी है, ऐसा पहले और पीछे दोषीका अस्तित्व निश्चित नहीं हो सकता, अतः दोषीको सिद्ध करनेके लिये छद्म द्रव्योंको स्वीकार करना पड़ता है । जगत्की किसी भी एक वस्तुको स्वीकार करनेसे यन्त्ररूपसे या व्यक्तरूपसे छद्म द्रव्योंका स्वीकार हो जाता है ।

मनुष्य-शरीरके र्थांतरसे छद्म द्रव्योंकी सिद्धि

(१-२) यह शरीर जो दृष्टिगोचर होता है, यह पुद्गलका बना हुआ है और शरीरमें जीव रहा हुआ है । यद्यपि जीव और पुद्गल एक आकाशकी जगहमें रहते हैं तथापि दोनों पृथक् हैं । जीवका स्वभाव जाननेका है और पुद्गलका यह शरीर कुछ जानना नहीं । शरीरका कोई भाग कट जाने पर भी जीवका ज्ञान नहीं कट जाता, जीव पूर्ण ही रहता है, क्योंकि शरीर जो जीव सदा पृथक् ही है । दोनोंका स्वरूप पृथक् है और दोनोंका काम पृथक् ही है । यह जीव और पुद्गल दो स्पष्ट हैं । (३) जीव और शरीर कहाँ रह रहे हैं ? अमुक ठिकाने पांच फुट जगहमें, दो फुट जगहमें रह रहे हैं, अतः 'जगह' कहनेसे आकाश द्रव्य सिद्ध हुआ ।

यह ध्यान रहे कि यह जो कहा जाता है कि जीव और शरीर आकाशमें रहे हुये हैं वहाँ यथायथं जीव, शरीर और आकाश तीनों स्वतंत्र पृथक्-पृथक् ही हैं, कोई एक दूसरेके स्वरूपमें नहीं घुस गया । जीवको ज्ञानत्व स्वरूपसे ही रहा है, रग, गंध इत्यादि शरीरमें ही हैं, वे जीव या आकाश आदि किसीमें नहीं हैं, आकाशमें वर्ण-गंध इत्यादि नहीं है तथा ज्ञान भी नहीं, वह अज्ञानी-अचेतन है, जीवमें ज्ञान है किन्तु वर्ण-गंध इत्यादि नहीं, अर्थात् वह अज्ञानी चेतन है पुद्गलमें वर्ण-गंध इत्यादि हैं किन्तु ज्ञान नहीं अर्थात् वह रूपो-अचेतन है । इसतरह तीनों द्रव्य एक दूसरेसे निम्न-स्वतन्त्र हैं । प्रत्येक वस्तु स्वयम्भू होनेसे

कोई दूसरी वस्तु किसीका कुछ कर नहीं सकती, यदि एक पदार्थमें दूसरा पदार्थ कुछ करता हो तो वस्तुको स्वतन्त्र कैसे कहा जायगा ?

(४) जीव, पुद्गल और आकाश निश्चित किये, अब कालका निश्चय करते हैं । ऐसा पूछा जाता है कि " तुम्हारी आयु कितनी है ? " (यहाँ 'तुम्हारी' अर्थात् शरीरके संयोगरूप आयुकी बात समझना) शरीरकी उम्र ४०-५० वर्ष आदिकी कही जाती है और जीव अनादि अनन्त अस्तिरूपसे है । यह कहा जाता है कि यह मेरी अपेक्षा पाँच वर्ष छोटा है, यह पाँच वर्ष बड़ा है, यहाँ शरीरके कदसे छोटे-बड़ेपनकी बात नहीं है किन्तु कालकी अपेक्षासे छोटे-बड़ेपनकी बात है । यदि कालद्रव्यकी अपेक्षा न लें तो यह नहीं कह सकते कि यह छोटा, यह बड़ा, यह बालक, यह युवा या वह वृद्ध है । पुरानी नई अवस्था बदलती रहती है इसी परसे कालद्रव्यका अस्तित्व निश्चित होता है ॥ ४ ॥

कहीं जीव और शरीर स्थिर होता है और कहीं गति करता है । स्थिर होते समय तथा गमन करते समय दोनों समय वह आकाशमें ही है, अर्थात् आकाश परसे उसका गमन या स्थिर रहनेरूप निश्चित नहीं हो सकता । गमनरूप दशा और स्थिर रहनेरूप दशा इन दोनोंकी पृथक्-पृथक् पहचान करनेके लिये उन दोनों दशामें भिन्न-भिन्न निमित्तरूप ऐसे दो द्रव्योंको पहचानना होगा । धर्मद्रव्यके निमित्त द्वारा जीव पुद्गलका गमन पहचाना जा सकता है और अधर्मद्रव्यके निमित्त द्वारा स्थिरता पहचानी जा सकती है । यदि ये धर्म और अधर्मद्रव्य न हों तो गमन और स्थिरताके भेदको नहीं जाना जा सकता ।

यद्यपि धर्म-अधर्मद्रव्य जीव पुद्गलको कही गति या स्थिति करनेमें मदद नहीं करते हैं, परन्तु एक द्रव्यके भावको अन्य द्रव्यकी अपेक्षाके बिना पहचाना नहीं जा सकता । जीवके भावको पहचाननेके लिये अजीवकी अपेक्षा की जाती है । जो जाने सो जीव-ऐसा कहनेसे ही "ज्ञानत्वसे रहित जो अन्य द्रव्य हैं वे जीव नहीं हैं" इसप्रकार अजीवकी अपेक्षा आ जाती है व ऐसा बताने पर आकाशकी अपेक्षा हो जाती है कि 'जीव अमुक जगह है' । इसप्रकार छहों द्रव्योंमें समझ लेना । एक आत्मद्रव्यका निर्णय करनेपर छहों द्रव्य मालूम होते हैं; यह ज्ञानकी विशालता है और इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वद्रव्योंको जान लेनेका ज्ञानका स्वभाव है । एक द्रव्यको मिद्ध करनेसे छहों द्रव्य सिद्ध हो जाते हैं; इसमें द्रव्यकी पराधोना नहीं है; परन्तु ज्ञानकी महिमा है । जो पदार्थ होता है वह ज्ञानमें अवश्य जाना जाता है । पूर्ण ज्ञानमें जितना जाना जाता है इस जगतमें उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है । पूर्ण ज्ञानमें छह द्रव्य बननाये हैं, छह द्रव्यसे अधिक अन्य कुछ नहीं है ।

कर्मोंके कपनसे छहो द्रव्योंकी सिद्धि

कर्म पुद्गलकी अवस्था है, जीवके विकारी भावके निमित्तसे वह जीवके साथ रहे हुये हैं, कितनेक कर्म बन्धकारसे स्थिर हुए हैं उनकी अथर्मास्तिकायका निमित्त हैं, प्रतिक्षण कर्म उदयमें आकर झट जाते हैं, झट जानेमें सेतान्तर भी होता है, उसे धर्मास्तिकायका निमित्त है। यह कहा जाता है कि कर्मकी स्थिति ७० कोशकोषी सागर और कपसे कम अन्तर्मुहूर्तकी है, इसमें कालद्रव्यकी अपेक्षा हो जाती है, बहुतेके कर्म-परमाणु एक क्षेत्रमें रहते हैं, इसमें आकाशद्रव्यकी अपेक्षा है। इस तरह छह द्रव्य सिद्ध हुए।

द्रव्योंकी स्वतन्त्रता

इससे यह भी सिद्ध होता है कि जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य (—कर्म) दोनों एकदम पृथक्-पृथक् पदार्थ हैं और दोनों अपने अपनेमे स्वतन्त्र हैं, कोई एक-दूसरेका कुछ भी नहीं करते। यदि जीव और कर्म एक हो जाय तो इस जगत्में छह द्रव्य ही नहीं रह सकते। जीव और कर्म सदा पृथक् हो हैं। द्रव्योंका स्वभाव अपने अथर्मादिज अनन्त गुणोंमें अनादि अनन्त रहकर प्रतिक्षणम बदलनेका है। सभी द्रव्य अपनी शक्तिसे स्वतन्त्रकरके अनादि अनन्त रहकर स्वयं अपनी अवस्था बदलते हैं। जीवकी अवस्था जीव बदलता है, पुद्गलकी हालत पुद्गल बदलता है। पुद्गलका जीव कुछ नहीं करता और न पुद्गल जीवका कुछ करता है। व्यवहारसे भी किसीका परद्रव्यमें कर्तारना नहीं है। योहा पदके समान व्यवहारसे कर्तारनेका कपन होता है जो सत्पार्थ नहीं है।

उत्पाद-व्यय-प्रश्न

द्रव्यका और द्रव्यकी अवस्थाका कोई कर्ता नहीं है। यदि कोई कर्ता हो तो उसने द्रव्योंको किस तरह बनाया? किससे बनाया? वह कर्ता स्वयं किसका बना? जगत्में छहों द्रव्य स्व-स्वभावसे ही हैं, उनका कोई कर्ता नहीं है। किसी भी नवीन पदार्थको उत्पत्ति ही नहीं होती। किसी भी प्रयोगसे नये जीवकी या नये परमाणुको उत्पत्ति नहीं हो सकती, किन्तु जैसा पदार्थ हो वैसा ही रहकर उनमें अपनी अवस्था बॉंका क्रांतिर होता है। यदि द्रव्य ही तो उसका नाश नहीं होता, जो द्रव्य नहीं वह उत्पन्न नहीं होता और जो द्रव्य होना है वह स्थितिसे प्रतिक्षण अपनी अवस्था बदलता ही रहता है, ऐसा नियम है। इस विज्ञानको उत्पत्त-व्यय-प्रश्न प्रयोग नित्य रहकर बदलना कहा जाता है।

द्रव्य कोई बनानेवाला नहीं है इसलिये सातवा कोई नया द्रव्य नहीं हो सकता, ही-

किसी द्रव्यका कोई नाश करनेवाला नहीं है इसलिये छह द्रव्योंसे कभी कमी नहीं होती। शाश्वतरूपसे छह ही द्रव्य हैं। सर्वज्ञ भगवानने संपूर्ण ज्ञानके द्वारा छह द्रव्य जाने और वही उपदेशमें दिव्यध्वनि द्वारा निरूपित किये। सर्वज्ञ वीतरागदेव प्रणीत परम सत्यमार्गके अतिरिक्त इन छह द्रव्योंका यथार्थ स्वरूप अन्यत्र कहीं है ही नहीं।

द्रव्यकी शक्ति (गुण)

द्रव्यकी विशिष्ट शक्ति (चिह्न, विशेष गुण) पहले संक्षिप्त रूपमें कही जा चुकी है, एक द्रव्यकी जो विशिष्ट शक्ति है वह अन्य द्रव्यमें नहीं होती। इसीलिये विशिष्ट शक्तिके द्वारा द्रव्यको पहचाना जा सकता है। जैसे कि ज्ञान जीव द्रव्यकी विशिष्ट शक्ति है। जीवके अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्यमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए ज्ञानशक्तिके द्वारा जीव पहचाना जा सकता है।

यहाँ अब द्रव्योंकी सामान्य शक्ति सम्बन्धी कुछ कथन किये जाते हैं। जो शक्ति सभी द्रव्योंमें हो उसे सामान्य शक्ति कहते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलधुत्व और प्रदेशत्व ये मुख्य सामान्य ६ गुण हैं, ये सभी द्रव्योंमें हैं।

१—अस्तित्वगुणके कारण द्रव्यके अस्तिरूपका कभी नाश नहीं होता। ऐसा नहीं है कि द्रव्य अमुक कालके लिये है और फिर नष्ट हो जाता है; द्रव्य नित्य कायम रहनेवाले हैं। यदि अस्तित्व गुण न हो तो वस्तु ही नहीं हो सकती और वस्तु ही न हो तो समझाना किसको ?

२—वस्तुत्व गुणके कारण द्रव्य अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है। जैसे घड़ा पानीको धारण करता है उसी तरह द्रव्य स्वयं ही अपने गुण-पर्यायोंका प्रयोजनभूत कार्य करता है। एक द्रव्य किसी प्रकार किसी दूसरेका कार्य नहीं करता और न कर सकता है।

३—द्रव्यत्वगुणके कारण द्रव्य निरन्तर एक अवस्थामेंसे दूसरी अवस्थामें द्रवा करता है—परिणमन किया करता है। द्रव्य त्रिकाल अस्तिरूप है तथापि वह सदा एक सदृश (कूटस्थ) नहीं है; परन्तु निरन्तर नित्य बदलनेवाला—परिणामी है। यदि द्रव्यमें परिणमन न हो तो जीवके संसारदशाका नाश होकर मोक्षदशाकी उत्पत्ति कैसे हो ? शरीरकी वात्यदशामेंसे युवकदशा कैसे हो ? छहों द्रव्योंमें द्रव्यत्व शक्ति होनेसे सभी स्वतन्त्ररूपसे अपनी अपनी पर्यायमें परिणम रहे हैं; कोई द्रव्य अपनी पर्याय परिणमानिके लिये दूसरे द्रव्यकी सहायता या अपेक्षा नहीं रखता है।

४—प्रमेयत्वगुणके कारण द्रव्य ज्ञात होते हैं। छहों द्रव्योंमें इस प्रमेयशक्तिके होनेसे ज्ञान छहों द्रव्यके स्वरूपका निर्णय कर सकता है। यदि वस्तुमें प्रमेयत्व गुण न हो तो वह

स्वयंको किस तरह बतला सकता है कि 'यह वस्तु है' । जगत्का कोई पदार्थ ज्ञान-अगोचर नहीं है, आत्मामें प्रमेयत्व गुण होनेसे आत्मा स्वयं निजको जान सकता है ।

५—अगुणलघुत्व गुणके कारण प्रत्येक वस्तु निज निज स्वरूपसे ही कायम रहती है । जीव बदलकर कभी परमाणुरूप नहीं हो जाता, परमाणु बदलकर कभी जीवस्वरूप नहीं जाता, जब सदा जडरूपसे और चेतन सदा चेतनरूपसे ही रहता है । ज्ञानका विकास विकार-दृष्टामें चाहे जितना स्वल्प हो तथापि जीवद्वय बिलकुल ज्ञानमूढ हो जाय ऐसा कभी नहीं होता । इस शक्तिके कारण द्रव्यका एक गुण दूसरे गुणरूप न परिणामे तथा एक द्रव्यके अनेक या-अनन्त गुण अलग-अलग नहीं हो जाते, तथा कोई दो पदार्थ एक रूप होकर तीसरा नई तरहका पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वस्तुका स्वरूप अन्यथा कदापि नहीं होता ।

६—प्रदेशत्व गुणके कारण प्रत्येक द्रव्यके अपना अपना आकार अवश्य होता है । प्रत्येक अपने अपने स्वाकारमें ही रहता है । सिद्धवशा होने पर एक जीव दूसरे जीवमें नहीं मिल जाता किन्तु प्रत्येक जीव अपने प्रदेशाकारमें स्वतंत्र रूपसे कायम रहता है ।

ये छह सामान्यगुण मुख्य हैं इनके अतिरिक्त भी दूसरे सामान्य गुण हैं । इस तरह गुणों द्वारा द्रव्यका स्वरूप विशेष स्पष्टगते जाना जा सकता है ।

छह कारक (-कारण) [लघु जैन सि० प्रवेधिकांते]

(१) कर्षाः—जो स्वतन्त्रतासे (-स्वाधीनतासे) अपने परिणामको करे सो कर्षा है । प्रत्येक द्रव्य अपनेमें स्वतन्त्र व्यापक होनेसे अपने ही परिणामोंका कर्षा है ।

(२) कर्म (-कार्य) :—कर्ता जिस परिणामको प्राप्त करता है वह परिणाम उसका कर्म है । प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा, व्याप्य लक्षणवाला प्रत्येक द्रव्यका परिणामरूप कर्म होता है । [उस कर्म (-कार्य)में प्रत्येक द्रव्य स्वयं अन्तर्गामी होकर, यदि, मध्य और अन्तमें व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस-कर्म परिणामन करता हुआ, और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस परिणामका कर्ता है ।]

(३) करणः—उस परिणामका साधकतम अर्थात् उत्कृष्ट साधनको कारण कहते हैं ।

(४) उपदानः—कर्म (-परिणाम-कार्य) जिसे दिया जाय या जिसके लिये किया जाता है उसे उपदान कहते हैं ।

(५) अपादान—जिसमेंसे कर्म किया जाता है उस ध्रुव वस्तुको अपादान कहते हैं ।

(६) अधिकरणः—जिसमें या जिसके आधारसे कर्म किया जाता है उसे अधिकरण कहते हैं ।

सर्वं द्रव्योंकी प्रत्येक पर्यायमें यह छहों कारक एक साथ वर्तते हैं, इसलिये आत्मा और पुद्गल शुद्धदशामें या अशुद्धदशामें स्वयं ही छहों कारकरूप परिणमन करते हैं और अन्य किसी कारकों (-कारणों)की अपेक्षा नहीं रखते हैं ।

(पंचास्तिकाय गाथा ६२ सं० टीका)

प्रश्न—कार्य कैसे होता है ?

उत्तर:—‘कारणानुविधायित्वादेव ‘कार्याणां’ कारणानुविधायीनि कार्याणि’—कारण जैसे ही कार्य होनेसे कारण जैसा ही कार्य होता है । कार्यको—क्रिया, कर्म, अवस्था, पर्याय, हालत, दशा, परिणाम, परिणमन और परिणति भी कहते हैं [यहां कारणको उपादानकारण समझना क्योंकि उपादान कारण ही सच्चा कारण है]

प्रश्न:—कारण किसे कहते हैं ?

उत्तर:—कार्यकी उत्पादक सामग्रीको कारण कहते हैं ।

प्रश्न:—उत्पादक सामग्रीके कितने भेद हैं ?

उत्तर:—दो हैं:—उपादान और निमित्त । उपादानको निजशक्ति अथवा निश्चय और निमित्तको परयोग अथवा व्यवहार कहते हैं ।

प्रश्न:—उपादानकारण किसे कहते हैं ?

उत्तर:—(१) जो द्रव्य स्वयं कार्यरूप परिणमित हो, उसे उपादान कारण कहते हैं । जैसे—घटकी उत्पत्तिमें मिट्टी । (२) अनादिकालसे द्रव्यमें जो पर्यायोका प्रवाह चला आ रहा है, उसमें अनन्तर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है और अनन्तर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है । (३) उस समयकी पर्यायकी योग्यता उपादान कारण है और वह पर्याय कार्य है । उपादान सच्चा (-वास्तविक) कारण है ।

[नं० १ ध्रुव उपादान द्रव्याधिकनयसे है, नं० २-३ क्षणिक उपादान पर्यायाधिकनयसे है ।]

प्रश्न:—योग्यता किसे कहते हैं ?

उत्तर:—(१) “योग्यतैव विषयप्रतिनियमकारणमिति” (न्याय० दि० पृ० २७) योग्यता ही विषयका प्रतिनियामक कारण है [यह कथन ज्ञानकी योग्यता (-सामर्थ्य)के लिये है, परन्तु योग्यताका कारणपना सर्वमे सर्वत्र समान है]

(२) सामर्थ्य, शक्ति, पात्रता, लियाकत, ताकत वे ‘योग्यता’ शब्दके अर्थ हैं ।

प्रश्नः—निमित्तकारण किसे कहते हैं ?

उत्तरः—जो पदार्थ स्वयं कार्यरूप न परिणमे, परन्तु कार्यकी उत्पत्तिमें अनुकूल होनेका बिसमें आरोप आ सके उस पदार्थको निमित्त कारण कहते हैं । जैसे—घटकी उत्पत्तिमें कुम्भकार, दूध, चक्र आदि । (निमित्त सच्चा कारण नहीं है—अकारणवत् है, क्योंकि वह उपचारमात्र अथवा व्यवहारमात्र कारण है)

उपादान कारण और निमित्तकी उपस्थितिका क्या नियम है ?

(बनारसी-विलासमें कथित दोहा—)

प्रश्न —(१) गुह उपदेश निमित्त बिन, उपादान बलहीन ।

ज्या नर दूजे पाँव बिग, चलवेको आधीन ॥१॥

प्रश्नः—(२) हों जाने या एक ही, उपादान सों काब ।

थकै सहाई पोन बिन, पानीमाँहि जहाज ॥२॥

प्रथम प्रश्नका उत्तर—

ज्ञान नैन किरिया चरन, दोऊ शिवमग धार ।

उपादान निश्चय जहाँ तहाँ निमित्त ब्योहार ॥३॥

अर्थः—सम्यग्दर्शन-पानस्य नेत्र और ज्ञानमें चरण अर्थात् छीनतास्य क्रिया दोनों मिलकर मोक्षमाग जानो । उपादानरूप निश्चयकारण जहाँ हो वहाँ निमित्तस्य व्यवहार-कारण होता हो है ॥३॥

मात्तार्थः—(१) उपादान निश्चय अर्थात् सच्चा कारण है, निमित्त तो मात्र व्यवहार अर्थात् उपचार कारण है सच्चा कारण नहीं है, इसलिए तो उसे अकारणवत् कहा है । और उसे उपचार (-शागेर) कारण क्यों कहा कि वह उपादानका कुछ कार्य करता कराता नहीं, तो जो कार्यके समय उसकी उपस्थितिके कारण उसे उपचारमात्र कारण कहा है ।

(२) सम्यग्ज्ञान और ज्ञानमें लोनताको मोक्षमार्ग जानो ऐसा कहा उसमें शरीर-धित उपदेश, उपवासादिक क्रिया और शुभरास्य व्यवहारको मोक्षमार्ग न जानो, वह बात आ जाती है ।

प्रथम प्रश्न का समाधान—

उपादान निश्चय गुण जहाँ, तहाँ निमित्त पर होय ।

भेदनान प्रमाण विधि, विरला बूने चोप ॥४॥

अर्थः—जहाँ निजशक्तिरूप उपादान तैयार हो वहाँ पर निमित्त होते ही हैं, ऐसी भेदज्ञान प्रमाणकी विधि (—व्यवस्था) है, यह सिद्धांत कोई विरला ही समझता है ॥ ४ ॥

भावार्थः—जहाँ उपादानकी योग्यता हो वहाँ नियमसे निमित्त होता है, निमित्तकी राह देखना पड़े ऐसा नहीं है; और निमित्तको हम जुटा सकते ऐसा भी नहीं है। निमित्तकी राह देखनी पड़ती है या उसे मैं ला सकता हूँ—ऐसी मान्यता परपदार्यमें अभेदबुद्धि अर्थात् अज्ञान सूचक है। निमित्त और उपादान दोनों असहायरूप हैं, यह तो मर्यादा है ॥४॥

उपादान बल जहाँ तहाँ, नहीं निमित्तको दाव।

एक चक्रों रथ चलें, रविको यहै स्वभाव ॥ ५ ॥

अर्थः—जहाँ देखो वहाँ सदा उपादानका ही बल है, निमित्त होते हैं परन्तु निमित्तका कुछ भी दाव (—बल) नहीं है। जैसे एक चक्रसे सूर्यका रथ चलता है; इस प्रकार प्रत्येक कार्य उपादानकी योग्यता (सामर्थ्य) से ही होता है ॥५॥

भावार्थः—कोई ऐसा समझता है कि—निमित्त उपादानके ऊपर सचमुच असर करते हैं, प्रभाव डालते हैं, सहाय-मदद करते हैं, आधार देते हैं तो वह अभिप्राय गलत है ऐसा यहाँ दोहा ४-५-६-७ में स्पष्टनया कहा है। अपने हितका उपाय समझनेके लिये यह बात बड़ी प्रयोजनभूत है।

शास्त्रमें जहाँ परद्रव्यको (निमित्तको) सहायक, साधन, कारण, कारक आदि कहा हो तो वह “व्यवहार नयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे ऐसों है नांही निमित्तादिकी अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना।” (आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्र० पृ० २५१)

दूसरे प्रश्नका समाधान—

सर्घे वस्तु असहाय जहाँ, तहाँ निमित्त है कौन;

ज्यो जहाज परवाहमें, तिरें सहज विन पौन ॥६॥

अर्थः—प्रत्येक वस्तु स्वतंत्रतासे अपनी अवस्थाको (—कार्यको) प्राप्त करता है वहाँ निमित्त कौन ? जैसे जहाज प्रवाहमें सहज ही पवन बिना ही तैरता है।

भावार्थः—जीव और पुद्गल द्रव्य शुद्ध या अशुद्ध अवस्थामें स्वतंत्रपनेसे ही अपने परिणामको करते हैं; अज्ञानी जीव भी स्वतंत्रपनेसे निमित्ताधीन परिणमन करते हैं, कोई निमित्त उसे आधीन नहीं बना सकता ॥ ६ ॥

उपादान विधि निवचन, है निमित्त उपदेश ।

वसे जु जैसे देखें, करे सु तैसे भेष ॥३॥

अर्थः—उपादानका कथन एक “योग्यता” शब्द द्वारा ही होता है; उपादान अपनी योग्यतासे अनेक प्रकार परिणमन करता है तब उपस्थित निमित्त पर निम्न निम्न कारणनेका आरोप (-भेष) आता है, उपादानकी विधि निवचन होनेसे निमित्त द्वारा यह कार्य हुआ ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है ।

भावार्थः—उपादान जब जैसे कायको करता है तब वैसे कारणनेका आरोप (-भेष) निमित्तपर आता है। जैसे—कोई वज्रकायवान मनुष्य नक्याति योग्य मलिन भाव करता है तो वज्रकाय पर नकका कारणनेका आरोप आता है, और यदि जीव मोक्षयोग्य निर्मलभाव करता है तो वही निमित्तपर भोक्तारणनेका आरोप आता है। इस प्रकार उपादानके कार्यानुसार निमित्तमे कारणनेका निम्न निम्न आरोप दिया जाता है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि निमित्तसे कार्य नहीं होता परन्तु कथन होता है। अत उपादान सच्चा कारण है, और निमित्त आरोपित कारण है ।

प्रश्न —पुद्गलकर्म, योग, इन्द्रियकि भोग, धन, परके लोभ, ममान इत्यादि इस जीवको राग-द्वेष परिणामके प्रेरक हैं ?

उत्तरः—नहीं, उहाँ द्रव्य, भव्य अपने अपने स्वरूपसे सदा अवहाय (-स्वतन्त्र) परिणमन करते हैं कोई द्रव्य किसीका प्रेरक कभी नहीं है, इसलिये कोई भी परद्रव्य राग-द्वेषके प्रेरक नहीं है परन्तु मिथ्यात्ममोहरूप मदिरापान है वही (अनन्तानुबन्धी) राग-द्वेष का कारण है ।

प्रश्नः—पुद्गलकर्मकी जोगवरीसे जीवको राग-द्वेष करना पड़ते हैं, पुद्गलद्रव्य कर्मोंका भेष धर-धरकर ज्यों-ज्यों बल करते हैं त्यों-त्यों जीवको राग-द्वेष अधिक होते हैं यह बात सत्य है ?

उत्तरः—नहीं, वहाँके जगजमें पुद्गलका सग तो हमेशा रहता है यदि उनकी जोरावरीसे जीवका रागादि निवार हों तो मुडभावकर होनेका कभी अवसर नहीं आ सकता, इसलिये गला समग्रता चन्द्रिये हि मुड या अगुड परिणमन करनेमें चेतन स्वयं समर्थ है ।

(ममरमार नाटक सबविमुडद्वार काण्ड ६१ से ६६)

[निमित्तके कहीं प्रेरक और उदात्तों ऐसे दो भेद कह हा तो वहाँ वे गमनकिभावान्

या इच्छामादिवान् हैं या नहीं ऐसा समझानेके लिये है, परन्तु उपादानके लिये तो सर्व प्रकारके निमित्त धर्मास्तिकायवत् उदासीन ही कहे हैं ।

[देखो, श्री पूज्यपादाचार्यकृत इष्टोपदेश गाथा ३५]

प्रश्नः—निमित्त-नैमित्तिक संबंध किसे कहते हैं ?

उत्तरः—उपादान स्वतः कार्यरूप परिणमता है उस समय, भावरूप या अभावरूप कौन उचित (-योग्य) *निमित्तकारणका उसके साथ सम्बन्ध है, यह बतानेके लिये उस कार्यको नैमित्तिक कहते हैं । इस तरहसे भिन्न भिन्न पदार्थोंके स्वतंत्र संबंधको निमित्त-नैमित्तिक संबंध कहते हैं ।

(*देखो प्रश्न 'निमित्त कारण' पृष्ठ ३९७)

[निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध परतन्त्रताका सूचक नहीं है, किन्तु नैमित्तिकके साथमें कौन निमित्तरूप पदार्थ है उसका ज्ञान कराता है । जिस कार्यको नैमित्तिक कहा है उसीको उपादानकी अपेक्षा उपादेय भी कहते हैं ।]

निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध के दृष्टान्तः—

(१) केवलज्ञान नैमित्तिक है और लोकालोक रूप सब ज्ञेय निमित्त हैं ।

(प्रवचनसार गा० २६ की टीका)

(२) सम्यग्दर्शन नैमित्तिक है और सम्यग्ज्ञानीका उपदेशादि निमित्त हैं ।

(आत्मानुशासन गा० १० की टीका)

(३) सिद्धदशा नैमित्तिक है और पुद्गलकर्मका अभाव निमित्त है ।

(समयसार गा० ८३ की टीका)

(४) "जैसे अक्षःकर्मसे उत्पन्न और उद्देशसे उत्पन्न हुए निमित्तभूत (आहारादि) पुद्गलद्रव्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा (-मुनि) नैमित्तिकभूत बंधसाधक भावका प्रत्याख्यान (-त्याग) नहीं करता, इसीप्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्तसे होनेवाले भावको नहीं त्यागता" । इसमें जीवका बंधसाधक भाव नैमित्तिक है और वह परद्रव्य निमित्त है ।

(स० सार गाथा २८६-८७ की टीका)

पंचाध्यायी शास्त्रमें नयाभासोंके वर्णनमें 'जीव शरीरका कुछ कर सकता नहीं है-परस्पर बंध्य-बंधकभाव नहीं है' ऐसा कहकर शरीर और आत्माको निमित्त-नैमित्तिक भावका प्रयोजन क्या है उसके उत्तरमें 'प्रत्येक द्रव्य स्वयं और स्वतः परिणमन करता है, वहाँ निमित्तपनेका कुछ प्रयोजन ही नहीं है ऐसा समाधान श्लोक ५७१ में कहा है ।

श्लोक—अथ चेदवश्यमेतन्निमित्तनैमित्तिकत्वमस्ति मिथ ।

न यत् स्वय स्वतो वा परिणममानस्य ऋ निमित्ततया ॥ ५७१ ॥

अन्वर्था—[अथ चेत्] यदि कदाचित् यह कहा जाय ऋ [नियं] परस्पर [एतन्निमित्तनैमित्तिकत्व] इन दोनोंम निमित्त और नैमित्तिकरूपना [अवश्य अस्ति] अवश्य है तो इसप्रकार कहना भी [न] ठीक नहीं है, [यत्] क्योंकि [स्वय] स्वय [वा] अथवा [स्वत] स्वत [परिणममानस्य] परिणमन करनेवाली वस्तुको [निमित्ततया] निमित्तपनेसे [ऋ] क्या फायदा है अर्थात् स्वत परिणमनशील वस्तुको निमित्तकारणसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है । इस विषयमें स्पष्टताके लिये पचाध्यायी भाग १ श्लोक ५६५ से ५८५ तक देखना चाहिये ।

प्रयोजनभूत

इस तरह छह द्रव्यका स्वस्व्य अनेक प्रकारसे वर्णन किया । इन छह द्रव्योंमें प्रतिसमय परिणमन होता है उसे, 'पर्याय' (हालत, अवस्था Condition) कहते हैं । घन-अघन-आकाश और काल इन चार द्रव्योंकी पर्याय तो सदा शुद्ध ही है, अवशिष्ट जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंमें शुद्ध पर्याय होती है अथवा अशुद्ध पर्याय भी हो सकती है ।

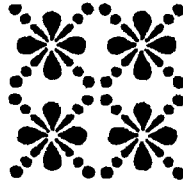
जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंमेंसे भी पुद्गल द्रव्यमें ज्ञान नहीं है, उसमें जानपना (ज्ञानत्व) नहीं इसीसे उसमें ज्ञानकी विपरीतरूप भूल नहीं अतएव पुद्गलको सुख या दुःख नहीं होता । यथार्थ ज्ञानके द्वारा सुख और विपरीतज्ञानके द्वारा दुःख होता है, परन्तु पुद्गल द्रव्यमें ज्ञानगुण ही नहीं इसीलिये उनके सुख-दुःख नहीं उसमें सुखगुण ही नहीं । ऐसा होनेसे तो पुद्गल द्रव्यके शुद्ध दशा हो या अशुद्ध दशा, दोनों समान हैं । शरीर पुद्गल द्रव्यकी अवस्था है इसलिये शरीरमें सुख-दुःख नहीं होते, शरीर चाहे निरोग हो या रोगी, उसके साथ सुख-दुःखका सम्बन्ध नहीं है ।

अथ शेष रहा जाननेवाला जीवद्रव्य

छहों द्रव्योंमें यह एक ही द्रव्य ज्ञानघटितवाला है । जीवमें ज्ञानगुण है और ज्ञानका फल सुख है, इसलिये जीवमें सुखगुण है । यदि यथार्थ ज्ञान करे तो सुख हो, परन्तु जीव अपने ज्ञानस्वभावको नहीं पहचानता और ज्ञानसे भिन्न अन्य वस्तुओंमें सुखकी कल्पना करता है । यह उसके ज्ञानकी भूल है और उस भूलको लेकर ही जीवके दुःख है । जो अज्ञान है सो जीवकी अशुद्ध पर्याय है, जीवकी अशुद्ध पर्याय दुःखस्वय है अत उस दशाको

दूर कर यथार्थ ज्ञानके द्वारा शुद्ध दशा करनेका उपाय समझाया जाता है; क्योंकि सभी जीव सुख चाहते हैं और सुख तो जीवको शुद्धदशामें ही है, इसलिये जो छह द्रव्य जाने उनमेसे जीवके अतिरिक्त पांच द्रव्योके गुण-पर्यायके साथ तो जीवको प्रयोजन नहीं है किंतु जीवके अपने गुण-पर्यायके साथ ही प्रयोजन है ।

इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्रके पाँचवें अध्यायकी
गुजराती टीकाका हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ ।

मोक्षशास्त्र-अध्याय छट्ठा

भूमिका

१—पहले अध्यायके चौथे सूत्रमें सात तत्त्व बड़े हैं और यही पहले अध्यायके दूसरे सूत्रमें कहा है कि उन तत्त्वोंकी जो यथार्थ श्रद्धा है सो सम्पद्यर्जन है। दूसरेसे पाचवें अध्याय पर्यंत जीव और अजीव तत्त्वका वर्णन किया है। इस छठे अध्याय और सातवें अध्यायमें आत्म तत्त्वका स्वरूप समझाया गया है। आत्मवही व्याख्या पहले की जा चुकी है, जो महा शगू होती है।

२—सात तत्त्वोंकी सिद्धि

(बृहद्ब्रह्मसप्रहृके ७१-७२ वें पृष्ठके आधारसे)

इस जातमें जीव और अजीव द्रव्य हैं और उनके परिणमनसे आत्म, मन, सवर, निजरा और मोक्ष तत्त्व होते हैं। इसप्रकार जीव, अजीव, आत्म, मन, सवर, निजरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं।

अब यहाँ सिद्ध प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव ! (१) यदि जीव तथा अजीव ये दोनों द्रव्य एकात्म (-सबका) परिणामी ही हों तो उनके संयोग पर्याप्त एक ही पदार्थ सिद्ध होता है, और (२) यदि वे सर्वथा अपरिणामी हों तो जीव और अजीव द्रव्य ऐसे दो ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। यदि ऐसा है तो आत्मवाद तत्त्व किस तरह सिद्ध होते हैं ?

श्रीगुरु उच्यते उत्तर देते हैं—जीव और अजीव द्रव्य 'कर्मिन् परिणामी' होनेसे अवशिष्ट पांच तत्त्वोंका कथन न्याययुक्त सिद्ध होता है।

(१) अब यह कहा जाता है कि 'कर्मिन् परिणामित्व'का क्या अर्थ है ? जैसे स्फटिक यद्यपि स्वभावसे निर्मल है तथापि जप-पुष्प आदिके सामीप्यसे अपनी योष्यताके कारणसे पर्याप्तपर परिणाम ग्रहण करती है। यद्यपि स्फटिकमणि पर्याप्त उपायिका ग्रहण करती है तो भी निम्नसे अपना जो निर्मल स्वभाव है उस वह नहीं छोड़ती। इसीप्रकार जीवका स्वभाव भी शुद्ध द्रव्यात्मिक नभवे तो वह शुद्ध विद्वानन्द एकत्व है, परन्तु स्वयं अनादि कर्मबन्धन्य पर्याप्त कर्मशून्य हानसे वह रागादि परद्रव्य उपायि पर्याप्तको ग्रहण करता है। यद्यपि जीव पर्याप्त परपर्याप्तसे (परद्रव्यक आत्मनसे हुई अशुद्ध पर्याप्तसे) परिणमता है तथापि निम्ननसे शुद्ध स्वरूपकी नहीं छोड़ता। ऐसा ही पुरुष तत्त्वका

भी होता है । इस कारणसे जीव-अजीवका परस्पर सापेक्ष परिणमन होना वही 'कथञ्चित् परिणामित्व' शब्दका अर्थ है ।

(२) इसप्रकार 'कथञ्चित् परिणामित्व' सिद्ध होने पर जीव और पुद्गलके संयोगकी परिणति (-परिणाम)से बने हुये वाक्यके आत्मवादि पांच तत्त्व सिद्ध होते हैं । जीवमें आत्मवादि पांच तत्त्वोंके परिणमनके समय पुद्गलकर्मरूप निमित्तका सद्भाव या अभाव होता है और पुद्गलमें आत्मवादि पांच तत्त्वोंके परिणमनमें जीवके भावरूप निमित्तका सद्भाव या अभाव होता है । इसीसे ही मात तत्त्वोंको 'जीव और पुद्गलके संयोगकी परिणतिसं रचित' कहा जाता है । परन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिये कि जीव और पुद्गलकी एकत्रिण परिणति होकर वाक्यके पांच तत्त्व होते हैं ।

पूर्वोक्त जीव और अजीव द्रव्योंको इन पांच तत्त्वोंमें मिलाने पर कुल सात तत्त्व होते हैं, और उसमें पुण्य-पापको यदि अलग गिना जावे तो नव पदार्थ होते हैं । पुण्य और पाप नामके दो पदार्थोंका अन्तर्भाव (समावेश) अभेद नयसे यदि जीव-आत्मव-द्रव्य पदार्थमें किया जावे तो सात तत्त्व कहे जाते हैं ।

३-सात तत्त्वोंका प्रयोजन

(बृहत्संहितासंग्रह पृष्ठ ७२-७३ के आधारसे)

विषय फिर प्रश्न करता है कि द्वे भगवन्! यद्यपि जीव-अजीवके कथञ्चित् परिणामित्व मानने पर भेद-प्रधान पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे सात तत्त्व सिद्ध हो गये, तथापि उनसे जीवका क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? क्योंकि जैसे अभेदनयसे पुण्य-पाप इन दो पदार्थोंका पहले सात तत्त्वोंमें अन्तर्भाव किया है उसी तरहसे विशेष अभेदनयकी विवक्षामे आत्मवादि पदार्थोंका भी जीव और अजीव इन दो ही पदार्थोंमें अन्तर्भाव कर लेनेसे ये दो ही पदार्थ सिद्ध हो जायेंगे ।

श्रीगुरु इस प्रश्नका समाधान करते हैं—कौन तत्त्व हेतु हैं और कौन तत्त्व उपादेय हैं इसका परिज्ञान हो, इस प्रयोजनसे आत्मवादि तत्त्वोंका निरूपण किया जाता है ।

अब यह कहते हैं कि हेतु और उपादेय तत्त्व कौन हैं ? जो अक्षय अनन्त 'मुख है वह उपादेय है; उसका कारण मोक्ष है; मोक्षका कारण संवर और निर्जरा है; उसका कारण विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावमें निजजात्मतत्त्व स्वरूपके सम्प्रक्षुब्धान-ज्ञान तथा आचरण-लक्षणस्वरूप निश्चयरत्नवय है । उस निश्चय रत्नवयकी साधना चाण्डनेवाले जीवको व्यवहाररत्नवय क्या है यह समझकर, विपरीत अभिप्राय छोड़कर पर द्रव्य तथा राग परमे

अपना लक्ष हटाकर निम्न-आत्माके त्रैकालिक स्वल्पकी ओर अपना लक्ष ले जाना चाहिये अर्थात् स्वसंवेदन-स्वसन्मुख होकर स्वानुभूति प्रगट करना चाहिये । ऐसा करनेसे निश्चय सम्मर्शजन प्राप्त होता है और उसके बलसे सवर, निर्जरा तथा मोक्ष प्रगट होता है, इसलिये ये तीन तत्त्व उपादेय हैं ।

अब यह बतलाते हैं कि हेय तत्त्व कौन हैं ? आकुलताको उत्पन्न करनेवाले ऐसे निगोद-नरकादि गतिके दुःख तथा इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न हुये जो कल्पित सुख हैं सो हेय (—छोड़ने योग्य) हैं, उसका कारण स्वभावसे च्युतिरूप ससार है, ससारके कारण आस्रव तथा बन्ध ये दो तत्त्व हैं, पुण्य-पाप दोनों बन्ध तत्त्व हैं, उन आस्रव तथा बन्धके कारण, पहले नहे हुए निम्न तथा व्यवहार रत्नसन्धे विपरीत लक्षणके धारक ऐसे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य ये तीन हैं । इसीलिये आस्रव और बन्ध तत्त्व हेय हैं ।

इस प्रकार हेय और उपादेय तत्त्वोंका ज्ञान होनेके लिये ज्ञानीजन सात तत्त्वोंका निरूपण करते हैं ।

४ तत्त्वकी यथा क्वं दुर्हं कथो जाय ?

(१) जैन शास्त्रोंमें कहे हुए जीवके सस-स्वावर आदि भेदाको, गुणस्थान, मार्गणा इत्यादि भेदोंको तथा जीव पुद्गल आदि भेदोंको तथा वर्णादि भेदोंको तो जीव जानता है, किन्तु अध्यात्मशास्त्रोंमें भेदविज्ञानके कारणभूत और वीतरागदशा होनेके कारणभूत वस्तुका जैसा निरूपण किया है वंसा जो नहीं जानता, उसके जीव और अजीव तत्त्वकी यथायं यथा नहीं है ।

(२) पुनश्च, किसी प्रसंगसे भेद विज्ञानके कारणभूत और वीतरागदशाके कारणभूत वस्तुके निरूपणना जाननामात्र शास्त्रानुसार हो, परन्तु निजको निजरूप जानकर उसमें परका अंश भी (मान्यतामें) न मिलाना तथा निजका अंश भी (मान्यतामें) परमें न मिलाना, जहातर जीव ऐसा यथान न करे वहातरक उसके जीव और अजीव तत्त्वकी यथायं यथा नहीं है ।

(३) जिस प्रकार अन्य मिथ्यादृष्टि बिना निश्चयके (निर्धय रहित) परिशुद्धिसे (—देहादृष्टिसे) ज्ञानत्वमे तथा वर्णादिमें अहंबुद्धि धारण करने हैं, उसीप्रकार जो जीव आत्मार्थित ज्ञानादिमें तथा धरीराश्रित उपदेन, उपवासादि क्रियामें निजम्ब मानता है तो उसके जीव-अजीव तत्त्वकी यथायं यथा नहीं है । ऐसा जीव किसी समय गगलानुसार यथायं वान भी नहे परन्तु बहा उसके अन्तरण निम्नरूप यथा नहीं है, इसीलिये जिस तरह नद्यानुक भुप्य मानाको भाता कहे तो भी वह नमत्तर नहीं है, उसी तरह यह जीव भी सम्मर्शदृष्टि नहीं है ।

(४) पुनश्च, यह जीव जैसे किसी दूसरेकी ही बात करना हो वैसे ही आत्माका कथन करता है, परन्तु 'यह आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा भाव उसके प्रतिभासित नहीं होता । और फिर जैसे किसी दूसरेको दूसरेसे भिन्न बतलाता हो वैसे ही वह इस आत्मा और शरीरकी भिन्नता प्ररूपित करता है, परन्तु 'मैं इस शरीरादिकसे भिन्न हूँ' ऐसा भाव उसके नहीं भासता; इसीलिये उसके जीव-अजीवकी यथार्थ श्रद्धा नहीं ।

(५) पर्यायमें (—वर्तमान दशामें) जीव-पुद्गलके परस्परके निमित्तने अनेक क्रियायें होती हैं, उन सबको दो द्रव्योंके मिलापसे बनी हुई मानता है, किन्तु उसके ऐसा भिन्न-भिन्न भाव नहीं भासता कि 'यह जीव ही क्रिया है और यह पुद्गल ही क्रिया है ।' ऐसा भिन्न भाव भासे बिना उसने जीव-अजीवका यथार्थ श्रद्धानी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जीव-अजीवके जाननेका प्रयोजन तो यही था; जो कि इसे हुआ नहीं ।

(देखो, देहली सस्ती ग्रन्थमालाका मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ७ पृ० ३३१)

(६) पहले अध्यायके ३२ वें सूत्रमें 'सदसत्तोरविशेषाद्यच्छोपलव्येक्ष्मत्तवत्' कहा है वह समझकर विपरीत अभिप्राय रहित होकर सत्-असत्का भेदज्ञान करना चाहिये; जहां तक ऐसी यथार्थ श्रद्धा न हो वहांतक जीव सम्प्रगृहीत नहीं हो सकता । उसमें 'सत्' शब्दसे यह समझनेके लिये कहा है कि जीव स्वयं त्रिकाली शुद्ध चैतन्यस्वरूप क्यों है और 'असत्' शब्दसे यह बताया है कि जीवमें होनेवाला विकार जीवमेसे दूर किया जा सकता है, इसीलिये वह पर है । पर पदार्थ और आत्मा भिन्न होनेसे कोई परका कुछ कर नहीं सकता, आत्माकी अपेक्षासे पर पदार्थ असत् हैं—नास्तित्व हैं । जब ऐसा यथार्थ समझे तभी जीवके सत्-असत् के विशेषका यथार्थ ज्ञान होता है । जीवके जहां तक ऐसा ज्ञान न हो वहांतक आत्मव दूर नहीं होते; जहां तक जीव अपना और आत्मवका भेद नहीं जानता वहांतक उसके विकार दूर नहीं होते । इसीलिये यह भेद समझानेके लिये छट्टे और सातवें अध्यायमें आत्मवका स्वरूप कहा है ।

यह आत्मव अधिकार है; इसमें प्रथम योगके भेद और उभका स्वरूप कहे हैं:—

कायवाङ्मनः कर्मयोगः ॥१॥

अर्थः—[कायवाङ्मनः कर्म] शरीर, वचन और मनके अवलम्बनसे आत्माके प्रदेशोंका संकल्प होना सो [योगः] योग है ।

टीका

१—आत्माके प्रदेशोंका संकल्प होना सो योग है; सूत्रमें जो योगके तीन भेद कहे हैं

वे निमित्तकी अपेक्षासे हैं । उपादानरूप योगमें तीन भेद नहीं हैं, किन्तु एक ही प्रकार है । दूसरी तरहसे-योगके दो भेद किये जा सकते हैं—१-भाव योग और २-द्रव्ययोग । कर्म, नोकर्मके ग्रहण करनेमें निमित्तरूप आत्माकी धृति-विशेषको भावयोग कहते हैं और उस धृतिके कारणसे जो आत्माके प्रदेशोंका सकम्प होना सो द्रव्ययोग है (यहाँ 'द्रव्य'का अर्थ 'आत्मद्रव्यके प्रदेश' होता है)

२-यह भासव अधिकार है । जो योग है सो भासव है,—ऐसा दूसरे सूत्रमें कहेंगे । इस योगके दो प्रकार हैं—१ कर्माययोग और २-अकर्माययोग । (देखो सूत्र चौथा)

३-यद्यपि भावयोग एक ही प्रकारका है तो भी निमित्तकी अपेक्षासे उसके १५ भेद होते हैं । जब यह योग मनकी ओर झुका है तब उसमें मन निमित्त होनेसे, योग और मनका निमित्त-निमित्तक सम्बन्ध दशानिके लिये, उस योगको मनोयोग कहा जाता है । इसी प्रकारसे जब वचनकी ओर झुकाव होता है तब वचनयोग कहा जाता है और जब नायकी ओर झुकाव होता है तब काययोग कहा जाता है । इसमें मनोयोगके ६, वचनयोगके ४ और काययोगके ७ भेद हैं, इस तरह निमित्तकी अपेक्षासे भावयोगके कुल १५ भेद होते हैं ।

(जैनसिद्धान्त प्रवेशिका प्रश्न २२०, ४३२, ४३३)

४-आत्माके अनन्तगुणोंमें एक योगगुण है, यह अनुजीवी गुण है । इस गुणकी पर्यायमें दो भेद होते हैं १ परिस्वररूप अर्थात् आत्मप्रदेशोंके कपनरूप और २-आत्मप्रदेशोंकी निम्नलक्षारूप निष्कपररूप । प्रथम प्रकार योगगुणकी अशुद्ध पर्याय और दूसरा भेद योगगुणकी शुद्ध पर्याय है ।

इस सूत्रमें योगगुणकी कपनरूप अशुद्ध पर्यायको 'योग' कहा है ।

भव भासवका स्वरूप कहते हैं

स आस्रवः ॥ २ ॥

अर्थः—[स] वह याव [आस्रवः] भासव है ।

टीका

१-आगे चौथे सूत्रमें यह कहेंगे कि सकर्माययोग और अकर्माययोग भासव अर्थात् आत्माका विचारभाव है ।

२-स्त्रिने ही जीव कर्मायका अर्थ क्रोध-मान-माया-लोभ करते हैं, किन्तु यह अर्थ पर्याप्त नहीं है । मोहके उदयमें युक्त होने पर जीवके मिथ्यात्व क्रोधादि भाव होते हैं,

सामान्यरूपसे उस सबका नाम 'कपाय' है । (देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ १०) मन्व्यदर्शिके मिथ्यात्वभाव नहीं है इसलिये उसके जो क्रोधादिभाव हों सो कपाय है ।

३—योगकी क्रिया नवीन कर्मके आस्रवका निमित्तकारण है । इस सूत्रमें कहे हुये 'आस्रव' शब्दमें द्रव्यास्रवका समावेश होता है । योगकी क्रिया तो निमित्तकारण है; इसमें पर द्रव्यके द्रव्यास्रव रूप कार्यका उपचार करके उस सूत्रमें योगकी क्रियाको ही आस्रव कहा है ।

एक द्रव्यके कारणको दूसरे द्रव्यके कार्यमें मिलाकर व्यवहारनयसे कथन किया जाता है । यह पद्धति यहाँ ग्रहण करके जीवके भावयोगकी क्रियारूप कारणको द्रव्यकर्मके कार्यमें मिलाकर इस सूत्रमें कथन किया है; ऐसे व्यवहारनयको इन शास्त्रमें नैगमनयसे कथन किया कता जाता है; क्योंकि योगकी क्रियामें द्रव्यकर्मरूप कार्यका संकल्प क्रिया गया है ।

४—प्रश्नः—आस्रवको जाननेकी आवश्यकता क्या है ?

उत्तरः—दुःखका कारण क्या है यह जाने बिना दुःख दूर नहीं किया जा सकता; मिथ्यात्वादिक भाव स्वयं ही दुःखमय हैं, उसे जैसा है यदि वैसा न जाने तो जीव उसका अभाव भी न करेगा और इसलिये जीवके दुःख ही रहेगा; इसीलिये आस्रवको जानना आवश्यक है ।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्र. पृ० ७८)

५—प्रश्नः—जीवको आस्रव तत्त्वकी विपरीत श्रद्धा अनादिसे क्यों है ?

उत्तरः—मिथ्यात्व और शुभागुण रागादिक प्रगटरूपसे दुःखके देने वाले हैं, तथापि उनके सेवन करनेसे मुक्त होगा ऐसा मानना सो आस्रव तत्त्वकी विपरीत श्रद्धा है ।

६—प्रश्नः—सूत्र १-२ में योगको आस्रव कहा है और अन्यत्र तो मिथ्यात्वादिकों आस्रव कहा है—इसका क्या कारण है ?

उत्तरः—चौथे सूत्रमें यह स्पष्ट कहा है कि योग दो प्रकारका है—सकपाययोग और अकपाययोग; इसलिये ऐसा समझना चाहिये कि सकपाययोगमें मिथ्यात्वादिका समावेश हो जाता है ।

७—इन दोनों प्रकारके योगोंमेंसे जिस पदमें जो योग हो वह जीवकी विकारी पर्याय है, उसके अनुसार आत्म-प्रदेयमें नवीन द्रव्यकर्म आते हैं, इसीलिये वह योग द्रव्यास्रवका निमित्तकारण कहा जाता है ।

८—प्रश्नः—पहले योग दूर होता है या मिथ्यात्वादि दूर होते हैं ?

उत्तरः—सबसे पहले मिथ्यात्वभाव दूर होता है। योग तो चांदहवें अयोग-केवली गुणस्थानमें दूर होता है। यद्यपि तेरहवें गुणस्थानमें ज्ञान वीर्यादि सपूर्ण प्रगट होते हैं तथापि योग होता है, इसलिये पहले मिथ्यात्व दूर करना चाहिये और मिथ्यात्व दूर होनेपर उससे सम्बन्धित योग सहज ही दूर होता है।

६—सम्यग्दर्शिके मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषाय नहीं होनेसे उसके उस प्रकारका भाव-आस्रव होता ही नहीं। सम्यग्दर्शिके मिथ्यात्व दूर हो जानेसे अनन्तानुबन्धी कषायका तथा अनन्तानुबन्धी कषायके साय सम्बन्ध रखनेवाले अविरति और योगभावका अभाव हो जाता है (देखो समयसार गा० १७६ का भाषा)। और फिर मिथ्यात्व दूर हो जानेसे उसके साय रहनेवाली प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता और अन्य प्रकृतियां सामान्य सत्कारका कारण नहीं हैं। जबसे काटे गये वृक्षके हरे पत्तोंकी तरह वे प्रकृतियां शीघ्र ही सूखने योग्य हैं। सत्कारका मूल अर्थात् सत्कारका कारण मिथ्यात्व ही है।

(समयसार गा० १६८ टीका-भाषार्थ)

अथ योगके निमित्तसे आस्रवके भेद बतलाता है

शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ॥ ३ ॥

अर्थः—[शुभः] शुभयोग [पुण्यस्य] पुण्यकर्मके आस्रवम कारण है और [अशुभः] अशुभ योग [पापस्य] पापकर्मके आस्रवम कारण है।

टीका

१—योगम शुभ वा अशुभ ऐसा भेद नहीं, किन्तु आचरणरूप उपयोगमें (-चारित्र्य गुणकी पर्यायमें) शुभोपयोग और अनुशोपयोग ऐसा भेद होता है, इसीलिये शुभोपयोगके सायके योगको उपचारसे शुभयोग कहते हैं और अनुशोपयोगके सायके योगको उपचारसे अशुभयोग कहा जाता है।

२—पुण्यास्रव और पापास्रवके नवधमें होनेवाली विपरीतता

प्रश्न — मिथ्यादर्शिके जीवकी आस्रव सम्बन्धी क्या विपरीतता है ?

उत्तरः—आस्रव मत्स्वम जो हिसादिक पापास्रव है उसे तो हेय जानता है किन्तु जो

अहिंसादिकरूप पुण्यान्नव है उसे उपादेय मानता है, भला मानता है; अब ये दोनों आन्नव होनेसे कर्म-बन्धके कारण हैं, उनमें उपादेयत्व मानना ही मिथ्यादर्शन है। सो ही बात समयसार गा० २५४ से २५६ में कही है। सर्व जीवोंके जीवन-मरण, सुख-दुःख, अपने-अपने कर्मोदयके निमित्तसे होता है तथापि जहां ऐसा मानना कि अन्य जीव अन्य जीवके कार्योंका कर्ता होता है, यही मिथ्याध्यवसाय बन्धका कारण है। अन्य जीवके जिलाने या सुखी करनेका जो अध्यवसाय हो सो तो पुण्य-बन्धका कारण है और जो मारने या दुःखी करनेका अध्यवसाय होता है वह पाप-बन्धका कारण है। यह सब मिथ्या-अध्यवसाय हैं, वह त्याज्य है; इसलिये हिंसादिककी तरह अहिंसादिकको भी बन्धके कारणरूप जानकर हेय समझना। हिंसामें जीवके मारनेकी बुद्धि हो किन्तु उसकी आयु पूर्ण हुये बिना वह नहीं मरता और अपनी द्वेष परिणतितसे स्वयं ही पापबन्ध करता है, तथा अहिंसामें परकी रक्षा करनेकी बुद्धि हो किन्तु उसकी आयुके अवशेष न होनेसे वह नहीं जीता, मात्र अपनी शुभराग परिणतितसे स्वयं ही पुण्य वाचता है। इस तरह ये दोनों हेय हैं। किन्तु जहां जीव वीतराग होकर दृष्टा-ज्ञातारूप होवे वहा ही निर्बन्धता है इसलिये वह उपादेय है।

जहां तक ऐसी दशा न हो वहां तक शुभरागरूप प्रवर्तें परन्तु श्रद्धान तो ऐसा रखना चाहिये कि यह भी बन्धका कारण है—हेय है। यदि श्रद्धानमें उसे मोक्षका मार्ग जाने तो वह मिथ्यादृष्टि ही है।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ २२६)

३—शुभयोग तथा अशुभयोगके अर्थ

शुभयोग—पंच परमेष्ठी की भक्ति, प्राणियोंके प्रति उपकारभाव, रक्षाभाव, सत्-बोलनेका भाव, परधन हरण न करनेका भाव,—इत्यादि शुभ परिणामसे निमित्त योगको शुभयोग कहते हैं।

अशुभयोग—जीवोंकी हिंसा करना, असत्य बोलना, परधन हरण करना, ईर्ष्या करना,—इत्यादि भावोंरूप अशुभ परिणामसे बने हुए योगको अशुभयोग कहते हैं।

४—आत्मवमें शुभ और अशुभ भेद क्यों ?

प्रश्न—आत्माकी पराधीन करनेमें पुण्य और पाप दोनों समान कारण हैं—सोनेकी सांकल और लोहेकी सांकलकी तरह पुण्य और पाप दोनों आत्माकी स्वतंत्रताका अभाव करनेमें समान हैं, तो फिर उसमें शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद क्यों कहे हैं ?

उत्तर—उनके कारणसे बिलनेवाली इष्ट-अनिष्ट गति, जाति इत्यादिकी रचनाके भेदका ज्ञान करानेके लिये उसमें भेद कहे हैं—अर्थात् ससारकी अपेक्षासे भेद है, धर्मकी अपेक्षासे भेद नहीं, अर्थात् दोनों प्रकारके भाव 'अधम' हैं। प्रबन्धनसार माया ७७ में कहा है कि—दसप्रकार पुण्य और पापमें भेद (—अन्तर) नहीं है, ऐसा जो जीव नहीं मानता वह मोहान्ताडित होता हुआ घोर अपार ससारमें परिभ्रमण करता है।

५—शुभ तथा अशुभ दोनोंमें सात या आठ कर्म बँधते हैं तथापि यहाँ ऐसा क्यों नहीं कहा ?

प्रश्न—रागी जीवके आयुके अतिरिक्त सातों कर्मका निरन्तर आवृत्त होना है तथापि इस सूत्रमें शुभपरिणामकी पुण्यात्मकता ही कारण और अशुभ परिणामकी पापात्मकता ही कारण क्यों कहा ?

उत्तर—यद्यपि ससारी रागी जीवके सातों कर्मका निरन्तर आवृत्त होना है, तथापि अक्लेश (—अशुभ) परिणामसे देव, मनुष्य और तिर्यक आयुके अतिरिक्त १४५ प्रकृतियोंकी स्थिति बढ़ जाती है और मद (शुभ) परिणामसे उन समस्त कर्मोंकी स्थिति घट जाती है और उपरोक्त तीन आयुकी स्थिति बढ़ जाती है।

और फिर तीव्र कृपायसे शुभ प्रकृतिका रख तो घट जाता है और असाजाने-नीचादिः अशुभ प्रकृतिका रख अधिक हो जाता है। मद कृपायसे पुण्य-प्रकृतिमें रख बढ़ता है और पाप-प्रकृतिमें रख घटता है, इसलिये स्थिति तथा रख (—अनुभाव) की अपेक्षासे शुभ परिणामकी पुण्यात्मक और अशुभ परिणामकी पापात्मक कहा है।

६—शुभ-अशुभ कर्मोंके बँधनेके कारणसे शुभ-अशुभयोग ऐसे भेद नहीं हैं

प्रश्न—शुभ परिणामके कारणसे शुभयोग और अशुभ परिणामके कारणसे अशुभयोग है, ऐसा माननेके स्थानपर यह माननेमें क्या बाधा है कि शुभ-अशुभ कर्मोंके बँधनेके निमित्तसे शुभ-अशुभ भेद होता है ?

उत्तर—यदि कर्मके बन्धके अनुसार योग माना जायगा तो शुभयोग ही न रहेगा, क्योंकि शुभयोगके निमित्तमें ज्ञानावरणादि अशुभ कर्म भी बँधते हैं, इसीलिये शुभ-अशुभ कर्म बँधनेके कारणसे शुभ-अशुभयोग ऐसे भेद नहीं हैं। परन्तु ऐसा मानना व्याध-संगत है कि मद कृपायके कारणसे शुभयोग और तीव्र कृपायके कारणसे अशुभयोग है।

७—शुभभावसे पापकी निर्जरा नहीं होती

प्रश्नः—यह तो ठीक है कि शुभभावसे पुण्यका बंध होता है, किन्तु ऐसा माननेमें क्या दोष है कि उससे पापकी निर्जरा होती है ?

उत्तरः—इस सूत्रमें कही हुई तत्त्वदृष्टिसे देखने पर यह मान्यता भूल नहीं है। शुभभावसे पुण्यका बन्ध होता है, बन्ध संसारका कारण है, और जो संवर पूर्वक निर्जरा है मो धर्म है। यदि शुभभावसे पापकी निर्जरा मानें तो वह (शुभभाव) धर्म हुआ और धर्ममें बन्ध कैसे होगा ? इसलिये यह मान्यता ठीक नहीं कि शुभभावसे पुराने पापकर्मकी निर्जरा होती है (-आत्मप्रवेशसे पापकर्म खिर जाते हैं); निर्जरा शुद्धभावसे ही होती है अर्थात् तत्त्वदृष्टिके बिना संवरपूर्वक निर्जरा नहीं होती। विशेष समाधानके लिये देखो अ० ७ सू० १ की टीकामें शास्त्राचार।

८—तीसरे सूत्रका सिद्धान्त

शुभभाव और अशुभभाव दोनों कपाय हैं, इसीलिये वे संसारके ही कारण हैं। शुभभाव बढ़ते-बढ़ते उससे शुद्धभाव नहीं हो सकता। जब शुद्धके अभेद आत्मन्वसे शुभको दूर करे तब शुद्धता हो। जितने अंशमें शुद्धता प्रगट होती है उतने अंशमें धर्म है। ऐसा मानना ठीक है कि शुभ या अशुभमें धर्मका अंश भी नहीं है। ऐसी मान्यता किये बिना सम्यग्दर्शन कभी नहीं होता। कितनेक ऐसा मानते हैं कि—जो शुभयोग है सो संवर है; वह यथार्थ नहीं है,—ऐसा बतानेके लिये इस सूत्रमें स्पष्टरूपसे दोनों योगोंको आश्रय कहा है ॥ ३ ॥

अब इसका खुलासा करते हैं कि आसन्न मर्त्य संसारियोंके गमान फलका कारण होता है या इसमें विशेषता है

सकपायकपाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः ॥ ४ ॥

अर्थः—[सकपायस्य साम्परायिकस्य] कपायसहित जीवके संसारके कारणरूप कर्मका आश्रय होना है और [अकपायस्य ईर्यापथस्य] कपायरहित जीवके स्थितिरहित कर्मका आश्रय होता है।

टीका

१—कपायका अर्थ मिथ्यादर्शन—क्रोधादि होता है। सम्यग्दृष्टि जीवोंके मिथ्यादर्शन-

रूप कपाय नहीं होती इसलिये सम्यग्दृष्टि जीवोंके लागू होनेवाला कपायका अर्थ 'चारित्र्यमें अपनी कमजोरीसे होनेवाले क्रोध-मान-माया-लोभ इत्यादि' ऐसा समझना । मिथ्यादर्शनका अर्थ है आत्माके स्वरूपकी मिथ्या मान्यता-विपरीत मान्यता ।

२—साम्प्रदायिक आस्रवः—यह आस्रव ससारका ही कारण है । मिथ्यात्व-भावरूप आस्रव अनन्त ससारका कारण है । मिथ्यात्वका अभाव होनेके बाद होनेवाला आस्रव अल्प ससारका कारण है ।

३—ईर्ष्यापय आस्रवः—यह आस्रव स्थिति और अनुभागरहित है और यह अकृपायी जीवोंके ११ १२ और १३ वें गुणस्थानमें होता है । चौदहवें गुणस्थानमें रहनेवाले जीव अकृपायी और अयोगी दोनों हैं, इसलिये वहा आस्रव है ही नहीं ।

४—कर्मबन्धके चार भेद

कर्मबन्धके चार भेद हैं—प्रकृति, प्रदेय, स्थिति और अनुनाग । इनमें पहले दो प्रकारके भेदोंका कारण योग है और अंतिम दो भेदोंका कारण कपाय है । कपाय ससारका कारण है और इसीलिये जहातक कपाय हो जहातकके आस्रवको साम्प्रदायिक आस्रव कहते हैं, और कपाय दूर होनेके बाद अकेला योग रहता है । कपाय रहित योगसे होनेवाले आस्रवको ईर्ष्यापय आस्रव कहते हैं । आत्माके उस समयका प्राद होनावाला जो भाव है सो भाव-ईर्ष्यापय है और द्रव्यमत्वा जो आस्रव है सो द्रव्य-ईर्ष्यापय है । इसी तरह भाव और द्रव्य ऐसे दो भेद साम्प्रदायिक आस्रवमें भी समझ लेना । ११ से १६ वें गुणस्थान पयन्त ईर्ष्यापय आस्रव होता है, उसके पहलेके गुणस्थानमें साम्प्रदायिक आस्रव होता है ।

यिस प्रकार बड़का प्लु आदि बन्धके कपायसे रङ्गमें निमित्त होते हैं उसी तरह मिथ्यात्व, श्रेयादिक आत्माको कर्म रङ्ग लगनेका निमित्त है, इसीलिये उन भावोंको कपाय कहा जाता है । जर्म रोर पडने रज र्गद्वय चली जाती है उसी तरह कपायरहित आत्माके कर्म रज लगर उसी समय चली जाती है,—उसीको ईर्ष्यापय आस्रव कहा जाता है ।

साम्प्रदायिक आस्रवके ३९ भेद

इन्द्रियकृपायाव्रतक्रिया पञ्चतु.पञ्चपञ्चविंशतिसंख्याः

पूर्वस्य भेदा ॥५॥

अर्थ - [इन्द्रियाणि पञ्च] स्थापन आदि पाव दर्शना, [कृपाया चतुः] श्रेयादि चार प्रकार, [अष्टनामि पञ्च] शिवा इत्यादि पाव जन्म और [क्रिया पञ्चविंशतिः] सम्पत्कृत

आदि पच्चीस प्रकारकी क्रियायें [संख्या: भेदाः] इस तरह कुल ३६ भेद [पूर्वस्य] पहले (साम्पराधिक) आस्रवके हैं, अर्थात् इन सब भेदोंके द्वारा साम्पराधिक आस्रव होता है ।

टीका

१-इन्द्रियः—दूसरे अध्यायके १५ से १६ वें सूत्रमें इन्द्रियका विषय आ चुका है । पुद्गल-इन्द्रियां परद्रव्य हैं, उनसे आत्माको लाभ या हानि नहीं होती; मात्र भावेन्द्रियके उपयोगमें वह निमित्त होते हैं । इन्द्रियका अर्थ होता है भावेन्द्रिय, द्रव्येन्द्रिय और इन्द्रियका विषय; ये तीनों ज्ञेय हैं; ज्ञायक आत्माके साथ उनके जो एकत्व ही मान्यता है सो (मिथ्यात्व-भाव) ज्ञेय-ज्ञायक संकरदोष है । (देखो, श्री समयसार गाथा ३१ टीका)

कषायः—राग-द्वेषरूप जो आत्माकी प्रवृत्ति है सो कषाय है । यह प्रवृत्त तीव्र और मंदके भेदसे दो प्रकारकी होती है ।

अव्रतः—हिंसा, झूठ, चोरी, मद्युन और परिग्रह ये पांच प्रकारके अव्रत हैं ।

२--क्रियाः—आत्माके प्रदेशोंका परिस्पन्दरूप जो योग है सो क्रिया है; इसमें मन, वचन और कर्म निमित्त होता है । यह क्रिया सरूपाय योग में दसवें गुणस्थान तक होती है । पौद्गलिक मन, वचन या कर्मकी कोई भी क्रिया आत्माकी नहीं है, और न आत्माको लाभकारक या हानिकारक है । जब आत्मा सरूपाय योगरूपसे परिणमे और नवीन कर्मोंका आस्रव हो तब आत्माका सरूपाययोग उन पुद्गल-आस्रवमें निमित्त है और पुद्गल स्वयं उस आस्रवका उपादानकारण है; भावास्रवका उपादानकारण आत्माकी उस-उस अवस्थाकी योग्यता है और निमित्त पुराने कर्मोंका उदय है ।

३-पञ्चोप प्रकारकी क्रियाओंके नाम और उनके अर्थ

(१) **सम्यक्त्व क्रियाः**—चेत्य, गुरु और प्रवचन (-शास्त्र) की पूजा इत्यादि कार्योंसे सम्यक्त्वकी वृद्धि होती है, इसीलिये यह सम्यक्त्व क्रिया है । यहां मन, वचन, कर्मकी जो क्रिया होती है वह सम्यक्त्वकी जीवके शुभभावमें निमित्त है; वे शुभभावकी धर्म नहीं मानते, इसीलिये उस मान्यताकी दृढ़ताके द्वारा उनके सम्यक्त्वकी वृद्धि होती है; इसलिये यह मान्यता आस्रव नहीं, किन्तु जो सरूपाय (शुभभाव सहित) योग है सो भाव-आस्रव है; वह सरूपाय योग द्रव्यकर्मके आस्रवमें मात्र निमित्तकारण है ।

(२) **मिथ्यात्वक्रियाः**—कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्रके पूजा, स्तवनादिरूप मिथ्यात्वके कारणवाली क्रियायें है सो मिथ्यात्वक्रिया है ।

(३) प्रयोगक्रियाः—हाथ, पैर इत्यादि चलानेके भावरूप इच्छारूप जो क्रिया है सो प्रयोगक्रिया है ।

(४) समादान क्रियाः—सयभीका असयमके सन्मुख होना ।

(५) ईर्ष्यापय क्रियाः—समादान क्रियासे विपरीत क्रिया अर्थात् सयम बढ़ानेके लिये साधु जो क्रिया करते हैं वह ईर्ष्यापय क्रिया है । ईर्ष्यापय पांच समितिरूप है, उसमें जो शुभभाव है सो ईर्ष्यापय क्रिया है । [समितिका स्वरूप ९ वें अध्यायके ५ वें सूत्र में कहा जायगा ।]

अब पाँच क्रियायें कही जाती हैं, इसमें पर हिंसाके भावकी मुख्यता है

(६) प्रादोषिक क्रिया—क्रोधके आवेगसे द्वेषादिकरूप बुद्धि करना सो प्रादोषिक क्रिया है ।

(७) कायिकी क्रिया—उपर्युक्त दोष उत्पन्न होने पर हाथसे मारना, मुखसे गाली देना, इत्यादि प्रवृत्तिका जो भाव है सो कायिकी क्रिया है ।

(८) अधिकरणिकी क्रिया—हिंसाके साधनभूत बन्दूक, छुरी इत्यादि लेना, देना, रखना सो सब अधिकरणिकी क्रिया है ।

(९) परिताप क्रिया—दूसरेको दुःख देनेमें लगना ।

(१०) प्राणातिपात क्रियाः—दूसरेके शरीर, इन्द्रिय या द्वासोक्तवासको नष्ट करना सो प्राणातिपात क्रिया है ।

नोटः—यह व्यवहार-कथन है, इसका अर्थ ऐसा समझना कि जीव जब निजमे इसप्रकारके अशुभ भाव करता है, तब इस क्रियामे बताई गई पर वस्तुयें स्वयं बाह्य निमित्त-रूपसे होती हैं । ऐसा नहीं मानना कि जीव परपदार्थोंका कुछ कर सकता है या परपदाय जीवका कुछ कर सकते हैं ।

अब ११ से १५ तककी ५ क्रियायें कहते हैं । इनका सम्बन्ध इन्द्रियोंके भोगोंके साथ है

(११) दर्शन क्रियाः—सौन्दर्य देखनेकी इच्छा है सो दर्शनक्रिया है ।

(१२) स्पर्शन क्रियाः—किसी चीजके स्पर्श करनेकी जो इच्छा है सो स्पर्शक्रिया है (इसमें अन्य इन्द्रियों सम्बन्धी बाधाका समावेश समझना चाहिये) ।

(१३) प्रात्ययिकी क्रियाः—इन्द्रियके भोगोंकी वृद्धिके लिये नवीन-नवीन सामग्रियोंको एकत्रित करना या उत्पन्न करना सो प्रात्ययिकी क्रिया है ।

(१४) समंतानुपात क्रियाः—स्त्री, पुरुष तथा पशुओंके उठने-बैठनेके स्थानको मलमूत्रसे खराब करना सो समंतानुपात क्रिया है ।

(१५) अनाभोग क्रियाः—विना देखी या विना शोधी जमीन पर बैठना, उठना, सोना या कुछ घटना-उठाना सो अनाभोग क्रिया है ।

अब १६ से २० तककी पाँच क्रियायें कहते हैं, ये उच्च धर्माचरणमें धक्का पहुँचानेवाली हैं

(१६) स्वहस्त क्रियाः—जो तान दूसरेके योग्य हो उसे स्वयं करना सो स्वहस्त क्रिया है ।

(१७) निमर्ग क्रियाः—पापके साधनोंके लेने-देनेमें सम्मति देना ।

(१८) विदारण क्रियाः—आलस्यके वश हो अच्छे काम न करना और दूसरेके दोष प्रगट करना सो विदारण क्रिया है ।

(१९) आज्ञाव्यापादिनी क्रियाः—शास्त्रकी आज्ञाका स्वयं पालन न करना और उसके विपरीत अर्थ करना तथा विपरीत उपदेश देना सो आज्ञाव्यापादिनी क्रिया है ।

(२०) अनाकांक्षा क्रियाः—उन्मत्तपना या आलस्यके वश हो प्रवचन (शास्त्रों) में कहीं गई आज्ञाओंके प्रति आदर या प्रेम न रखना सो अनाकांक्षा क्रिया है ।

अब अंतिम पाँच क्रियायें कहते हैं, इनके होनेसे धर्म धारण करनेमें विमुखता रहती है

(२१) आरम्भ क्रियाः—हानिकारक कार्योंमें रुकना, छेदना, तोड़ना, भेदना या अन्य कोई वैसा करे तो हर्षित होना सो आरम्भ क्रिया है ।

(२२) परिग्रह क्रियाः—परिग्रहका कुछ भी नाश न हो ऐसे उपायोंमें लगे रहना सो परिग्रह क्रिया है ।

(२३) माया क्रियाः—मायाचारसे ज्ञानादि गुणोंको छिपाना ।

(२४) मिथ्यादर्शन क्रियाः—मिथ्यादृष्टिओंकी तथा मिथ्यात्वसे परिपूर्ण कार्योंकी प्रशंसा करना सो मिथ्यादर्शन क्रिया है ।

(२५) अप्रत्याख्यान क्रियाः—जो त्याग करने योग्य हो उसका त्याग न करना सो अप्रत्याख्यान क्रिया है । (प्रत्याख्यानका अर्थ त्याग है, विषयके प्रति आसक्तिका त्याग करनेके बदले उनमें आसक्ति करना सो अप्रत्याख्यान है)

नोटः—न० १० की क्रियाके नीचे जो नोट है वह न० ११ से २५ तककी क्रियाओं भी लागू होता है ।

न० ६ से २५ तककी क्रियाओंमें आत्माका अनुभवभाव है । अनुभवभावरूप जो सक्रिय योग है सो पाप-आत्मत्वका कारण है, परन्तु जब मन, वचन या धरीरकी क्रिया है सो किसी आत्मत्वका कारण नहीं । भावात्मत्वका निमित्त पाकर ब्रह्म रजकणरूप कम जीवके साथ एक-क्षेमावगाहस्वसे बँधते हैं । इन्द्रिय, कर्मान तथा अवन कारण है और क्रिया उसका कार्य है ॥५॥

आत्मत्वमें विशेषता—(हीनाधिकता) का कारण

तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥ ६ ॥

अर्थः—[तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरण-वीर्य-विशेषेभ्यः] तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरणविशेष और वीर्यविशेषसे [तद्विशेषः] आत्मत्वमें विशेषता-हीनाधिकता होती है ।

टीका

तीव्रभाव — अत्यन्त बड़े हुए क्रियादिक द्वारा जो तीव्ररूप भाव हाता है वह तीव्रभाव है

मन्दभावः—कृपायोंकी मदतासे जो भाव होता है उसे मन्दभाव कहते हैं ।

ज्ञातभावः—जानकर इरादापूर्वक करनेमें आनेवाली प्रवृत्ति ज्ञातभाव है ।

अज्ञातभावः—बिना जाने असावधानीसे प्रवर्तना सो अज्ञातभाव है ।

अधिकरणः—जिस द्रव्यका आश्रय लिया जावे वह अधिकरण है ।

वीर्यः—द्रव्यकी स्वयत्किविशेषको वीर्य (-बल) कहते हैं ॥ ६ ॥

अथ अधिकरणके भेद बतलाते हैं

अधिकरण जीवाऽजीवाः ॥ ७ ॥

अर्थः—[अधिकरण] अधिकरण [जीवाऽजीवाः] जीवद्रव्य और अजीवद्रव्य ऐसे

दो भेद रूप है; इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि आत्मानें जो कर्मात्मक होता है उसमें दो प्रकारका निमित्त होता है; एक जीव निमित्त और दूसरा अजीव निमित्त ।

टीका

१—यहां अधिकरणका अर्थ निमित्त होता है । छठे सूत्रमें आत्मवकी तारतम्यताके कारणमें 'अधिकरण' एक कारण कहा है । उस अधिकरणके प्रकार बतानेके लिये इस सूत्रमें यह बताया है कि जीव-अजीव कर्मान्त्रवमें निमित्त हैं ।

२—जीव और अजीवके पर्याय अधिकरण हैं ऐसा बतानेके लिये सूत्रमें द्विवचनका प्रयोग न कर बहुवचनका प्रयोग किया है । जीव-अजीव सामान्य अधिकरण नहीं किन्तु जीव-अजीवके विशेष (—पर्याय) अधिकरण होते हैं । यदि जीव-अजीवके सामान्यको अधिकरण कहा जाय तो सब जीव और सब अजीव अधिकरण हों । किन्तु ऐसा नहीं होता, क्योंकि जीव-अजीवकी विशेष—पर्यायविशेष ही अधिकरणस्वरूप होती है ॥ ७ ॥

जीव-अधिकरणके भेद

आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमत-
कषायविशेषैस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः ॥ ८ ॥

अर्थः—[आद्यं] पहला अर्थान् जीव अधिकरण-आत्मव [संरम्भ समारम्भारम्भ योग, कृतकारितानुमतकषायविशेषैः च] संरम्भ-समारम्भ-आरम्भ, मन-वचन-कायरूप तीन योग, कृत-कारित-अनुमोदना तथा क्रोधादि चार कषायोंकी विशेषतासे [त्रिः त्रिः त्रिः चतुः] ३×३×३×४ [एकशः] १०८ भेदरूप हैं ।

टीका

संरम्भादि तीन भेद हैं, उन प्रत्येकमें मन-वचन-काय ये तीन भेद लगानेसे नव भेद हुये; इन प्रत्येक भेदमें कृत-कारित-अनुमोदना ये तीन भेद लगानेसे २७ भेद हुये और इन प्रत्येकमें क्रोध-मान-माया-लोभ ये चार भेद लगानेसे १०८ भेद होते हैं । ये सब भेद जीवाधिकरण आत्मवके हैं ।

सूत्रमें च शब्द अनन्तानुवन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन कषायके चार भेद बतलाता है ।

अनन्तानुवन्धी कषायः — जिस कषायसे जीव अपना स्वरूपाचरण चारित्र्य प्रगट न

कर सके उसे अनन्तानुबन्धी कषाय कहते हैं अर्थात् जो आत्माके स्वरूपावरण चारित्रको घाते उसे अनन्तानुबन्धी कषाय कहते हैं ।

अनन्त सप्ताकारका कारण होनेसे मिथ्यात्वको अनन्त कहा जाता है, उसके साथ जिस कषायका बन्ध होता है उसे अनन्तानुबन्धी कषाय कहते हैं ।

अप्रत्याख्यान कषायः—जिस कषायसे जीव एकरूपस्य समय (—सम्पग्दृष्टि थावकके व्रत) किंचिन् मात्र भी प्राप्त न कर सके उसे अप्र-भाषयान कषाय कहते हैं ।

प्रत्याख्यान कषायः—जीव जिस कषायसे सम्पग्दर्शन पूर्वक सकल समयको ग्रहण न कर सके उस प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं ।

सञ्चलन कषायः—जिस कषायसे जीवका समय तो बना रहे परन्तु शुद्ध स्वभावमें-शुद्धोपयोगमें पूणरूपसे लीन न हो सके उसे सञ्चलन कषाय कहते हैं ।

सरम्भः—किसी भी विकारी वायके करनेके सकल करनेको सरम्भ कहा जाता है । (सकल दो तरहका है १—मिथ्यात्वरूप सकल, २—अस्त्यरतास्य सकल)

समारम्भ —उस निषयके अनुसार साधन मिलानेके भावको समारम्भ कहा जाता है ।

आरम्भः—उस वायके प्रारम्भ करनेको आरम्भ कहा जाता है ।

कृतः—स्वयं करनेके भावको कृत कहते हैं ।

कारित —दूसरेमें करानेके भावको कारित कहते हैं ।

अनुमतः— जो दूसरे करें उसे भला समझना सो अनुमत है ॥ ८ ॥

अजीवाधिकरण आस्रवकं भेद यत्सत्तं द्वे

निर्वर्तनानिच्छेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्विभिभेदाः परम् ॥ ९ ॥

अर्थः—[परम्] इनका अजीवाधिकरण मात्रव [निर्वर्तना द्वि] दो प्रकारकी निर्वर्तना, [निच्छेप चतु] चार प्रकारके निषेप [संयोग द्वि] दो प्रकारके संयोग और [निसर्गा त्रिभेदाः] तीन प्रकारके निसर्ग एव कुल ११ भेदस्य है ।

टीका

निर्वर्तनाः—रचना करना—विषयाना सो निर्वर्तना है, उसके दो भेद हैं—१—गरीरसे मुक्तता उत्पन्न करना या देहदुःप्रयुक्त विद्वाना है और २—यस्य इत्यादि हिमाके उपररणी

रचना करना सो उपकरण निर्वर्तना है। अथवा दूसरी तरहसे दो भेद इस तरह होते हैं—
 १—पाच प्रकारके शरीर, मन, वचन, श्वासोच्छ्वासका उत्पन्न करना सो मूलगुण निर्वर्तना है
 और २—काष्ठ, मिट्टी, इत्यादिसे चित्र आदिकी रचना करना सो उत्तरगुण निर्वर्तना है।

निक्षेपः—वस्तुको रखनेको (—धरनेको) निक्षेप कहते हैं, उसके चार भेद हैं:—
 १—विना देखे वस्तुका रखना सो अप्रत्यक्षनिक्षेपाधिकरण है; २—यत्नान्तर रहित होकर
 वस्तुको रखना सो दु प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण है, ३—भयादिकसे या अन्य कार्य करनेकी जल्दीमें
 पुस्तक, कमण्डलु, शरीर या शरीरादिके मँलको रखना सो सहसानिक्षेपाधिकरण है और
 ४—जीव है या नहीं ऐसा विना देखे और विना विचार किए शीघ्रतामें पुस्तक, कमण्डलु,
 शरीर या शरीरके मँलको रखना और जहाँ वस्तु रखनी चाहिये वहाँ न रखना सो
 अनाभोगनिक्षेपाधिकरण है।

संयोगः—मिलाप होना सो संयोग है। उसके दो भेद हैं, १—भक्तपान संयोग और
 २—उपकरण संयोग। एक आहार-पानीको दूसरे आहार-पानीके साथ मिला देना सो भक्तपान
 संयोग है; और ठंडी पुस्तक, कमण्डलु, शरीरादिकको घूपसे गरम हुई पीठी आदिसे पोंछना
 तथा शोधना सो उपकरण संयोग है।

निसर्गः—प्रवर्तनको निसर्ग कहते हैं, उसके तीन भेद हैं : १—मनको प्रवर्तना सो
 मन निसर्ग है, २—वचनोंको प्रवर्तना सो वचन निसर्ग है और ३—शरीरको प्रवर्तना सो
 काय निसर्ग है।

नोटः—जहाँ-जहाँ परके करने-करानेकी बात कही है वहाँ-वहाँ व्यवहार-कथन
 समझना। जीव परका कुछ कर नहीं सकता तथा पर पदार्थ जीवका कुछ कर नहीं सकते,
 किन्तु मात्र निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध दिखानेके लिये इस सूत्रका कथन है ॥ ६ ॥

यहाँ तक सामान्य आस्रवके कारण कहे; अब विशेष आस्रवके कारण वर्णित
 करते हैं, उसमें प्रत्येक कर्मके आस्रवके कारण बतलाते हैं—

ज्ञानावरण और दर्शनावरणके आस्रवका कारण
 तत्प्रदोषनिह्वयमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥१०॥

अर्थः—[तत्प्रदोष निह्वय मात्सर्यान्तराया सादनोपघाताः] ज्ञान और दर्शनके
 सम्बन्धमें करनेमें आये हुये प्रदोष, निह्वय, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन और उपघात ये
 [ज्ञानदर्शनावरणयोः] ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण कर्मान्त्रिकके कारण हैं।

टीका

१ प्रदोषः-मोक्षका कारण अर्थात् मोक्षका उपाय तत्त्वज्ञान है, उसका कथन करनेवाले पुरुषकी प्रशंसा न करते हुये अन्तरङ्गमें जो दुष्ट परिणाम होना सो प्रदोष है ।

निह्वयः-वस्तुस्वरूपके ज्ञानादिका छुपाना-जानते हुये भी ऐसा कहना कि मैं नहीं जानता सो निह्वय है ।

मात्सर्यः-वस्तुस्वरूपके जानते हुये भी यह विचारकर किसीको न पढ़ाना कि 'यदि मैं इसे कहूँगा तो यह पण्डित हो जायगा' सो मात्सर्य है ।

अवरायः-यथार्थ ज्ञानकी प्राप्तिमें विघ्न करना सो अन्तराय है ।

आसादनः-परके द्वारा प्रकाश होन योग्य ज्ञानको रोकना सो आसादन है ।

उपघातः-यथार्थ प्रशस्त ज्ञानमें दोष लगाना अथवा प्रशंसा योग्य ज्ञानको दुपण समाना सो उपघात है ।

इस सूत्रमें 'तत्' का अर्थ ज्ञान-दशान होता है ।

उनरोक्त छह दोष यदि ज्ञानावरण सम्बन्धी हों तो ज्ञानावरणके निमित्त हैं और दर्शनावरण सम्बन्धी हों तो दर्शनावरणके निमित्त हैं ।

२-इस सूत्रमें जो ज्ञानावरण-दर्शनावरण क्रमके आसक्तके छह कारण बहते हैं उनके बाद ज्ञानावरणके लिये विशेष कारण श्री तत्त्वावधारके चौथे अध्यायकी १३ से १६ वीं शायामें निम्नप्रकार दिये हैं—

७-तत्त्वोक्ता उत्सृज कथन करना ।

८-तत्त्वरा उपदेश सुननेमें अनादर करना ।

९-तत्त्वोपदेश सुननेमें आलस्य रखना ।

१०-नामबुद्धिसे शास्त्र बेचना ।

११-अपनेरा निजको बहुश्रुत (उपाध्याय) मानकर अभिमानसे मिथ्या उपदेश देना ।

१२-अभयनके लिये जिस समयरा निरोध है उस समयमें (अकालमें) शास्त्र पढ़ना ।

१३-सन्धे आवाय तथा उपाध्यायसे विच्छेद रहना ।

१४-उत्सवम श्रद्धा न रखना ।

१५-नस्वागा अनुचिन्तन न करना ।

१६—सर्वज्ञ भगवानके शासनके प्रचारमें बाधा डालना ।

१७—बहुश्रुत ज्ञानियोंका अपमान करना ।

१८—तत्त्वज्ञानका अन्यास करनेमें शठता करना ।

३—यहां यह तात्पर्य है कि जो काम करनेसे अपने तथा दूसरेके तत्त्वज्ञानमें बाधा आवे या मलिनता हो वे सब ज्ञानावरणकर्मके आन्त्रवके कारण हैं । जैसे कि एक ग्रन्थके असावधानीसे लिखने पर किसी पाठको छोड़ देना अथवा कुछका कुछ लिख देना सो ज्ञानावरणकर्मके आन्त्रवका कारण होता है । (देखो, तत्त्वार्थसार पृष्ठ २००-२०१)

४—अब फिर दर्शनावरणके लिये दस भूयमं कहे गये उह कारणोंके पश्चात् अन्य विशेष कारण श्री तत्त्वार्थसारके चौथे अध्यायकी १५-१८-१९ वीं शायामें निम्नप्रकार दिये हैं:-

७—किसीकी आत्मा निकाल लेना (८) बहुत सोना (९) दिनमें सोना (१०) नास्तिक-पनकी भावना रखना (११) सम्प्रदर्शनमें दोष लगाना (१२) दुर्तीयवालोंकी प्रशंसा करना (१३) तपस्वियों (दिग्गज मुनियों) को देखकर ग्लानि करना—ये सब दर्शनावरण कर्मके आन्त्रवके कारण हैं ।

५. शंकाः—नास्तिकपनेकी वासना आदिसे दर्शनावरणका आन्त्रव कैसे होगा, उनसे तो दर्शनमोहका आन्त्रव होना संभव है, क्योंकि सन्यग्दर्शनसे विपरीत कार्योंके द्वारा सन्यग्दर्शन मलिन होता है न कि दर्शन-उपयोग ?

समाधानः—जैसे बाह्य इन्द्रियोंसे मूर्तिक पदार्थोंका दर्शन होता है वैसे ही विशेष-ज्ञानियोंके अमूर्तिक आत्माका भी दर्शन होता है । जैसे सर्व ज्ञानोंमें आत्मज्ञान अधिक पूज्य है वैसे ही बाह्य पदार्थोंके दर्शन करनेसे अन्तर्दर्शन अर्थात् आत्मदर्शन अधिक पूज्य है । इसीलिये आत्मदर्शनमें बाधक कारणोंको दर्शनावरण कर्मके आन्त्रवका कारण मानना अनुचित नहीं है । इसप्रकार नास्तिकपनेकी मान्यता आदि जो कारण लिखे हैं वे दोष दर्शनावरण कर्मके आन्त्रवके हेतु हो सकते हैं । (देखो, तत्त्वार्थसार पृष्ठ २०१-२०२)

यद्यपि आयुर्कर्मके अनिश्चित अन्य सात कर्मोंका आन्त्रव प्रति समय हुआ करता है तथापि प्रदोषादिनाकोंके द्वारा जो ज्ञानावरणादि खान-विशेष कर्मका बन्ध होना बताया है वह स्थितिवन्ध और अनुभागबन्धकी अपेक्षासे समझना अर्थात् प्रकृतिबन्ध और प्रदेगबन्ध तो सब कर्मोंका हुआ करता है किन्तु उस समय ज्ञानावरणादि खान कर्मका स्थिति और अनुभागबन्ध विशेष-अधिक होना है ॥१०॥

असाता वेदनीयके आसन्नके कारण
दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्म-
परोभयस्थानान्यसद्वेद्यस्य ॥११॥

अर्थः— [आसन्नपरोभयस्थानानि] अपनेमें, परमें और दोनोंके विषयमें स्थित [दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनांनि] दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वध और परिदेवन ये [असद्वेद्यस्य] असातावेदनीय कमके आसन्नके कारण है।

टीका

१. दुःखः—पीड़ा रूप परिणामविशेषको दुःख कहते हैं।

शोकः—अपनेको लाभदायक मालूम होनेवाले पदार्थका वियोग होनेपर विकलता होना सो शोक है।

तापः—ससारमें अपनी निंदा आदि होनेपर पश्चात्ताप होना।

आक्रन्दनः—पश्चात्तापसे अभूपात करके रोना सो आक्रन्दन है।

वधः—प्राणों का वियोग करनेको वध कहते हैं।

परिदेवनः—सकलेश परिणामोंके कारणसे ऐसा रुदन करना कि जिससे सुननेवाले के हृदयमें दया उत्पन्न हो जाय सो परिदेवन है।

यद्यपि शोक, ताप आदि दुःखके ही भेद हैं तथापि दुःखकी जातियां बतानेके लिये ये दो भेद बताय हैं।

२—स्वयको, परको या दोनोंको एकसाथ दुःख शोकादि उत्पन्न करना सो असाता-वेदनीय कमके आसन्नका कारण होता है।

प्रश्नः—यदि दुःखादिक निजम, परमें, या दोनोंमें स्थित होनेसे असातावेदनीय कमके आसन्नका कारण होता है तो अहन्त मत्के माननेवाले जीव केश-सौंज, अनसन-तप, आतपस्थान इत्यादि दुःखक निमित्त स्वय करते हैं और दूसरोंको भी वंसा उपदेश देते हैं तो इसीलिये उनके भी असातावेदनीय कमका आसन्न होगा ?

उत्तर—नहीं, यह दूषण नहीं है। यह विशेष कथन ध्यानमें रखना कि यदि अन्तरात्मकेषादिक परिणामके आवेगपूर्वक मुदको, दूसरेको या दोनोंको दुःखादि देनेका भाव

हो तां ही वह असातावेदनीय कर्मके आस्रवका कारण होता है । भावार्थ यह है कि अन्तरंग क्रोधादिके वश होनेसे आत्माके जो दुःख होता है वह दुःख केशलोंच, अनशन तप या आताप-योग इत्यादि वारण करनेमें सम्पृष्टि मुनिके नहीं होता, इसलिये उनके इससे असाता-वेदनीयका आस्रव नहीं होता, वह तो उनका शरीरके प्रति वैराग्यभाव है ।

यह बात दृष्टांत द्वारा समझायी जाती है:—

दृष्टांतः—जैसे कोई दयाके अभिप्रायवाला-दयालु और शल्यरहित बंध संयमी पुरुष के कोठेको काटने या चीरनेका काम करता है और उस पुरुषको दुःख होता है तथापि उस बाह्य निमित्तभात्रके कारण पापबन्ध नहीं होता, क्योंकि बंधके भाव उसे दुःख देनेके नहीं हैं ।

सिद्धांतः—वैसे ही संसार सम्बन्धी महादुःखसे उद्विग्न हुये मुनि संसार सम्बन्धी महादुःखका अभाव करनेके उपायके प्रति लग रहे हैं, उनके संकल्प परिणामका अभाव होनेसे, शास्त्रविधान करनेमें आये हुये कार्योंमें स्वयं प्रवर्तनेसे या दूसरोंको प्रवर्तनेसे पापबन्ध नहीं होता, क्योंकि उनका अभिप्राय दुःख देनेका नहीं; इसलिये वह असातावेदनीयके आस्रवके कारण नहीं हैं ।

३-इस सूत्रका सिद्धांत

बाह्य निमित्तोंके अनुसार आस्रव या बन्ध नहीं होता, किन्तु जीव स्वयं जैसा भाव करे उस भावके अनुसार आस्रव और बन्ध होता है । यदि जीव स्वयं विकारभाव करे तो बन्ध हो और विकारभाव न करे तो बन्ध नहीं होता ॥११॥

सातावेदनीयके आस्रवके कारण

भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः

शौचमिति सद्ब्रह्मस्य ॥१२॥

अर्थः— [भूतव्रत्यनुकम्पा] प्राणियोंके प्रति और व्रतधारियोंके प्रति अनुकम्पा-दया [दान-सरागसंयमादियोगः] दान, सराग संयमादिके योग, [क्षान्तिः शौचमिति] क्षमा और शौच, अहंन्तमक्ति इत्यादि [सद्ब्रह्मस्य] सातावेदनीय कर्मके आस्रवके कारण हैं ।

टीका

१. भूत=चारो गतियोंके प्राणी ।

वहां जिस अंशसे वीतराग हुआ है उसके द्वारा तो संवर है और जिस अंशसे सराग रहा है उसके द्वारा बन्ध है । सो एक भावसे तो दो कार्य बने किन्तु एक प्रशस्त राग ही से पुण्यान्नव भी मानना और संवर-निर्जरा भी मानना यह भ्रम है । अपने मिश्र भावमें ऐसी पहिचान सम्यग्दृष्टिके ही होती है कि 'यह सरागता है और यह वीतरागता है ।' इसीलिये वे अवशिष्ट सरागभावको हेयरूप श्रद्धान करते हैं । मिथ्यादृष्टिके ऐसी परीक्षा न होनेसे सरागभावमें संवरके भ्रम द्वारा प्रशस्त-रागरूप कार्यको उपादेय मानना है ।

(देखो, मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३३४-३३५)

इस तरह सराग-संयममें जो महाव्रतादि पालन करनेका शुभभाव है वह आन्नव होनेसे बन्धका कारण है किन्तु जितना निर्मल चारित्र्य प्रगट हुआ है वह बन्धका कारण नहीं है ।

३—इस सूत्रमें 'आदि' शब्द है उसमें संयमसंयम, अकामनिर्जरा, और बालतपका समावेश होता है ।

संयमासंयमः—सम्यग्दृष्टि श्रावकके व्रत ।

अकामनिर्जराः—पराधीनतासे—(अपनी विना इच्छाके) भोग-उपभोगका निरोध होने पर संक्लेशता रहित होना अर्थात् कपायकी मन्दता करना सो अकामनिर्जरा है ।

बालतपः—मिथ्यादृष्टिके मद कपायसे होनेवाला तप ।

४—इस सूत्रमें 'इति' शब्द है उसमें अरहन्तका पूजन, बाल, वृद्ध या तपस्वी मुनियोंकी वैयावृत्य करनेमें उद्यमी रहना, योगकी सरलता और विनयका समावेश हो जाता है ।

योगः—शुभ परिणाम सहित निर्दोष क्रियाविशेषको योग कहते हैं ।

क्षांतिः—शुभ परिणामकी भावनासे क्रोधादि कपायमें होनेवाली तीव्रताके अभावको क्षांति (क्षमा) कहते हैं ।

शौचः—शुभ परिणाम पूर्वक जो लोभका त्याग है सो शौच है । वीतरागी निर्विकल्प क्षमा और शौचको 'उत्तम क्षमा' और 'उत्तम शौच' कहते हैं, वह आन्नवका कारण नहीं है ।

अत्र अनन्त संसारके कारणीभूत दर्शनमोहके आसन्नवके कारण कहते हैं

केवलिश्रुतसंघधर्मदेवावर्णवादी दर्शनमोहस्य ॥ १३ ॥

अर्थः—[केवलिश्रुतसंघधर्मदेवावर्णवादाः] केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देवका अवर्णवाद करना सो [दर्शनमोहस्य] दर्शनमोहनीय कर्मके आसन्नवका कारण है ।

टीका

१. अदर्शवाद—जिसमें जो दोष न हो उसमें उस दोषका आरोपण करना सो अवगवाद है ।

केवलत्व, मुनित्व और देवत्व ये आत्माकी ही भिन्न-भिन्न अवस्थाओंके स्वरूप हैं । अखिन्द, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय और मुनि ये पाँचों एव निश्चयसे आत्मा ही हैं (देखो, योगीन्द्रदेवकृत योगसार गाथा १०४, परमान्मप्रकाश पृष्ठ ३६३, ३६४) इसलिये उनका स्वरूप समझनेमें यदि भूल हो और उनमें न हो ऐसा दोष कल्पित किया जाय तो आत्माका स्वरूप न समझे और मिथ्यात्वभावका पोषण हो । धर्म आत्माका स्वभाव है इसलिये धर्म-सम्बन्धी झूठी दोष-कल्पना करना सो भी महान् दोष है ।

२—भूतका अर्थ है घास, वह जिज्ञासु जीवोंके आत्माका स्वरूप समझनेमें निमित्त है, इसीलिये मुमुक्षुओंको सच्चे शास्त्रोंके स्वरूपका भी निर्णय करना चाहिये ।

३—केवली भगवानके अदर्शवादका स्वरूप

(१) भूख और प्यास यह पीडा है, उस पीडासे दुःखी हुए जीव ही आहार लेनेकी इच्छा करते हैं । भूख और प्यासके कारण दुःखका अनुभव होना सो आर्त्तध्यान है । केवली भगवानके सम्पूर्ण ज्ञान और अनन्त सुख होता है तथा उनके परम शुक्लज्मान रहता है । इच्छा तो वर्तमानमें रहनेवाली दयाके प्रति द्वेष और परवस्तुके प्रति रागका अस्तित्व सूचित करती है । केवली भगवानके इच्छा ही नहीं होती, तथापि ऐसा मानना कि केवली भगवान अन्नका आहार (कवलाहार) करते हैं यह न्याय-विरुद्ध है । केवली भगवानके सम्पूर्ण धीन प्रगट हुआ होनेसे उनके भूख और प्यासकी पीडा ही नहीं होती, और अन्न सुख प्रगट होनेसे इच्छा ही नहीं होती, और बिना इच्छा कवल-आहार कंसा ? जो इच्छा है सो दुःख है—लौन है, इसलिये केवली भगवानमें आहार लेनेका दोष कल्पित करना सो केवलीका और अपने शुद्ध स्वरूपका अवगवाद है । यह दानमोहनीय-धर्मके आलसका कारण है अर्थात् यह अनन्त ससारका कारण है ।

(२) आत्माको वीतपाता और केवलज्ञान प्रगट होनेके बाद शरीरमें शीघ्र या द्रुसद्य कोई दद (रोग) हो और उसकी दवा लेने या दवा लानेके लिये किसीको कहना यह अशक्य है—दवा लेनेकी इच्छा होना और दवा लानेके लिये किसी दिग्ध्यको कहना ये सब दुःखका

* लोपद्वार भगवानके जन्ममें ही मल-मूत्र नहीं होता और मयल केवली भगवानके केवलज्ञान होनेके बाद रोव, आहार-निहार आदि नहीं होता ।

अस्तित्व सूचित करता है, अनन्तसुखके स्वामी केवली भगवानके आकुलता, विकल्प, लोभ, इच्छा या दुःख होनेकी कल्पना अर्थात् केवली भगवानको सामान्य छद्मस्थकी तरह मानना न्याय-विरुद्ध है। यदि आत्मा अपने यथार्थ स्वरूपको समझे तो आत्माकी समस्त दशाओंका स्वरूप ध्यानमें आ जाय। भगवान छद्मस्थ मुनिदशामें करपात्र (हाथमें भोजन करनेवाले) होते हैं और आहारके लिये स्वयं जाते हैं, किन्तु यह अशक्य है कि केवलज्ञान होनेके बाद रोग हो, दवाकी इच्छा उत्पन्न हो और वह लानेके लिये शिष्यको आदेश दें। केवलज्ञान होने पर शरीरकी दशा उत्तम होती है और शरीर परम औदारिक रूपमें परिणमित हो जाता है। उस शरीरमें रोग होता ही नहीं। यह अवाचित सिद्धान्त है कि 'जहां तक राग हो वहां तक रोग हो, परन्तु भगवानको राग नहीं है इसी कारण उनके शरीरको रोग भी कभी होता ही नहीं। इसलिये इससे विरुद्ध मानना सो अपने आत्मस्वरूपका और उपचारसे अनन्त केवलीभगवन्तोंका अवर्णवाद है।

(३) किसी भी जीवके गृहस्थदशामें केवलज्ञान प्रगट होता है ऐसा मानना सो बड़ी भूल है। गृहस्थ दशा छोड़े बिना भावसाधुत्व आ ही नहीं सकता, भावसाधुत्व हुए बिना भी केवलज्ञान कैसे प्रगट हो सकता है? भावसाधुत्व छट्टे-सातवें गुणस्थानमें होता है और केवलज्ञान तेरहवें गुणस्थानमें होता है इसलिये गृहस्थदशामें कभी भी किसी जीवके केवलज्ञान नहीं होता। इससे विरुद्ध जो मान्यता है सो अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपका और उपचारसे अनन्त केवली भगवानोंका अवर्णवाद है।

(४) छद्मस्थ जीवोंके जो ज्ञान-दर्शन-उपयोग होता है वह ज्ञेय-सन्मुख होनेसे हुआ है, इस दशामें एक ज्ञेयसे हटकर दूसरे ज्ञेयकी तरफ प्रवृत्ति करता है, ऐसी प्रवृत्ति के बिना छद्मस्थ जीवका ज्ञान प्रवृत्त नहीं होता; इसीसे पहले चार ज्ञान पर्यन्तके कथनमें उपयोग शब्दका प्रयोग उसके अर्थके अनुसार (—'उपयोग' के अन्वयार्थके अनुसार) कहा जा सकता है; परन्तु केवलज्ञान और केवलदर्शन तो अखण्ड अविच्छिन्न है; उसको ज्ञेय-सन्मुख नहीं होना पड़ता अर्थात् केवलज्ञान और केवलदर्शनको एक ज्ञेयसे हटकर दूसरे ज्ञेयकी तरफ नहीं लगाना पड़ता। केवली भगवानके केवलदर्शन और केवलज्ञान एक साथ ही होते हैं। फिर भी ऐसा मानना सो मिथ्या मान्यता है कि "केवली भगवानके तथा सिद्ध भगवानके जिस सनय ज्ञानोपयोग होता है तब दर्शनोपयोग नहीं होता और जब दर्शनोपयोग होता तब ज्ञानोपयोग नहीं होता।" ऐसा मानना कि "केवली भगवानको तथा सिद्ध भगवानको केवलज्ञान प्रगट होनेके बाद जो अनन्तकाल है उसके अर्धकालमें ज्ञानके कार्य बिना और अर्धकाल दर्शनके कार्य बिना व्यतीत करना पड़ता है" ठीक है क्या? नहीं, यह मान्यता

भी न्याय-विरुद्ध ही है, इसलिये ऐसी थोटी (-मिथ्या) मान्यता रखना जो अपने आत्माके मुक्त स्वरूपका और उपचारसे अनन्त केवली भगवानोंका अवयवावधार है ।

(५) चतुष्टय गुणस्थान—(सम्पदघन) साध ले जाने वाला आत्मा पुरुषपर्यायमें ही जन्मता है स्त्रीरूपम कभी ना पैदा नहीं होता, इसीलिये स्त्रीरूपसे कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता, क्योंकि तीर्थंकर होनेवाला आत्मा सम्पदघन सहित ही जन्मता है और इसीलिये वह पुरुष ही होता है । यदि ऐसा मानेंकि किसी कालमें एक स्त्री तीर्थंकर हो तो भूत और भविष्यकी अपेक्षासे (-चाहूँ जितन लम्ब समयमें हो तथापि) अनन्त स्थित्या तीर्थंकर हा और इसी कारण वह सिद्धांत भी टूट जायगा कि सम्पदघन सहित आत्मा स्त्रीरूपम पैदा नहीं होता, इसलिये स्त्राको तीर्थंकर मानना जो मिथ्या मान्यता है और ऐसा माननेवालेने आत्माकी मुक्त स्वरूप नष्ट नाना । वह यथार्थमें अपने मुक्त स्वरूपका और उपचारसे अनन्त केवली भगवानोंका अवयवावधार है ।

(६) किसी भी कमजुमीकी स्त्राक प्रथमके तीन उत्तम सहननका उदय ही नहीं होता, अजब जीवके केवलज्ञान हो तब पहला ही सहनन होता है ऐसा केवलज्ञान और पहले सहननके निमित्त-निमित्तक सम्बन्ध है । अाँके पांचवें गुणस्थानसे ऊपरकी अवस्था प्रपट नहीं होती, तथापि ऐसा मानना कि अाँक मरौपरान जीवको उसी भवम केवलज्ञान होता है जो अपने मुक्त स्वरूपका अवयवावधार है और उपचारसे अनन्त केवली भगवानोंका मया साधुसपका अवयवावधार है ।

(७) भावानकी दिव्यध्वनि को दब, मनुष्य, तिर्यंच-सब जीव अपनी-अपनी भावामें अपने ज्ञानकी योग्यतानुसार समझत है, उस निरखार ध्वनिको अाँकार ध्वनि भी कहा है । थोताअाँके कणप्रदस्रतक यह ध्वनि न पहुँच रहा तब यह अनखार ही है, और जब यह थालाअाँके कणम प्राप्त हो तब अखाररूप हमी है । (यो० अो० माया २२७ टीका)

तानु, ज्ञात आदिके ज्ञापक कबली भगवानकी वाणी नहीं खिरणी किन्तु धर्वा निरखरी वाणी खिरनी है, इसल विरुद्ध मानना जो आत्माके मुक्तस्वरूपका और उपचारसे केवली भगवानका अवयवावधार है ।

(८) सातवें गुणस्थानसे बस-बन्दरुभाव नहा ज्ञान, इसलिये यह अवयवावधार विनर-वंराधुय आदि नहीं हाते । एसा मानना कि केवली अित्रीरा विनय कर या कोई जीव केवलज्ञान होनेके बाद गुरुम्ब कुटुम्बिराक माय यह या गृह धारन भा लेता है—मा गो

वीतरागको सरागी माना, और ऐसा मानना न्याय विरुद्ध है कि किसी भी द्रव्यस्त्रीके केवलज्ञान उत्पन्न होता है । 'कर्मभूमिकी महिलाके प्रथम तीन संहनन होते ही नहीं और चौथा संहनन हो तब वह जीव ज्यादासे ज्यादा सोलहवें स्वर्ग तक जा सकता है' (देखो, गोम्मटसार कर्मकांड गाया २६-३२) इससे विरुद्ध मानना सो आत्माके शुद्ध स्वरूपका और उपचारसे अनन्त-केवली भगवानका अवर्णवाद है ।

(२) कुछ लोगोंका ऐसा मानना है कि आत्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सो यह मान्यता भूलसे भरी हुई है । आत्माका स्वरूप ही ज्ञान है, ज्ञान क्या नहीं जानता ? ज्ञान सबको जानता है ऐसी उसमें शक्ति है । और वीतराग विज्ञानके द्वारा वह शक्ति प्रगट कर सकता है । पुनश्च, कोई ऐसा मानते हैं कि केवलज्ञानी आत्मा सर्वद्रव्य, उसके अनन्तगुण और उसकी अनन्त पर्यायोंको एक साथ जानता है तथापि उसमेंसे कुछ जाननेमें नहीं आता— जैसे कि एक वच्चा दूसरेसे कितना बड़ा, कितने हाथ लम्बा, एक घर दूसरे घरसे कितने हाथ दूर है इत्यादि बातें केवलज्ञानमें मालूम नहीं होती ।' सो यह मान्यता सदोष है । इसमें आत्माके शुद्ध स्वरूपका और उपचारसे अनन्त केवली भगवानों का अवर्णवाद है । भाविकालमें होनहार, सर्व द्रव्यकी सर्व पर्यायों भी केवलज्ञानीके वर्तमान ज्ञानमें निश्चितरूपसे प्रतिभासित हैं, ऐसा न मानना वह भी केवलीको न मानना है ।

(१०) ऐसा मानना कि केवली तीर्थंकर भगवानने ऐसा उपदेश किया है कि 'शुभ रागसे धर्म होता है, शुभ व्यवहार करते करते निश्चय धर्म हाता है' सो यह उनका अवर्णवाद है । "शुभभावके द्वारा धर्म होता है इसीलिये भगवानने शुभभाव किये थे । भगवानने तो दूसरोंका भला करनेमें अपना जीवन अर्पण कर दिया था" इत्यादि रूपसे भगवानकी जीवन-कथा कहना या लिखना सो अपने शुद्ध स्वरूपका और उपचारसे अनन्त केवली भगवानों का अवर्णवाद है ।

(११) प्रश्नः—यदि भगवानने परका कुछ नहीं किया तो फिर जगदुद्धारक, तरण-तारण, जीवन-दाता, बोधि-दाता इत्यादि उपनामोंसे क्यों पहचाने जाते हैं ?

उत्तरः—ये सब नाम उपचारसे हैं । जब भगवानको दर्शनविशुद्धिकी भूमिकामें अनिच्छकभावसे धर्मराग हुआ, तब तीर्थंकर नामकर्म बंध गया । तत्त्वस्वरूप यों है कि भगवानको तीर्थंकर प्रकृति बंधते समय जो शुभभाव हुआ था उसे उन्होंने उपादेय नहीं माना था, किन्तु उस शुभभाव और उस तीर्थंकर नामकर्म-दोनोंका अभिप्रायमें निषेध ही था । इसीलिये वे रागको नष्ट करनेका प्रयत्न करते थे ; अन्तमें राग दूर कर वीतराग हुये, फिर केवलज्ञान प्रगट हुआ और स्वयं दिव्यध्वनि प्रगट हुई; योग्य जीवोंने उसे सुनकर मिथ्यात्वको छोड़कर

स्वरूप समझा और ऐसे जीवोंने उपचार विनयसे जगत्तुल्यकारक, तरण-तारण, इत्यादि नाम भगवानको दिये । यदि वास्तवमें भगवानने दूसरे जीवोंका कुछ किया हो या कर सकते हो तो जगत्के सब जीवोंको मोक्षमें साथ क्यों नहीं ले गये ? इसलिये शास्त्रका कथन किस नयका है यह लक्षमें रखकर उसका यथार्थ अर्थ समझना चाहिये । भगवानको परका कर्ता ठहराना भी भगवानका अवर्णवाद है ।

इत्यादि प्रकारसे आत्माके शुद्ध स्वरूपमें दोषोंकी कल्पना आत्माके अनन्त सत्कारका कारण है । इसप्रकार केवली भगवानके अवर्णवादका स्वरूप कहा ।

४ श्रुतके अवर्णवादका स्वरूप

१—जो शास्त्र न्यायकी वसती पर नगाने पर अर्थात् सम्यग्ज्ञानके द्वारा परीक्षा करने पर प्रयोजनमूल बातोंमें सच्चे यथार्थ मालूम पड़े उन्हें ही यथार्थ-ठीक मानना चाहिये । जब लोगोंकी स्मरण-शक्ति कमजोर हो तब ही शास्त्र लिखनेकी पद्धति होती है, इसीलिये लिखे हुए शास्त्र गणघर श्रुतकेजलीके गुप्ते हुए शब्दोंमें ही न हों, किन्तु सम्यग्ज्ञानी आचार्योंनि उनके यथार्थ भाव जानकर अपनी भाषामें गुंथे हों वह भी सत्प्रभुत है ।

(२) सम्यग्ज्ञानी आचार्य आदिके बनाये हुए शास्त्रोंकी निंदा करना सो अपने सम्यग्ज्ञानकी ही निंदा करनेके सदृश है, क्योंकि जिसने सच्चे शास्त्रकी निंदा की उसका ऐसा भाव हुआ कि मुझे ऐसे सच्चे निमित्तका संयोग न हो किन्तु छोटे निमित्तका संयोग हो अर्थात् मेरा उपादान सम्यग्ज्ञानके योग्य न हो किन्तु मिथ्याज्ञानके योग्य हो ।

(३) किसी ग्रन्थके कतकि रूपमें तोर्यकर भगवानका, केवलीका, गणघरका या आचार्यका नाम दिया हो इसीलिये उसे सच्चा शास्त्र मान लेना सो न्याय-संगत नहीं । मुमुक्षु जीवोंको तत्त्वदृष्टि परीक्षा करके सत्य-जमत्यका निषय करना चाहिये । भगवानके नामसे निंदाके कल्पित शास्त्र बनाया हो उसे सत्प्रभुत मान लेना सो सत्प्रभुतका अवर्णवाद है । जिन शास्त्रोंने मांस भक्षण, मदिरा-पान, वेदनासे पीड़ित मनुष्य सेवन, रात्रिनोचन इत्यादिको निर्दोष कहा हो, भगवती सनोको पाव पति वहे हों, तीर्थकर भगवानके दो माता, दो पिता वहे हो वे शास्त्र यथार्थ नहीं, इसलिये सत्यासत्यकी परीक्षा कर असत्यकी मान्यता छोडना

५ मयक अवर्णवादका स्वरूप

प्रथम निश्चय सम्यग्ज्ञानरूप धर्म प्राप्त करना चाहिये ऐसा नियम है । सम्यग्ज्ञान प्राप्त होनेके बाद त्रिसे सातवा -छटा गुणज्ञान प्राप्त हो उसके मन्वा सात्त्विक होना है, उनके

शरीर परकी स्पर्मोन्द्रियका राग, लज्जा तथा रक्षादिकका राग भी दूर हो जाता है; इसी-लिये उनके सदीं, गर्मीं, बरसात आदिसे रक्षा करने का भाव नहीं होता; मात्र संयमके हेतु इस पदके योग्य निर्दोष शुद्ध आहारकी इच्छा होती है, इसीसे उस गुणस्थानवाले जीवके अर्थात् साधुके शरीर या संयमकी रक्षाके लिये भी वस्त्र नहीं होते। तथापि ऐसा मानना कि जब तीर्थङ्कर भगवान् दीक्षा लेते हैं तब धर्मबुद्धिसे देव उन्हें वस्त्र देते हैं और भगवान् उसे अपने साथ रखते हैं, सो न्याय-विरुद्ध है। इसमें संघ और देव दोनोंका अवर्णवाद है। स्त्रीलिंगके साधुत्व मानना, अतिशुद्ध जीवोंको साधुत्व होना मानना सो संघका अवर्णवाद है। देहके ममत्वसे रहित, निर्ग्रन्थ, वीतराग मुनियोंके देहको अपवित्र कहना, निर्लज्ज कहना, वेशरम कहना, तथा ऐसा कहना कि 'जब यहाँ भी दुःख भोगते हैं तो परलोकमें कैसे सुखी होंगे' सो संघ का अवर्णवाद है।

साधु-संघ चार प्रकारका है। वह इसप्रकार है:—जिनके ऋद्धि प्रगट हुई हो सो ऋषि; जिनके अवधि-मनःपर्यय ज्ञान हो सो मुनि; जो इन्द्रियोंको जीते सो यति और अन्गार यानी सामान्य साधु।

६. धर्मके अवर्णवादका स्वरूप

जो आत्मत्वभावके स्वाश्रयसे शुद्ध परिणमन है सो धर्म है; सम्यग्दर्शन प्रगट होने पर यह धर्म प्रारम्भ होता है। शरीरकी क्रियासे धर्म नहीं होता, पुण्य विकार है अतः उससे धर्म नहीं होता तथा वह धर्ममें सहायक नहीं होता। ऐसा धर्मका स्वरूप है। इससे विपरीत मानना सो धर्मका अवर्णवाद है। "जिनेन्द्र भगवानके कहे हुए धर्ममें कुछ भी गुण नहीं है, उसके सेवन करनेवाले असुर होंगे, तीर्थङ्कर भगवानने जो धर्म कहा है उसी रूपसे जगत्के अन्यमतोंके प्रवर्तक भी कहते हैं, सबका ध्येय समान है।" ऐसा मानना सो धर्मका अवर्णवाद है।

आत्माके यथार्थ स्वरूपको समझना, और सच्ची मान्यता करना तथा खोटी मान्यता छोड़ना सो सम्यग्दर्शनकी अपेक्षासे आत्माकी अहिंसा है और क्रम-क्रमसे सम्यक्चारित्र्य बढ़ने पर जितना राग-द्वेषका अभाव होता है उतनी चारित्र्य-अपेक्षा आत्माकी अहिंसा है। राग-द्वेष सर्वथा दूर हो जाता है यह आत्माकी सम्पूर्ण अहिंसा है। ऐसी अहिंसा जीवका धर्म है, इसप्रकार अनन्त ज्ञानियोंने कहा है; इससे, विरुद्ध जो मान्यता है सो धर्मका अवर्णवाद है।

७. देवके अवर्णवादका स्वरूप

स्वर्गके देवके एक प्रकारका अवर्णवाद ५ वें पैराग्राफमें बतलाया है। उसके बाद ये

देव मांस-अन्नपन करते हैं, मद्यपान करते हैं, भोजनादिक करते हैं, मनुष्यिनो—खिचोंके साथ कामसेवन करते हैं—इत्यादि मायता देवका अवर्णवाद है ।

८—ये पांच प्रकारके अवर्णवाद ब्रह्ममोहनीयके आसन्नका कारण हैं, और जो दर्शन मोह है सो अनन्त ससारका कारण है ।

९. इस सूत्रका सिद्धान्त

गुणविरूपसे धर्म हाता है ऐसी मान्यताके अगृहीत-मिथ्यात्व तो जीवके अनादिसे चला आया है । मनुष्य यन्त्रिमे जीव जिन कुलमें जन्म पाता है उस कुलमें अधिकतर किसी न किसी प्रकारसे धर्मका मान्यता होती है । पुनश्च उस कुलव्ययन किसीको देवरूपसे, किसीको गुरुरूपसे, किसी पुत्ररूपको शास्त्ररूपसे और किसी क्रियाको धर्मरूपसे माना जाता है । जीवको बचपनमे इस मान्यताका पोषण मिलता है और बड़ी उम्रमे अपने कुलके धर्मस्थानमें जानेपर वहाँ भी मुख्यरूपसे उसी मान्यताका पोषण मिलता है । इस अवस्थामे जीव विवेक पूर्वक सत्य-असत्यका निश्चय अधिकतर नहीं करता और सत्य-असत्यके विवेकसे रहित दया हानेसे सन्धे देव, गुरु, शास्त्र और धर्म पर अनेक प्रकार झूठे आरोप करता है । यह मान्यता इस भ्रम नई ग्रहण की हुई होनेसे और मिथ्या होनेसे उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं । ये अगृहीत और गृहीत मिथ्यात्व अनन्त ससारके कारण हैं । इसलिए सन्धे देव-गुरु-शास्त्र-धर्मका और अपने आत्माका मयार्थ स्वरूप समझकर अगृहीत तथा गृहीत दोनों मिथ्यात्वका नाश करनेके लिए ज्ञानियोंका उपदेश है । (अगृहीत मिथ्यात्वका विषय आठवें वच अधिकारमे आध्यात्म) । आत्माका न मानना, सत्य भोजनार्थको दूषित-कल्पित करना, असन्धे मार्गको सन्धे मार्गपर मानना, परन्तु सत्य जीवरागी विज्ञानपर उपदेशकी निन्दा करना—इत्यादि जो-जो काय सम्बन्धनको मलिन करते हैं वे सब दशन-मोहनीयके आसन्नका कारण हैं ॥ ९३ ॥

अथ चारित्र्य मोहनीयके आसन्नके कारण वदन्तात् ॥

कषायोदयातीव्रपरिणामश्चारित्र्यमोहस्य ॥१४॥

अर्थ.—[कषायोदयात्] कषायक उदयस्य [तीव्रपरिणामः] तीव्र परिणाम होना सो [चारित्र्यमोहस्य] चारित्र्य मोहनीयके आसन्नका कारण है ।

टीका

१—कपायकी व्याख्या इस अध्यायके पांचवें सूत्रमें कही जा चुकी है । उदयका अर्थ विपाक-अनुभव है । ऐसा समझना चाहिये कि जीव कपाय-कर्मके उदयमें युक्त होकर जितना राग-द्वेष करता है उतना उस जीवके कपायका उदय-विपाक (-अनुभव) हुआ । कपायकर्मके उदयमें युक्त होनेसे जीवको जो तीव्रभाव होता है वह चारित्र्यमोहनीयकर्मके आलवका कारण (-निमित्त) है ऐसा समझना ।

२—चारित्र्यमोहनीयके आलवका इस सूत्रमें संक्षेपमें वर्णन है; उसका विस्तृत वर्णन निम्नप्रकार है:—

(१) अपने तथा परको कपाय उत्पन्न करना ।

(२) तपस्वीजनोंको चारित्र्य-दोष लगाना ।

(३) संक्लेश परिणामको उत्पन्न करानेवाला भ्रम, व्रत इत्यादि धारण करना, इत्यादि लक्षणवाला परिणाम कपायकर्मके आलवका कारण है ।

(१) गरीबोंका अति हास्य करना ।

(२) बहुत ज्यादा व्यर्थ प्रलाप करना । (३) हँसीका स्वभाव रखना । इत्यादि लक्षणवाला परिणाम हास्यकर्मके आलवका कारण है ।

(१) विचित्र क्रीड़ा करनेमें तत्परता होना ।

(२) व्रत-शीलमें अरुचि परिणाम करना ।

इत्यादि लक्षणवाले परिणाम रतिकर्मके आलवका कारण हैं ।

(१) परको अरति उत्पन्न कराना । (२) परकी रतिका विनाश करना ।

(३) पाप करनेका स्वभाव होना । (४) पापका संसर्ग करना ।

इत्यादि लक्षणवाले परिणाम अरतिकर्मके आलवका कारण हैं ।

(१) दूसरेको शोक पैदा करना । (२) दूसरेके शोकमें हर्ष मानना ।

इत्यादि लक्षणवाले परिणाम शोककर्मके आलवका कारण हैं ।

(१) स्वयंके भयरूप भाव रखना । (२) दूसरेको भय उत्पन्न कराना ।

इत्यादि लक्षणवाले परिणाम भयकर्मके आलवके कारण हैं ।

भली क्रिया—आचारके प्रति ग्लानि आदिके परिणाम होना सो जुगुप्साकर्मके आलवका कारण है ।

(१) मूठ बोलनेका स्वभाव होना । (२) मायाचारमें तत्पर रहना ।

(३) परके छिद्रकी आकांक्षा अथवा बहुत ज्यादा रग होना इत्यादि परिणाम शीवेदकर्मके आसन्नका कारण हैं ।

(१) थोड़ा श्लेष होना । (२) इष्ट पदार्थोंमें आसक्ति कम होना ।

(२) अपनी शीम सन्तोष होना ।

इत्यादि परिणाम पुरुषवेदकर्मके आसन्नका कारण हैं ।

(१) कृपायकी प्रवृत्तता होना ।

(२) गुह्य इन्द्रियोंका छेदन करना । (३) परस्त्रीगमन करना ।

इत्यादि परिणाम होना शी नपुंसकवेदके आसन्नका कारण है ।

३—'तीव्रता बन्धका कारण है और सर्वत्रघन्यता बन्धका कारण नहीं है' यह सिद्धान्त आत्माके समस्त गुणोंमें लागू होता है । आत्मामें होनेवाला मिथ्यादर्शनका जो जघन्यसे भी जघन्य भाव होता है वह द्यन-मोहनीयकर्मके आसन्नका कारण नहीं है । यदि अतिम अश भी बन्धका कारण हो तो कोई भी जो बंधव्यहारेमें कर्मरहित नहीं हो सकता । (देखो, अध्याय २ सूत्र ३४ की टीका) ॥ १४ ॥

अब आयु कर्मके आसन्नके कारण कहते हैं—

नरकायुके आसन्नके कारण

बह्मरम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५ ॥

अर्थः—[बह्मरम्भपरिग्रहत्वं] बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह होना सो [नारकस्यायुषः] नरकायुके आसन्नका कारण है ।

१ बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह रखनेका जो भाव है सो नरकायुके आसन्नका कारण है । 'बहु' शब्द सङ्ख्यावाचक तथा परिणामवाचक है, ये दोनों अर्थ यहाँ लागू होते हैं । अधिक संख्यामें आरम्भ—परिग्रह रखनेसे नरकायुका आसन्न होता है । आरम्भ—परिग्रह रखनेके बहु परिणामसे नरकायुका आसन्न होता है, बहु आरम्भ—परिग्रहना जो भाव है सो उपादानकारण है और जो बाह्य बहुत आरम्भ—परिग्रह है सो निमित्तकारण है ।

२ आरम्भ—हिंसादि प्रवृत्तिका नाम आरम्भ है । चित्तना भी आरम्भ किया

जाता है उसमें स्यावरादि जीवोंका नियमसे वध होता है । आरम्भके साथ 'बहु' शब्दका समास करके ज्यादा आरम्भ अथवा बहुत तीव्र परिणामसे जो आरम्भ किया जाता है वह बहु आरम्भ है, ऐसा अर्थ समझना ।

३. परिग्रह—'यह वस्तु मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ'—ऐसा परमें अपनेपनका अभिमान अथवा पर वस्तुमें 'यह मेरी है' ऐसा जो संकल्प है सो परिग्रह है । केवल बाह्य धन-धान्यादि पदार्थोंमें ही 'परिग्रह' नाम लागू होता है यह बात नहीं है; बाह्यमें किसी भी पदार्थके न होने पर भी यदि भावमें ममत्व हो तो वहाँ भी परिग्रह कहा जा सकता है ।

४. सूत्रमें जो नरकायुके आलसके कारण बताये हैं वे संसेपसे हैं, उन भावोंका विस्तृत वर्णन निम्नप्रकार है:—

- (१) मिथ्यादर्शन सहित हीनाचारमें तत्पर रहना ।
- (२) अत्यन्त मान करना ।
- (३) शिलाभेदकी तरह अत्यन्त तीव्र क्रोध करना ।
- (४) अत्यन्त तीव्र लोभका अनुराग रहना ।
- (५) दया रहित परिणामोंका होना ।
- (६) दूसरोंको दुःख देनेका विचार रखना ।
- (७) जीवोंको मारने तथा बाधनेका भाव करना ।
- (८) जीवोंके निरन्तर घात करनेका परिणाम रखना ।
- (९) जिसमें दूसरे प्राणीका वध हो ऐसे झूठे वचन बोलनेका स्वभाव रखना ।
- (१०) दूसरोंके धन हरण करनेका स्वभाव रखना ।
- (११) दूसरोंकी छियोंको आलिंगन करनेका स्वभाव रखना ।
- (१२) मैथुन-सेवनसे विरक्त न होना ।
- (१३) अत्यन्त आरम्भमें इन्द्रियोंको लगाये रखना ।
- (१४) काम-भोगोंकी अभिलाषाको सदैव बढ़ाते रहना ।
- (१५) शील सदाचार रहित स्वभाव रखना ।
- (१६) अमदय-भक्षणको ग्रहण करने अथवा करानेका भाव रखना ।
- (१७) अधिक काल तक बैर बाँधे रखना ।

अध्याय ६ सूत्र १५-१६ ।

- (१८) महा क्रूर स्वभाव रखना ।
 (१९) बिना विचारे रोने-डूटनेका स्वभाव रखना ।
 (२०) देव-गुरु-शास्त्रोंमें मिथ्या दोष लगाना ।
 (२१) कृष्ण लेश्याके परिणाम रखना ।
 (२२) रौद्रध्यानमें मरण करना ।

इत्यादि लक्षणवाले परिणाम नरकानुके कारण होते हैं ॥ १५ ॥

अब तिर्यंचायुके आस्रवके कारण बतलाते हैं

माया तैर्यग्योनस्य ॥ १६ ॥

अर्थ* —[माया] माया-छलकपट [तैर्यग्योनस्य] तिर्यंचायुके आस्रवका कारण है ।

टीका

जो आत्माका कुटिल स्वभाव है, उससे तिर्यंच योनिका आस्रव होता है। तिर्यंचायुके आस्रवके कारणका इस सूत्रमें जो वर्णन किया है वह सत्त्व में है। उन भावोंका विस्तृत वर्णन निम्नप्रकार है—

- (१) मायासे मिथ्याधमका उपदेश देना ।-
 (२) बहुत्र आरम्भ-परिग्रहमें कपटयुक्त परिणाम करना ।
 (३) कपट-कुटिल कममें तत्पर होना ।
 (४) पृथ्वीभेद सहस्र क्षेपीपना होना ।
 (५) शीलरहितपना होना ।
 (६) शब्दसे-चेष्टासे नीच मायाचार करना ।
 (७) परके परिणाममें भेद उत्पन्न करना (८) अति अनर्थ प्रगट करना ।
 (९) गव-रस-स्पर्शका विपरीतपना होना ।
 (१०) ज्ञानि-बुद्ध-शौलमें द्वेषण लगाना ।
 (११) त्रिगुणवादमें प्रीति रखना । (१२) दूसरेके उत्तम गुणको क्षिपाना ।
 (१३) अपनेम जो गुण नहीं हैं उन्हें भी बतलाना ।
 (१४) नील-रूपोत्र लेश्यारूप परिणाम करना ।

(१५) आतंज्यानमें मरण करना ।

त्यादि लक्षणवाले परिणाम तिर्यचायुके आस्रवके कारण हैं ॥ १६ ॥

अथ मनुष्यायुके आस्रवके कारण वतलाते हैं

अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥१७॥

अर्थः—[अल्पारम्भपरिग्रहत्वं] थोड़ा आरम्भ और थोड़ा परिग्रहण [मानुषस्य] मनुष्य-आयुके आस्रवका कारण है ।

टीका

नरकायुके आस्रवका कथन १५ वें सूत्रमें किया जा चुका है । उस नरकायुके आस्रवसे जो विपरीत है सो मनुष्यायुके आस्रवका कारण है । इस सूत्रमें मनुष्यायुके कारणका संक्षेपमें कथन है, उसका विस्तृत वर्णन निम्नप्रकार हैः—

- (१) मिथ्यात्वसहित बुद्धिका होना । (२) स्वभावमें विनय होना ।
- (३) प्रकृतिमें भद्रता होना ।
- (४) परिणामोंमें कोमलता होना और मायाचारका भाव न होना ।
- (५) श्रेष्ठ आचरणोंमें सुख मानना ।
- (६) बालूकी रेखाके समान क्रोधका होना ।
- (७) विशेष गुणों पुरुषोंके साथ प्रिय व्यवहार होना ।
- (८) थोड़ा आरम्भ और थोड़ा परिग्रह रखना ।
- (९) संतोष रखनेमें रचि करना । (१०) प्राणियोंके घातसे विरक्त होना ।
- (११) बुरे कार्योंसे निवृत्त होना ।
- (१२) मनमें जो बात है उसीके अनुसार सरलतासे बोलना ।
- (१३) व्यर्थ बकवाद न करना । (१४) परिणामोंमें मधुरताका होना ।
- (१५) सभी लोगोंके प्रति उपकारबुद्धि रखना ।
- (१६) परिणामोंमें वैराग्यवृत्ति रखना ।
- (१७) किसीके प्रति ईर्ष्याभाव न रखना ।
- (१८) दान देनेका स्वभाव रखना ।

(१९) कपीत तथा पीत लेश्या सहित होना ।

(२०) धर्मध्यानमें मरण होना ।

इत्यादि लक्षणवाले परिणाम मनुष्यायुके आस्रवके कारण हैं ।

प्रश्नः—ब्रिहसि की बुद्धि निष्प्यादर्शनसहित हो उसके मनुष्यायुका आस्रव क्यों कहा ?

उत्तरः—मनुष्य, तिर्यंचके सम्यक्त्व परिणाम होने पर वे कल्पवासी देवकी आयुका बन्ध करते हैं, वे मनुष्यायुका बन्ध नहीं करते, इतना बतानेके लिये उपरोक्त कथन किया है ॥ १७ ॥

मनुष्यायुके आस्रवका कारण (चालू है)

स्वभावमार्दवं च ॥ १८ ॥

अर्थः—[स्वभावमार्दवं] स्वभावसे ही सरल परिणाम होना [च] भी मनुष्यायुके आस्रवका कारण है ।

टीका

१—इस सूत्रको सत्रहवें सूत्रसे पृथक् लिखनेका कारण यह है कि इस सूत्रमें बताई हुई बात देवायुके आस्रवका भी कारण होती है ।

२—यहाँ 'स्वभाव' का अर्थ 'आत्माका शुद्ध स्वभाव' न समझना क्योंकि निज-स्वभाव बन्धका कारण नहीं होता । यहाँ 'स्वभाव' का अर्थ है 'किसीके बिना सिखाये ।' मार्दवं भी आत्माका एक शुद्ध स्वभाव है, परन्तु यहाँ मार्दवंका अर्थ 'शुभभावरूप (मदकपायरूप) सरल परिणाम' करना, क्योंकि जो शुद्धभावरूप मार्दवं है वह बन्धका कारण नहीं है किन्तु शुभ-भावरूप जो मार्दवं है वही बन्धका कारण है ॥ १८ ॥

अब सभी आयुओंके आस्रवके कारण बतलाते हैं

निःशीलव्रतत्व च सर्वेषाम् ॥ १९ ॥

अर्थः—[निःशीलव्रतत्व च] शील और व्रतका जो बन्ध है वह भी [सर्वेषाम्] सभी प्रकारकी आयुके आस्रवका कारण है ।

टीका

प्रश्नः—जो शील और व्रतहित होता है उसके देवायुका आस्रव कैसे होता है ?

उत्तर:—भोगभूमिके जीवोंके शील व्रतादिक नहीं हैं तो भी देवायुका ही आसन्न होता है ;

२—यह बात विशेष ध्यानमें रहे कि मिथ्यादृष्टिके सच्चे शील या व्रत नहीं होते । मिथ्यादृष्टि जीव चाहे जितने शुभरागरूप शीलव्रत पालता हो तो भी वह सच्चे शीलव्रतसे रहित ही है । सम्यग्दृष्टि होनेके बाद यदि जीव अणुव्रत या महाव्रत धारण करे तो उतने मात्रसे वह जीव आयुके बन्धसे रहित नहीं हो जाता; सम्यग्दृष्टिके अणुव्रत भी देवायुके आसन्नवके कारण हैं, क्योंकि वह भी राग है । मात्र वीनरागभाव ही बन्धका कारण नहीं होता, किसी भी प्रकारका राग हो वह आव्यव होनेसे बन्धका ही कारण है ॥ १९ ॥

अब देवायुके आसन्नवके कारण बतलाते हैं

सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जरावालतपांसि दैवस्य ॥२०॥

अर्थ:—[सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जरावालतपांसि] सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिर्जरा और बालतप [द्वैधस्य] ये देवायुके आसन्नवके कारण हैं ।

टीका

१—इस सूत्रमें बताये गये भावोंका अर्थ पहले १२ वें सूत्रकी टीकामें आ चुका है । परिणाम विगड़े बिना मंदकषाय रत्नकर दुःख सहन करना सो अकामनिर्जरा है ।

२—मिथ्यादृष्टिके सरागसंयम और संयमासंयम नहीं होते किन्तु 'बालतप' होता है । इसलिये बाह्यव्रत धारण किये होने मात्रसे ऐसा नहीं मान लेना कि उस जीवके सरागसंयम या संयमासंयम है । सम्यग्दर्शन होनेके बाद पाचवें गुणस्थानमें अणुव्रत अर्थात् संयमासंयम और छठे गुणस्थानमें महाव्रत अर्थात् सरागसंयम होता है । ऐसा भी होता है कि सम्यग्दर्शन होने पर भी अणुव्रत या महाव्रत नहीं होते । ऐसे जीवोंके वीतरागदेवके दर्शन—पूजा, स्वाध्याय, अनुकम्पा इत्यादि शुभभाव होते हैं, पहलेसे चौथे गुणस्थान पर्यन्त उस तरहके शुभभाव होते हैं; किन्तु वहा व्रत नहीं होते । अज्ञानीके माने हुये व्रत और तपको बालतप कहा है । 'बालतप' शब्द तो इस सूत्रमें बतलाया है और बालव्रतका समावेश ऊपरके (१९ वें) सूत्रमें होता है ।

३—यहा भी यह जानना कि सरागसंयम और संयमासंयममें जितना वीतरागी-भावरूप संयम प्रगट हुआ है वह आसन्नवका कारण नहीं है किन्तु उसके साथ जो राग रहता है वह आसन्नवका कारण है ॥ २० ॥

देवायुके आस्रवके कारण सम्यक्त्वं च ॥ २१ ॥

अर्थः—[सम्यक्त्वं च] सम्यग्दर्शन भी देवायुके आस्रवका कारण है अर्थात् सम्यग्दर्शनके साथ रक्षा हुआ जो राग है वह भी देवायुके आस्रवका कारण है ।

टीका

१—यद्यपि सम्यग्दर्शन शुद्धभाव होनेसे किसी भी कर्मके आस्रवका कारण नहीं है तथापि उस भूमिकामें जो रागाद्य मनुष्य और तिर्यंचके होना है वह देवायुके आस्रवका कारण होता है । सरानवयव आर समयमास्रवमके सम्बन्धम भी यही बात है—यह ऊपर कहा गया है ।

२—देवायुके आस्रवके कारण सम्बन्धी २०वा सूत्र कहनेके बाद यह सूत्र पृथक् लिखनेका यह प्रयोजन है कि सम्यग्दृष्टि मनुष्य तथा तिर्यंचको जो राग होता है वह वैमानिक देवायुके ही आस्रवका कारण होता है वह राग हलके देवाकी (भवनवासी, व्यतर और ज्योतिषी देवोंकी) आयुका कारण नहीं होना ।

३—सम्यग्दृष्टिके अतिने जगमें राग नहीं है उतने अरुमे आस्रव-वन्ध नहीं है और जिनमें जगमें राग है उतने अरुमें आस्रव बन्ध है । (देखो, श्री जमूनचन्द्राचार्य कृत पुस्त्यार्थ सिद्धधुपाय-नाया २१२ से २१८) सम्यग्दर्शन स्वय अवच है अर्थात् वह स्वय किसी तरहके बन्धन कारण नहीं है । और ऐसा होना ही नहीं कि मिथ्यादृष्टिका किसी भी अरुमे रागका बन्धन हा इसीलिये वह सम्पूर्णरूपसे हमें रा बन्धनावरुमे ही होता है ।

यहा आयुर्धर्म आस्रव सम्बन्धी वर्ण पूर्ण हुआ ॥ २१ ॥

अब नामकर्मके आस्रवका कारण बतात हैं—

अशुभ नामकर्मके आस्रवके कारण

योगवक्रता विसम्बादनं चाशुभस्य नाम्नः ॥ २२ ॥

अर्थः—[योगवक्रता] योगमें कुटिलता [विसम्बादनं च] और विसम्बादन अर्थात् अन्याया प्रवर्तन [अशुभस्य नाम्नः] अशुभ नामकर्मके आस्रवका कारण है ।

टीका

१—आत्माके परिस्पन्दनका नाम योग है, (देखो, इस अध्यायके पहले सूत्रकी टीका)

मात्र अकेला योग सात्त्विकदनीयके आस्रवका कारण है । योगमें वक्रता नहीं होती किन्तु उपयोगमें वक्रता (—कुटिलता) होती है । जिस योगके साथ उपयोगकी वक्रता रहती हो वह अशुभ नामकर्मके आस्रवका कारण है । आस्रवके प्रकरणमें योगकी मुख्यता है और वन्धके प्रकरणमें वन्ध--परिणामकी मुख्यता है, इसीलिये इस अध्यायमें और इस सूत्रमें योग शब्दका प्रयोग किया है । परिणामोंकी वक्रता जड़--मन, वचन या कायमें नहीं होती किन्तु उपयोगमें होती है । यहाँ आस्रवका प्रकरण होने और आस्रवका कारण योग होनेसे, उपयोगकी वक्रताको उपचारसे योग कहा है । योगके विसम्वादनके सम्बन्धमें भी इसी तरह समझना ।

२ प्रश्नः—विसंवादनका अर्थ अन्यथा प्रवर्तन होता है और उसका समावेश वक्रतामें हो जाता है तथापि 'विसंवादन' शब्द अलग किसलिये कहा ?

उत्तरः—जीवकी स्वकी अपेक्षासे योग-वक्रता कही जाती है और परकी अपेक्षासे विसंवादन कहा जाता है । मोक्षमार्गमें प्रतिकूल ऐसी मन-वचन-काय द्वारा जो बौद्धी प्रयोजना करना सो योग-वक्रता है और दूसरेको वैसा करनेके लिये कहना विसंवादन है । कोई जीव शुभ करता हो उसे अशुभ करनेको कहना सो भी विसंवादन है । कोई जीव शुभराग करता हो और उसमें धर्म मानता हो उसे ऐसा कहना कि शुभरागसे धर्म नहीं होता किन्तु बन्ध होता है और यथार्थ समझ तथा वीतरागभावसे धर्म होता है ऐसा उपदेश देना सो विसंवादन नहीं है, क्योंकि उसमें तो सम्यक् न्यायका प्रतिपादन है, इसीलिये उस कारणसे बन्ध नहीं होता ।

३—इस सूत्रके 'च' शब्दमें मिथ्यादर्शनका सेवन, किसीको बुरा वचन बोलना, चित्तकी अस्थिरता, कपटरूप माप-तोल, परकी निन्दा, अपनी प्रशंसा इत्यादिका समावेश हो जाता है ॥ २२ ॥

शुभ नामकर्मके आस्रवका कारण

तद्विपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥

अर्थः—[तद्विपरीतं] उससे अर्थात् अशुभ नामकर्मके आस्रवके जो कारण कहें उनसे विपरीतभाव [शुभस्य] शुभ नामकर्मके आस्रवका कारण है ।

टीका

१—वाइसर्वे सूत्रमें योगकी वक्रता और विसंवादको अशुभ कर्मके आस्रवके कारण

कहे, उससे विपरीत अर्थात् सरलता होना और अन्यथा प्रवृत्तिका अभाव होना सो शुभ नाम कर्मके आस्रवके कारण हैं ।

२—यहां 'सरलता' शब्दका अर्थ 'अपनी मुदस्वभावरूप सरलता' नहीं समझना किन्तु 'शुभभावरूप सरलता' समझना । और जो अन्यथा प्रवृत्तिका अभाव है सो भी शुभभावरूप समझना । मुद भाव आस्रव-वचका कारण नहीं होता ॥ २३ ॥

अब तीर्थंकर नामकर्मके आस्रवके कारण बतलाते हैं

दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नतार्शीलव्रतेष्वनतोचारोऽभीक्ष्णज्ञानोपयोग-
संवेगो शक्तितस्त्यागतपसीसाधु-समाधिर्वैयावृत्यकरणमहंशचार्यबहु-
श्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाणिमार्गप्रभावनाप्रवचनवत्सलत्वमिति
तीर्थंकरत्वस्य ॥ २४ ॥

अर्थः— [दर्शनविशुद्धिः] १-दर्शनविशुद्धि, [विनयसम्पन्नता] २-विनयसम्पन्नता, [शीलव्रतेष्वनतोचारः] ३-शील और व्रतोंमें अनतिवार अर्थात् अतिवारका न होना, [अभीक्ष्णज्ञानोपयोग] ४-निरन्तर ज्ञानोपयोग, [संवेग] ५-संवेग अर्थात् ससारसे भयभीत होना, [शक्तितस्त्यागतपसी] ६-७-शक्तिके अनुसार त्याग तथा तप करना, [साधुसमाधि] ८-साधुसमाधि, [वैयावृत्यकरणम्] ९-वैयावृत्य करना, [महंशचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिः] १०-१३-अहंश-आचार्य-बहुश्रुत (उपान्याय) और प्रवचन (शास्त्र)के प्रति भक्ति करना, [आवश्यकापरिहाणिः] १४-आवश्यकमें हानि न करना, [मार्गप्रभावना] १५-नामप्रभावना और [प्रवचनवासलत्वम्] १६-प्रवचन-वात्सल्य [इति तीर्थंकरत्वस्य] ये सोलह भावना तीर्थंकर-नामकर्मके आस्रवका कारण हैं ।

टीका

इन सभी भावनाओंमें दर्शनविशुद्धि मुख्य है, इसीलिये यह प्रथम ही बतलाई गई है, इसके अभावमें अन्य सभी भावनाएँ हों तो भी तीर्थंकर नामकर्मका आस्रव नहीं होता ।

सोलह भावनाओंके सम्बन्धमें विशेष वर्णनः—

(१) दर्शन-विशुद्धि

दर्शनविशुद्धि अर्थात् सम्पददर्शनको विशुद्धि । सम्पददर्शन स्वयं आत्माकी मुद पर्याय होनेसे अन्यका कारण नहीं है, किन्तु सम्पददर्शनकी द्रुमिकामें एक साठ प्रकारकी कषायकी

विशुद्धि होती है, वह तीर्थंकर नामकर्मके बन्धका कारण होती है। दृष्टात—वचन-कर्मको (अर्थात् वचनरूपी कार्यको) योग कहा जाता है। परन्तु 'वचनयोग'का अर्थ ऐसा होता है कि 'वचन द्वारा होनेवाला जो आत्मकर्म सो योग है' क्योंकि जड़ वचन किसी बन्धके माग्न नहीं हैं। आत्मामे जो आन्वव होना है वह आत्माकी चंचलतासे होता है, पुद्गल तो निमित्तमात्र है।

सिद्धांतः—दर्शनविशुद्धिको तीर्थंकर नामकर्मके आस्रवका कारण कहा है, वही वास्तवमें दर्शनकी शुद्धि स्वयं आन्वव-बन्धका कारण नहीं है, किन्तु राग ही बन्धका कारण है। इसीलिये दर्शनविशुद्धिका अर्थ ऐसा समझना योग्य है कि 'दर्शनके साथ रहा राग।' किसी भी प्रकारके बन्धका कारण कपाय ही है। सम्यग्दर्शनादि बन्धके कारण नहीं हैं। सम्यग्दर्शन जो आत्माको बन्धसे छुड़ानेवाला है, वह स्वयं बन्धका कारण कैसे हो सकता है? तीर्थंकर नामकर्म भी आस्रव-बन्ध ही है, इसीलिये सम्यग्दर्शनादि भी वास्तवमें उसका कारण नहीं है। सम्यग्दृष्टि जीवके जिनोपदिष्ट निर्ग्रन्थ भागमें जो दर्शन सम्बन्धी धर्मानुराग होता है वह दर्शनविशुद्धि है। सम्यग्दर्शनके गंकादि दोष दूर हो जानेसे वह विशुद्धि होती है।

(देखो, तत्त्वार्थसार अध्याय ४ गाथा ४६ से ५२ की टीका पृष्ठ २२१)

(२) विनयसम्पन्नता

१—विनयसे परिपूर्ण रहना सो विनयसम्पन्नता है। सम्यग्ज्ञानादि गुणोंका तथा ज्ञानादि गुणसंयुक्त ज्ञानीका आदर उत्पन्न होना सो विनय है। इस विनयमे जो राग है वह आन्वव-बन्धका कारण है।

२—विनय दो तरहकी है—एक शुद्धभावरूप विनय है, उसे निश्चय-विनय भी कहा जाता है। अपने शुद्धस्वरूपमें स्थिर रहना सो निश्चय-विनय है। यह विनय बन्धका कारण नहीं है। दूसरी शुभभावरूप विनय है, उसे व्यवहार-विनय भी कहते हैं। अज्ञानीके यथार्थ विनय होती ही नहीं। सम्यग्दृष्टिके शुभभावरूप विनय होती है और वह तीर्थंकर नामकर्मके आस्रवका कारण है। छट्टे गुणस्थानके वाद व्यवहार-विनय नहीं होती किन्तु निश्चय-विनय होती है।

(३) शील और व्रतोंमें अनतिचार

'शील' शब्दके तीन अर्थ होते हैं (१) सत् स्वभाव, (२) त्वदार संतोष और (३) दिव्यत आदि सात व्रत, जो अहिंसादि व्रतकी रक्षाके लिये होते हैं। सत् स्वभावका अर्थ क्रोधादि कपायके वश न होना है। यह शुभभाव है। जब अतिमन्द कपाय होती है तब यह

होता-है । यद्वा 'शील' का प्रथम और तृतीय अर्थ लेना, दूसरा अर्थ व्रत शब्दमे आ जाता है । अहिंसा आदि व्रत हैं । अनतिचारका अर्थ है दोषोपे रहितपन ।

(४) अभीक्ष्य ज्ञानोपयोग

अभीक्ष्य ज्ञानोपयोगका अर्थ है सदा ज्ञानोपयोगमे रहना । सम्यग्ज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष कार्यमें विचारकर जो उसमें प्रवृत्ति करना सो ज्ञानोपयोगका अर्थ है । ज्ञानका साक्षात् तथा परम्परा फल विचारना । यथाय ज्ञानसे ही अज्ञानकी निवृत्ति और हिताहितकी समझ होती है, इसीलिये यह भी ज्ञानोपयोगका अर्थ है । अतः यथार्थ ज्ञानको अपना हितकारी मानना चाहिये । ज्ञानोपयोगमे जो वीतरागता है वह बन्धका कारण नहीं है, किन्तु जो शुभभावरूप राग है वह बन्धका कारण है ।

(५) सवेग

सदा ससारके दुःखसे भीरुताका जो भाव है सो सवेग है । उसमे जो वीतरागभाव है वह बन्धका कारण नहीं है किन्तु जो शुभराग है वह बन्धका कारण है । सम्यग्दृष्टिके जो व्यवहार-सवेग होता है वह रागभाव है । जब निर्विकल्प दशामे नहीं रह सकता तब ऐसा सवेगभाव निरन्तर होता है ।

(६-७) शक्त्यनुसार त्याग तथा तप

१-त्याग दो तरहका है-शुद्धभावरूप और शुभभावरूप । उसमे जितनी शुद्धता होती है उतने अंगमें वीतरागता है और वह बन्धका कारण नहीं है । सम्यग्दृष्टिके शक्त्यनुसार शुभभावरूप त्याग होता है, जित्तिन कम या ज्यादा नहीं होता । शुभरागरूप त्यागभाव बधना कारण है । 'त्याग' का अर्थ दान देना भी होता है ।

२-नित्र आत्माका शुद्ध स्वरूपमे समग्र करनेसे, और स्वरूप विधान्त निस्तराग चतन्यप्रतपन सो तप है । इच्छाके निरोधको तप कहते हैं अर्थात् ऐसा होने पर शुभाशुभ भावका जो निरोध सो तप है । यह तप सम्यग्दृष्टिके ही होता है, उसके निश्चयतप कहा जाता है । सम्यग्दृष्टिके जितने असमे वीतरागभाव है उतने अंगमें निश्चयतप है और वह बन्धका कारण नहीं है, किन्तु जितने अंगमें शुभरागरूप व्यवहार तप है वह बन्धका कारण है । मिथ्यादृष्टिके यथार्थ तप नहीं होना, उसके शुभरागरूप तपको 'बालतप' कहा जाता है । 'बाल' का अर्थ है अज्ञान, मूढ़ । अज्ञानोत्ता तप आदिका शुभभाव तथैव प्रकृतिमे आसन्नता कारण हो ही नहीं सकता ।

(८) साधु समाधि

सम्यग्दृष्टि साधुके तपमें तथा आत्मसिद्धिमें विघ्न आता देखकर उसे दूर करनेका भाव और उनके समाधि बनी रहे ऐसा जो भाव है सो साधु-समाधि है; यह शुभराग है । यथार्थतया ऐसा राग सम्यग्दृष्टिके ही होता है, किन्तु उनके उस रागकी भावना नहीं होती ।

❁ (९) वैयावृत्त्यकरण

वैयावृत्त्यका अर्थ है सेवा । रोगी, छोटी उमरके या बृद्ध मुनियोंको सेवा करना सो वैयावृत्त्यकरण है । 'साधु-समाधि' का अर्थ है कि उसमें साधुका चित्त संतुष्ट रखना और 'वैयावृत्त्यकरण' में तपस्विगंभी योग्य साधुन एकत्रित करना जो सदा उपयोगी हों—इस हेतुसे जो दान दिया जावे सो वैयावृत्त्य है, किन्तु साधु-समाधि नहीं । साधुओंके स्थानको साफ रखना, दुःखके कारण उत्पन्न हुए देखकर उनके पैर धुवाना इत्यादि प्रकारसे जो सेवा करना सो भी वैयावृत्त्य है; यह शुभराग है ।

(१०-१३) अर्हत्-आचार्य-बहुभुत श्रीर प्रवचन भक्ति

भक्ति दो तरह की है—एक शुद्धभावरूप और दूसरी शुभभावरूप । सम्यग्दर्शन परमार्थभक्ति अर्थात् शुद्धभावरूप भक्ति है । सम्यग्दृष्टिही निश्चरभक्ति शुद्धात्मतत्त्वकी भावनारूप होनेसे बन्धका कारण नहीं है । सम्यग्दृष्टिके जो शुभभावरूप सरागभक्ति होती है वह पंचपरमेष्ठीकी आराधनारूप है (देखो, श्री हिन्दी समयसार, आस्रव-अधिकार गाय १७३ से १७६ जयसेनाचार्यकृत संस्कृत टीका, पृष्ठ २५०)

१—अर्हत् और आचार्यका पंच परमेष्ठीमें समावेश हो जाता है । सर्वज्ञ केवली जिन भगवान् अर्हत् हैं, वे सम्पूर्ण धर्मोपदेशमें विघाता हैं; वे साक्षात् ज्ञानी पूर्ण वीतराग हैं ।
२—साधु मंत्रमें जो मुहुर साधु हों उनको आचार्य कहते हैं; वे सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्वक चारित्र्य के पाठक हैं और दूसरोंको उसमें निमित्त होते हैं, और वे विशेष गुणाढ्य होते हैं ।
३—बहुभुतका अर्थ 'बहुज्ञानी' 'उपाध्याय' या 'सर्व शास्त्रसम्पन्न' होता है । ४—सम्यग्दृष्टिकी जो शास्त्रही भक्ति है सो प्रवचनभक्ति है । इस भक्तिमें जितना रागभाव है वह आस्रवका कारण है ऐसा समझना ।

(१४) आवश्यक अपरिहाणिका

आवश्यक अपरिहाणिका अर्थ है 'आवश्यक क्रियाओंमें हानि न होने देना ।' जब सम्यग्दृष्टि जीव शुद्धभाव में नहीं रह सकता तब अशुभभाव दूर करनेसे शुभभाव रह जाता

है, इससमय शुभरागस्य आवश्यक क्रियायें उसके होती हैं। उस आवश्यक क्रियाके भावमें हानि न होने देना उसे आवश्यक अपरिह्राण कहा जाता है। वह क्रिया आत्माके शुभभावस्य है किन्तु जब घरीरकी अवस्थाम आवश्यक क्रिया नहीं होती और न आत्मासे घरीरकी क्रिया हो सकती है।

(१४) मार्ग-प्रभावना

सम्यग्ज्ञानके साहाय्यके द्वारा, इच्छा-निरोधस्य सम्यक्त्वके द्वारा तथा त्रिपुञ्जा इत्यादिके द्वारा धमको प्रकाशित करना सो मार्ग-प्रभावना है। प्रभावनामें सबसे श्रेष्ठ भास्व-प्रभावना है, जोकि रत्नत्रयके तेजसे दंष्टीप्यमान होनेसे सर्वोत्कृष्ट फल देती है। सम्यग्दृष्टिके जो शुभरागस्य प्रभावना है वह आश्रय-बन्धना कारण है परन्तु सम्यग्दर्शनादिस्य जो प्रभावना है वह आश्रय-बन्धका कारण नहीं है।

(१६) प्रवचन-वात्सल्य

साधमियोंके प्रति प्रीति रखना सो वात्सल्य है। वात्सल्य और भक्तिमें यह अन्तर है, कि वात्सल्य तो छोटे-बड़े सभी साधमियोंके प्रति होता है और भक्ति अपनेसे जो बड़ा हो उसके प्रति होती है। धृत और धृतके धारण करनेवाले दोनोंके प्रति वात्सल्य रखना सो प्रवचन-वात्सल्य है। यह शुभरागस्य भाव है, सो आश्रय-बन्धका कारण है।

तीर्थकारोंके तीन भेद

तीर्थकर देव तीन तरहके हैं—(१) पंचकल्याणकर (२) तीन कल्याणकर और (३) दो कल्याणकर। त्रिणके पूजनवसे तीर्थकर प्रकृति बंध गई हो उनके तो नियमस गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण ये पांच कल्याणकर होते हैं। त्रिणके वर्तमान मनुष्य-पर्वार्थके भवमें ही गृहस्थ अवस्थाम तीर्थकर प्रकृति बंध जाती है उनके तप, ज्ञान और निर्वाण ये तीव्र कल्याणकर होते हैं और त्रिणके वर्तमान मनुष्य पर्वार्थके भवमें मुनि बोधा लेकर फिर तीर्थकर प्रकृति बन्वी है उनके ज्ञान और निर्वाण ये दो ही कल्याणकर होते हैं। दूसरे और तीसरे प्रकारके तीर्थकर महाविदेह क्षेत्रमें ही होते हैं। महाविदेह्य जो पंच कल्याणकर तीर्थकर हैं उनके अतिरिक्त दो और तीन कल्याणकराग्ये भी तीर्थकर होत हैं, तथा वे महाविदेह्य किम नेत्रमे दूसरे तीर्थकर न हों बस ही होते हैं। महाविदेह्य क्षेत्रके अलावा नरनगौराका क्षेत्रमें जो तीर्थकर होत हैं उन सभीके नियमसे पंचकल्याणकर ही होते हैं।

अरिहन्तोंके सात भेद

ऊपर जो तीर्थंकरोंके तीन भेद कहे वे तीनों भेद अरिहन्तोंके समझना और उनके अनन्तर दूसरे भेद निम्नप्रकार हैं:--

(४) सातिशय केवलीः—जिन अरिहन्तोंके तीर्थंकर प्रकृतिका उदय नहीं होता परन्तु गंधकुटी इत्यादि विशेषता होती है उन्हें सातिशय केवली कहते हैं ।

(५) सामान्य केवलीः—जिन अरिहन्तोंके गंधकुटी इत्यादि विशेषता न हो उन्हें सामान्य केवली कहते हैं ।

(६) अंतकृत केवलीः—जो अरिहन्त केवलज्ञान प्रगट होनेपर लघु अंतर्मुहूर्त-कालमें ही निर्वाणको प्राप्त होते हैं; उन्हें अंतकृत केवली कहा जाना है ।

(७) उपसर्ग केवलीः—जिसके उपसर्ग अवस्थामें ही केवलज्ञान हुआ हो उन अरिहन्तोंको उपसर्ग केवली कहा जाता है (देखो, सनावदसे प्रकाशित आधुनिक हिन्दी मन्त-स्वरूप पृष्ठ २०) केवलज्ञान होनेके बाद उपसर्ग ही नहीं रहता ।

अरिहन्तोंके ये भेद पुण्य और संयोगही अपेक्षासे समझना; केवलज्ञानादि गुणोंमें तो सभी अरिहन्त समान ही हैं ।

इम सूत्रका सिद्धान्त

(१) जिस भावसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है उस भावको अथवा उस प्रकृतिको जो जीव धर्म माने या उपादेय माने तो वह मिथ्यादृष्टि है, क्योंकि वह रागको-विहारको धर्म मानता है । जिस शुभभावसे तीर्थंकर नामकर्मका आवव-बन्ध हो उस भाव या उस प्रकृतिको सम्यग्दृष्टि उपादेय नहीं मानते । सम्यग्दृष्टिके जिस भावसे तीर्थंकर प्रकृति बंधती है वह पुण्यभाव है, उसे वे आदरणीय नहीं मानते । (देखो, परमात्मप्रकाश अध्याय २, गाथा ५४ की टीका, पृष्ठ १९५)

(२) जिसे आत्माके स्वरूपकी प्रतीति नहीं उसके शुद्धभावरूप भक्ति अर्थात् भाव-भक्ति तो होती ही नहीं, किन्तु इस सूत्रमें कही हुई सत्के प्रति शुभरागवाली व्यवहार-भक्ति अर्थात् द्रव्यभक्ति भी वास्तवमें नहीं होती, लौकिक भक्ति भले ही । (देखो, परमात्मप्रकाश अध्याय २, गाथा १४३ की टीका, पृष्ठ २०३, २०८)

(३) सम्यग्दृष्टिके सिवाय अन्य जीवोंके तीर्थंकर प्रकृति होती ही नहीं । इससे सम्यग्दर्शन परम नाश्वर्यमय जानकर जीवोंको उसे प्राप्त करनेके लिये मंथन करना चाहिये ।

सम्पददानके अतिरिक्त धर्मका प्रारम्भ अन्य किसीसे नहीं अर्थात् सम्पददान ही धर्मकी प्रारम्भिक इकाई है और सिद्धदशा उस धर्मकी पूर्णता है ॥ २४ ॥

अब गोत्रकर्मके आसन्नका कारण कहते हैं—

नीच गोत्रके आसन्नका कारण

परात्मनिन्दाप्रशसे मदम्द्गुणोच्चादनोद्भाषने च
नीचैर्गोत्रस्य ॥ २५ ॥

अर्थः—[परात्मनिन्दाप्रशसे] दूसरेकी निन्दा और अपनी प्रशंसा करना [स्वस्व-
शुणोच्चादनोद्भाषने च] तथा प्रगत गुणोंको छिपाना और अप्रगत गुणोंको प्रसिद्ध करना
सो [नीचैर्गोत्रस्य] नीच गोत्रकर्मके आसन्नका कारण है ।

टीका

एकेन्द्रियसे सभी पचेन्द्रिय पयत तक सभी तिर्यंच, नारको तथा लब्धपर्याप्तक मनुष्य
इन सबके नीच गोत्र है । देवोके उच्च-गोत्र है, गर्भज मनुष्यके दोनों प्रकारके गोत्रकर्म
होते हैं ॥ २५ ॥

उच्च गोत्रकर्मके आसन्नका कारण

तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्यनुत्सेको चोत्तरस्य ॥ २६ ॥

अर्थः—[तद्विपर्ययो] उक्त नीच गोत्रकर्मके आसन्नके कारणसे विपरीत अर्थात्
परप्रशंसा, आत्मनिन्दा इत्यादि [च] तथा [नीचैर्वृत्यनुत्सेको] नम्र वृत्ति होना तथा मदका
अभाव-सो [उच्चरस्य] उच्चरे गोत्रकर्म अर्थात् उच्च गोत्रकर्मके आसन्नका कारण है ।

टीका

यहाँ नम्रवृत्ति होना और मदका अभाव होना सो अशुभभावका अभाव समझना;
जसमें जो शुभभाव है सो उच्च गोत्रकर्मके आसन्नका कारण है । 'अनुत्सेक'का अर्थ है
अभिमानका न होना ॥ २६ ॥

यहाँ तक सात कर्मोंके आसन्नके कारणोंका वर्णन किया । अब अंतिम अन्तरायकर्मके
आसन्नका कारण बताकर यह अध्याय पूर्ण करते हैं ।

अन्तरायकर्मके आस्रवका कारण विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥

अर्थः—[विघ्नकरणम्] दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्यमें विघ्न करना जो [अन्तरायस्य] अन्तराय कर्मके आस्रवका कारण है ।

टीका

इस अध्यायके १० से २७ तकके सूत्रोंमें कर्मके आस्रवका जो कथन किया है वह अनुमान सम्बन्धी नियम बतलाता है । जैसे किसी पुरुषके दान देनेके भावमें किसीने अन्तराय किया तो उस समय उसके जिन कर्मोंका आस्रव हुआ, यद्यपि वह सातों कर्मोंमें बँट गया तथापि उस समय दानांतराय कर्ममें अधिक अनुभाग पड़ा और अन्य प्रकृतियोंमें मन्द अनुभाग पड़ा । प्रकृति और प्रदेशबन्धमें योग निमित्त है तथा स्थिति और अनुभागबन्धमें कषायभाव निमित्त है ॥ २७ ॥

उपसंहार

(१) यह आस्रव अधिकार है जो कषाय सहित योग होता है वह आस्रवका कारण है, उसे सापरायिक आस्रव कहते हैं । कषाय शब्दमें मिथ्यात्व, अविरति और कषाय इन तीनोंका समावेश हो जाता है; इसीलिये अध्यात्म-शास्त्रोंमें मिथ्यात्व, अविरति, कषाय तथा योगको आस्रवका भेद गिना जाता है । यदि उन भेदोंको वाह्यरूपसे स्वीकार करे और अन्तरंगमें उन भावोंकी जातिकी यथार्थ पहचान न करे तो वह मिथ्यादृष्टि है और उसके आस्रव होता है ।

(२) योगको आस्रवका कारण कहकर योगके उपविभाग करके सकषाय योग और अकषाय योगको आस्रवका कारण बटा है । और २५ प्रकारकी विकारी क्रिया और उसका परके साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध कैसा है यह भी बताया गया है ।

(३) अज्ञानी जीवोंके जो राग, द्वेष, मोहरूप आस्रवभाव हैं उनके नाश करनेकी तो उसे चिन्ता नहीं और वाह्य क्रिया तथा वाह्य निमित्तोंको दूर करनेका यह जीव उपाय करता है; परन्तु इसके मिटनेसे कहीं आस्रव नहीं मिटते । दृष्टांत—द्रव्यालिपी मुनि अन्य कुदेवादिकी सेवा नहीं करता, हिंसा तथा विषयमें प्रवृत्ति नहीं करता, क्रोधादि नहीं करता तथा मन-वचन-कायको रोकनेका भाव करता है, तो भी उसके मिथ्यात्वादि चार आस्रव होते हैं । पुनश्च ये कार्य वे कपटसे भी नहीं करते, क्योंकि यदि कपटसे करे तो वह श्रद्धेयक

तक कैसे पहुँचे ?—इससे यह सिद्ध होता है कि जो बाह्य घटीरादिककी क्रिया है वह आस्रव नहीं है किन्तु अन्तरंग अभिप्रायमें जो मिथ्यात्वादि रागादिकभाव है वही आस्रव है। जो जीव उसे नहीं पहचानता उस जीवके आस्रवतत्त्वका यथार्थ अद्वान नहीं है।

(४) सम्यग्दर्शन हुये बिना आस्रव तत्त्व किञ्चित्मात्र भी दूर नहीं होता, इसलिये जीवाको सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेका यथार्थ उपाय प्रथम करना चाहिये। सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञानके बिना किसी भी जीवके आस्रव दूर नहीं होते और न धर्म होता है।

(५) मिथ्यादर्शन ससारका मूल कारण है और आत्माके स्वरूपका जो अवगणना है सो मिथ्यात्वके आस्रवका कारण है, इसलिये अपने स्वरूपका तथा आत्माकी शुद्ध पर्यायोंका अवगणना न करना अर्थात् जैसा स्वरूप है वैसा यथाथ समझकर प्रतीति करना (देखो, सूत्र १३ तथा उसकी टीका)

(६) इस अध्यायमें बताया है कि सम्यग्दृष्टि जीवके समिति, अनुकम्पा, व्रत, सराग-सयम, भक्ति, तप, त्याग, वैराग्य, प्रभावना, आश्रयक क्रिया इत्यादि जो शुभभाव हैं वे सब आस्रव हैं बन्धके ही कारण हैं। मिथ्यादृष्टिके तो वास्तवमें ऐसे शुभभाव होते ही नहीं, उसके व्रत-तपके शुभभावको 'बालव्रत' और 'बालतप' कहा जाता है।

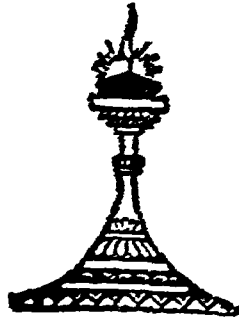
(७) मृदुता, परकी प्रशंसा, आत्मनिन्दा, नम्रता, अनुत्सेकता ये शुभराग होनेसे बन्धके कारण हैं, तथा राग कृपायका अंश है अतः इससे घाति तथा अघाति दोनों प्रकारके कर्म बँधते हैं तथा यह शुभभाव है अतः अघाति कर्मोंमें शुभआयु, शुभगोत्र, सातावेदनीय तथा शुभनामकर्म बँधते हैं, और इससे विपरीत अनुभवावोंके द्वारा अशुभ अघातिकर्म भी बँधते हैं। इस तरह शुभ और अशुभ दोनों भाव बन्धके ही कारण हैं। अर्थात् यह सिद्धान्त निश्चिन् है कि शुभ या अशुभ भाव करते-करते उससे कभी शुद्धता प्रगट नहीं होती। व्यवहार करते-करते सच्चा धर्म हो जायेगा ऐसी धारणा गलत ही है।

(८) सम्यग्दर्शन आत्माका पवित्र भाव है, यह स्वयं बन्धका कारण नहीं, किन्तु महा यह बताया है कि जब सम्यग्दर्शनकी भूमिकामें शुभराग हो तब उस निमित्तसे जिस तरहके कर्मका आस्रव होता है। बीतरागता प्रगट होनेपर मात्र ईर्ष्याय आस्रव होता है। यह आस्रव एक ही समयका होता है (अर्थात् इसमें लम्बी स्थिति नहीं होती तथा अनुभाग भी नहीं होता)। इस परसे यह सिद्ध हुआ कि सम्यग्दर्शन प्रगट होनेके बाद जितने जितने अंशमें बीतरागता होती है उतने उतने अंशमें आस्रव और बन्ध नहीं होते तथा जितने अंशमें राग-द्वेष होता है उतने अंशमें आस्रव और बन्ध होता है। अतः ज्ञानीके तो अमुक अंशमें आस्रव-बन्धका निरन्तर अभाव रहता है। मिथ्यादृष्टिके उस शुभाशुभ रागका स्वाभित्व है

अतः उसके किसी भी अंशमें राग-द्वेषका अभाव नहीं होता और इसलिये उसके आत्मव-बन्ध दूर नहीं होते । सम्यग्दर्शनकी भूमिकामें आगे बढ़ने पर जीवके किस तरहके शुभभाव आते हैं इसका वर्णन अब सातवें अध्यायमें करके आत्मवका वर्णन पूर्ण करेंगे, उसके बाद आठवें अध्यायमें बन्ध तत्त्वका और नवमें अध्यायमें संवर तथा निर्जरा तत्त्वका स्वरूप कहा जायगा । धर्मका प्रारम्भ निश्चय सम्यग्दर्शनसे ही होता है । सम्यग्दर्शन होनेपर संवर होता है, संवरपूर्वक निर्जरा होती है और निर्जरा होनेपर मोक्ष होता है, इसीलिये मोक्षतत्त्वका स्वरूप अंतिम अध्यायमें बतलाया गया है ।

और इस अध्यायमें यह भी बताया है कि जीवके विकारी भावोंका परद्रव्यके साथ कैसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है ।

इस तरह श्री उमास्वामीविरचित मोक्षशास्त्रकी गुजराती टीकाके हिन्दी अनुवादमें छद्दा अध्याय समाप्त हुआ ।

भूमिका

आचार्य भगवानने इस शास्त्रका प्रारम्भ करते हुये पहले ही सूत्रमें यह कहा है कि 'सम्पन्नि-ज्ञान-चारित्र्य ही मोक्षमार्ग है।' उसमें गभिरूपसे यह भी आ गया कि इससे विरह्य भाव अर्थात् शुभाशुभ भाव नोक्षमां नहीं है, किन्तु संसारमार्ग है। इसप्रकार इस सूत्रमें जो विषय गभिर रखा था वह विषय आचार्यदेवने इन छट्टे-सातवें अध्यायमें स्पष्ट किया है। छट्टे अध्यायमें कहा है कि शुभाशुभ दोनों आश्रय हैं और इस विषयको अधिक स्पष्ट करनेके लिये इस सातवें अध्याय मुख्यरूपसे शुभाश्रयका अलग वर्णन किया है।

पहले अध्यायके चौथे सूत्रमें जो सात तत्त्व कहे हैं उनमेंसे जगतके जीव आश्रय-तत्त्वकी अज्ञानकारीके कारण ऐसा मानते हैं कि 'पुण्यसे धर्म होता है।' कितने ही लोग शुभयोगको संवर मानते हैं तथा कितने ही ऐसा मानते हैं कि अशुभ, महाशुभ, मंत्री इत्यादि भावना, तथा कल्याणवृद्धि इत्यादिसे धर्म होता है अथवा वह धर्मका (संवरका) कारण होता है, किन्तु यह मान्यता अज्ञानसे भरी हुई है। ये अज्ञान दूर करनेके लिये विशेष रूपसे यह एक अध्याय अलग बनाया है और उसमें इस विषयको स्पष्ट किया है।

धर्मकी अपेक्षासे पुण्य और पापका एकत्व गिना जाता है। श्री समयसारमें यह सिद्धान्त १४५ से लेकर १६३ वीं गाथा तकमें समझाया है। उसमें ही १४५ वीं गायामें कहा है कि लोग ऐसा मानते हैं कि अशुभकर्म कुशील है और शुभकर्म सुशील है, परन्तु जो संसारमें प्रवेश करायें वह सुशील कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसके बाद १५४ वीं गायामें कहा है कि जो जीव परमात्मसे बाहर हैं वे मोक्षके कारणको नहीं जानते हुये (अर्थात् पुण्य संसारका कारण है तथापि) अज्ञानसे पुण्यको चाहते हैं। इस तरह धर्मकी अपेक्षासे पुण्य-पापका एकत्व बतलाया है। पुनः श्री प्रवचनसार गाथा ७७ में भी कहा है कि पुण्य-पापमें विशेष नहीं (अर्थात् समानता है), जो ऐसा नहीं मानता वह मोहसे आच्छन्न है और जो अपार संसारमें भ्रमण करता है।

उपरोक्त कारणोंसे आचार्यदेवने हम शास्त्रमें पुण्य और पापका एकत्व स्थापन करनेके लिये उन दोनोंका ही आश्रय समझे करके उसे समाहार छट्टे और सातवें इन दो अध्यायोंमें कहा है, उसमें छट्टा अध्याय पूर्ण होनेके बाद इस सातवें अध्यायमें आश्रय अधिहार चालू रखा है और उसमें शुभाश्रयका वर्णन किया है।

इस अध्यायमें बतलाया है कि सम्यग्दृष्टि जीवके होनेवाले व्रत, दया, दान, कष्टा, मंत्रो इत्यादि भाव भी शुभ आस्रव हैं और इसीलिये वे बन्धके कारण हैं; तो फिर मिथ्या-दृष्टि जीवके (-जिसके यथार्थ व्रत हो ही नहीं सकते) उसके शुभभाव धर्म, संवर, निर्जरा या उसका कारण किस तरह हो सकता है ? कभी हो ही नहीं सकता ।

प्रश्नः—शास्त्रमें कई जगह कहा जाता है कि शुभभाव परम्परासे धर्मका कारण है, इसका क्या अर्थ है ?

उत्तरः—सम्यग्दृष्टि जीव जब अपने चारित्र्य-स्वभावमें स्थिर नहीं रह सकते तब भी राग-द्वेष तोड़नेका पुरुषार्थ करते हैं, किंतु पुरुषार्थ कमजोर होनेसे अशुभभाव दूर होता है और शुभभाव रह जाता है । वे उस शुभभावको धर्म या धर्मका कारण नहीं मानते, किन्तु उसे आस्रव जानकर दूर करना चाहते हैं । इसीलिये जब वह शुभभाव दूर हो जाय तब जो शुभभाव दूर हुआ उसे शुद्धभाव (-धर्म) का परम्परासे कारण कहा जाता है । साक्षात् रूपसे वह भाव शुभास्रव होनेसे बन्धका कारण है और जो बन्धका कारण होता है वह संवरका कारण कभी नहीं हो सकता ।

ब्रह्मज्ञानीके शुभभावको परम्परा अनर्थका कारण कहा है । अज्ञानी तो शुभभावको धर्म या धर्मका कारण मानता है और उसे वह भला जानता है; उसे थोड़े समयमें दूर करके स्वयं अशुभ रूपसे परिणमेगा । इस तरह अज्ञानीका शुभभाव तो अशुभभावका (—पापका) परम्परा कारण कहा जाता है अर्थात् वह शुभको दूर कर जब अनुभवरूपसे परिणमता है तब पूर्वका जो शुभभाव दूर हुआ उसे अशुभभावका परम्परासे कारण हुआ कहा जाता है ।

(पंचास्तिकाय गाथा १६८ श्री जयसेनाचार्यकृत टीका)

इतनी भूमिका लक्षमें रखकर इस अध्यायके सूत्रोंमें रहे हुये भाव बराबर समझनेसे वस्तुस्वरूपकी भूल दूर हो जाती है ।

व्रतका लक्षण

हिंसाऽनृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् ॥ १ ॥

अर्थः—[हिंसाऽनृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिः] हिंसा, झूठ, चोरी, मँथुन और परिग्रह अर्थात् पदार्थोंके प्रति ममत्वरूप परिणमन-इन पांच पापोंसे (बुद्धिपूर्वक) निवृत्त होना सो [व्रतम्] व्रत है ।

टीका

१ इस अध्यायमें आसन्न तत्त्वका निरूपण किया है। छठे अध्यायके १२ वें सूत्रमें कहा था कि व्रतीके प्रति जो अनुकम्पा है सो सातावेदनीयके आसन्नका कारण है, किन्तु वहाँ मूल सूत्रमें व्रतीकी व्याख्या नहीं की गई थी, इसीलिये यहाँ इस सूत्रमें व्रतका लक्षण दिया गया है। इस अध्यायके १८ वें सूत्रमें कहा कि "निःशक्त्यो व्रती"—मिथ्यादर्शन आदि उत्पन्नरहित ही जीव व्रती होता है, अर्थात् मिथ्यादृष्टीके कभी व्रत होते ही नहीं, सम्मग्नदृष्टि जीवके ही व्रत हो सकते हैं। भगवानने मिथ्यादृष्टिके शुभरागरूप व्रतको बालव्रत कहा है। (देखो, श्री समयसार गाथा १५२ तथा उसकी टीका । 'बाल' का अर्थ अज्ञान है) ।

२ इस अध्यायमें महाव्रत और पुणव्रत भी आसन्नरूप बड़े हैं, इसलिये वे उपादेय कैसे हो सकते हैं ? आसन्न तो बन्धका ही साधक है अतः महाव्रत और अणुव्रत भी बन्धके साधक हैं और बीतरागभावरूप जो चारित्र्य है सो मोक्षका साधक है, इससे महाव्रतादिस्य आसन्न भावोंको चारित्र्यभंगना सम्भव नहीं। "सर्वं कर्मात् रहितं जो उदासीन भाव है उसीका नाम चारित्र्य है। जो चारित्र्य-भोहके उदयमें युक्त होनेसे महामन्द प्रवृत्त राग होता है वह चारित्र्यका मल है, उसे छूटाना न जानकर उनका त्याग नहीं करता, सावध योगका ही त्याग करता है। जैसे कोई पुरुष कन्दमूलादि अधिक खोपवाली हरित्कायका त्याग करता है तथा दूसरे हरित्कायका आहार करता है, किन्तु उसे धम नहीं मानता, उसीप्रकार सम्मग्नदृष्टि मुनि, श्रावक हिंसादि तीव्र कर्मात्म भावोंका त्याग करता है तथा कोई मन्दकर्मात्मरूप महाव्रत-अणुव्रतादि पालता है, परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानता।"

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमाग प्रकाशक पृष्ठ २२६-२३०)

प्रश्नः—यदि यह बात है तो महाव्रत और देवव्रतको चारित्र्यके भेदमें किसलिये कहा है ?

उत्तरः—वहाँ उस महाव्रतादिकको व्यवहार-चारित्र्य कहा गया है और व्यवहार नाम उपचारका है। निश्चयसे तो जो निष्कृपाय भाव है वही यथार्थ चारित्र्य है। सम्मग्नदृष्टिका भाव मिथ्यरूप है अर्थात् कुछ बीतरागरूप हुआ है और कुछ सराग है, अतः जहाँ अद्यमें बीतराग चारित्र्य प्रगट हुआ है वहाँ जिस अद्य में सरागता है वह महाव्रतादिस्य होता है, ऐसा सम्मग्न जानकर उस महाव्रतादिस्यमें चारित्र्यका उपचार किया है, किन्तु वह स्वयं यथाथ चारित्र्य नहीं, परन्तु पुनराभाव है—आसन्नभाव है, अतः बन्धका कारण है। इसीलिये पुनराभावमें धम माननेका अनिष्टाय आसन्नवत्त्वको सवरत्नत्व माननेरूप है, इसलिये यह मान्यता मिथ्या है।

(आधुनिक मोक्षमाग प्रकाशक पृष्ठ २२८-२३०)

चारित्र्यका विषय इस शास्त्रके ६ वें अध्यायके १८ वें सूत्रमें लिया है, वहाँ इस सम्प्रन्धी टीका लिखी है, वह यहाँ भी लागू होती है ।

४—व्रत दो प्रकारके हैं—निश्चय और व्यवहार । राग-द्वेषादि विकल्पसे रहित होना सो निश्चयव्रत है । (देवो, द्रव्यमग्रह गाथा ३५ टीका) सम्प्रगृष्टि जीवके स्थिरताकी वृद्धिरूप जो निर्विकल्पदशा है सो निश्चयव्रत है, उसमें जितने अंशमें वीतरागता है उतने अंशमें यथार्थ चारित्र्य है; और सम्यग्दर्शन-ज्ञान होनेके बाद परद्रव्यका आलम्बन छोड़नेरूप जो शुभभाव है सो अणुव्रत-महाव्रत है, उसे व्यवहारव्रत कहते हैं । इस सूत्रमें व्यवहारव्रत का लक्षण दिया है; इसमें अणुभवाद दूर होता है, किन्तु शुभभाव रहता है, वह पुण्यालम्बका कारण है ।

५—श्री परमात्मप्रकाश अत्राय २, गाथा ५२ की टीकामें व्रत पुण्यबन्धका कारण है और अव्रत पापबन्धका कारण है यह बताकर इस सूत्रका अर्थ निम्नप्रकार किया है—

“इसका अर्थ है क्रि-प्राणियोंको पीड़ा देना, झूठ वचन बोलना, परधन-हरण करना, कुचीलका सेवन और परिग्रह-इनसे विरक्त होना सो व्रत है; ये अहिंसादि व्रत प्रसिद्ध हैं, यह व्यवहारनयसे एकदेश व्रत हैं ऐसा कहा है ।

जीवघातसे निवृत्ति, जीवदयामें प्रवृत्ति, असत्य-वचनसे निवृत्ति और सत्यवचनमें प्रवृत्ति, अदत्तादान (चोरी) से निवृत्ति, अचौर्यमें प्रवृत्ति इत्यादि रूपसे वह एकदेश व्रत है ।” (परमात्मप्रकाश पृष्ठ १९१-१९२) यहाँ अणुव्रत और महाव्रत दोनोंको एकदेश व्रत कहा है ।

उसके बाद वहीं निश्चयव्रतका स्वरूप निम्नप्रकार कहा है (निश्चयव्रत अर्थात् स्वरूपस्थिरता अथवा सम्यक्चारित्र्य)—

“और राग-द्वेषरूप संकल्प-विकल्पोंकी तरंगोंसे रहित तीन गुणियोंमें गुण समाधिमें शुभाशुभके त्यागसे परिपूर्ण व्रत होता है ।” (परमात्मप्रकाश पृष्ठ १९२)

सम्यग्दृष्टिके जो शुभाशुभका त्याग और शुद्धका ग्रहण है सो निश्चयव्रत है और उनके अशुभका त्याग और शुभका जो ग्रहण है सो व्यवहारव्रत है—ऐसा समझना । मिथ्या-दृष्टिके निश्चय या व्यवहार दोनोंमेंसे किसी भी तरहके व्रत नहीं होते । तत्त्वज्ञानके बिना महाव्रतादिका आचरण मिथ्याचारित्र्य ही है । सम्यग्दर्शनरूपी भूमिके बिना व्रतरूपी वृक्ष ही नहीं होता ।

१—व्रतादि शुभोपयोग वास्तवमें बन्धका कारण है । पंचाध्यायी भाग २ गाथा ७५६ से ६२ में कहा है क्रि-यद्यपि हृदित्से शुभोपयोग भी ‘चारित्र्य’ इम नामसे प्रसिद्ध है, परन्तु अपनी अर्थीक्रियाको करनेमें असमर्थ है इसलिये वह निश्चयसे सार्थक नामवाला

नहीं है ॥ ७५६ ॥ किन्तु वह अशुभोपयोगके समान बन्धका कारण है इसलिये यह श्रेष्ठ नहीं है । श्रेष्ठ तो वह है जो न तो उपकार ही करता है और न अपकार ही करता है ॥ ७६० ॥ शुभोपयोग विरुद्ध कायकारी है यह बात विचार करनेपर असिद्ध भी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि शुभोपयोग एकान्तसे बन्धका कारण होनेसे वह शुभोपयोगके अभावमें ही पाया जाता है ॥ ७६१ ॥ बुद्धिके दोषसे ऐसी तर्कणा भी नहीं करनी चाहिये कि शुभोपयोग अज्ञेय निर्बन्धका कारण है, क्योंकि न तो शुभोपयोग ही बन्धके अभावका कारण है और न अशुभोपयोग ही बन्धके अभावका कारण है ॥ ७६२ ॥

(श्री वर्षी ग्रन्थमालासे प्र० पचाध्यायी पृष्ठ २७२-७३)

२—सम्पद्गृहिको शुभोपयोगसे भी बन्धकी प्राप्ति होती है ऐसा श्री कुन्दकुन्दाचार्यकृत प्रवचनसार गा० ११ में कहा है उसमें श्री अमृतचन्द्राचार्य उस गाथाकी सूचनिकामें कहते हैं कि 'अब जिनका चारित्र्यपरिणामके साथ सम्पर्क है ऐसे जो शुद्ध और शुभ (दो प्रकार) परिणाम हैं, उनके ग्रहण तथा त्यागके लिये (-शुद्ध परिणामके ग्रहण और शुभ परिणामके त्यागके लिये) उनका फल विचारते हैं—

धर्मण परिणतात्मा यदि शुद्धसप्रयोगयुता ।

प्राप्नोति निर्वाणसुखं शुभोपयुक्तो वा स्वर्गसुखम् ॥ ११ ॥

बन्धवार्थ —धर्ममें परिणत स्वरूपवाला आत्मा यदि शुभोपयोगमें युक्त हो तो मोक्षसुखको प्राप्त करता है और यदि शुभउपयोगवाला हो तो स्वर्गके सुखको (-बन्धको) प्राप्त करता है ।

टीका —जब यह आत्मा धर्मपरिणत स्वभाववाला बतता हुआ शुभोपयोग परिणतिको धारण करता है—बनाये रखता है तब विरोधी शक्तिये रहित होनेके कारण अपना काय करनेके लिये समय है ऐसा चारित्रवान होनेसे साक्षात् मोक्षको प्राप्त करता है और जब वह धर्म-परिणत स्वभाववाला होनेपर भी शुभोपयोग परिणतिके साथ युक्त होता है तब जो विरोधी शक्ति सहित होनेसे स्वकार्य करनेमें अममर्थ और कथंचित् विरुद्ध कार्य करनेवाला है ऐसे चारित्रसे युक्त होनेसे, जैसे अग्निसे गम किया गया घी किसी मनुष्यपर डाल दिया जाये तो वह उसकी जलनसे दुर्बी होता है, उसीप्रकार वह स्वर्गके सुखके बन्धको प्राप्त होता है, इसलिये शुभोपयोग उपादेय (प्रगट करनेके लिए) है और शुभोपयोग हेय है ।

(प्रवचनसार गाथा ११ की टीका

मिथ्यादृष्टिको या सम्यग्दृष्टिको भी, राग तो बन्धका ही कारण है;
शुद्धस्वरूप परिणमन मात्रसे ही मोक्ष है ।

३—समयसारके पुण्य-पाप अधिकारके ११० वें कलशमें श्री आचार्यदेव कहते हैं कि:—
यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिज्ञानस्य सम्यक् न सा,
कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः ।
कित्वयापि समुल्लसत्यवगतो यत्कर्मबन्धाय तन्,
मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः ॥ ११० ॥

अर्थ:—जब तक ज्ञानकी कर्मविरति बराबर परिपूर्णताको प्राप्त नहीं होती तब तक कर्म और ज्ञानका एकत्वपना शास्त्रमें कहा है; उनके एक साथ रहनेमें कोई भी क्षति अर्थात् विरोध नहीं है । परन्तु यहाँ इतना विशेष जानना कि आत्मामें अवशरूपसे जो कर्म प्रगट होते हैं अर्थात् उदय होता है वह तो बन्धका कारण होता है, और मोक्षका कारण तो, जो एक परम ज्ञान ही है वह एक ही होता है कि जो ज्ञान स्वतः विमुक्त है (अर्थात् त्रिकाल परद्रव्य-भावोंसे भिन्न है ।)

भाषार्थ:—जब तक यथाख्यातचारित्र नहीं होता, तब तब सम्यग्दृष्टिको दो धारारों रहती हैं—शुभाशुभ कर्मधारा और ज्ञानधारा । वे दोनों साथ रहनेमें कुछ भी विरोध नहीं है । (जिस प्रकार मिथ्याज्ञानको और सम्यग्ज्ञानको परस्पर विरोध है, उसी प्रकार कर्मसामान्यको और ज्ञानको विरोध नहीं है ।) उस स्थितिमें कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना कार्य करता है । जितने अंशमें शुभाशुभ कर्मधारा है उतने अंशमें कर्मबन्ध होता है; और जितने अंशमें ज्ञानधारा है उतने अंशमें कर्मका नाश होता जाता है । विषय-रूपायके विकल्प अथवा व्रत-नियमके विकल्प-शुद्धस्वरूपका विकल्प तक कर्म बन्धका कारण है । शुद्ध परिणतिरूप ज्ञानधारा ही मोक्षका कारण है ।

(समयसार नई गुजराती आवृत्ति; पृष्ठ २६३-६४)

पुनश्च, इस कलशके अर्थमें श्री राजमहर्षी भी साफ स्पष्टीकरण करते हैं कि:—

“यहाँ कोई भ्रान्ति करेगा—‘मिथ्यादृष्टिको यतिपना क्रियारूप है वह तो बन्धका कारण है, किन्तु सम्यग्दृष्टिको जो यतिपना शुभ-क्रियारूप है वह मोक्षका कारण है; क्योंकि अनुभवज्ञान तथा दया, व्रत, तप, संयमरूपी क्रिया—यह दोनों मिलकर ज्ञानावरणादि कर्मोंका नाश करते हैं ।’—ऐसी प्रतीति कोई अज्ञानी जीव करता है, उसका समाधान इस प्रकार है—

जो कोई भी शुभ-अशुभ क्रिया—बहिर्जल्पस्वरूप विकल्प अथवा अन्तर्जल्पस्वरूप अथवा इन्द्रियके विचारस्वरूप अथवा शुद्धस्वरूपके विचार इत्यादि हैं—वह सब कमबन्धका कारण है, ऐसी क्रियाका ऐसा ही स्वभाव है। सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टिका ऐसा तो कोई भेद नहीं है (अर्थात् अज्ञानीके उपरोक्त कथनानुसार शुभक्रिया मिथ्यादृष्टिको तो बन्धका कारण हो और वही क्रिया सम्यग्दृष्टिको मोक्षका कारण हो—ऐसा तो उनका भेद नहीं है) ऐसी क्रियासे तो उसे (सम्यक्स्वीको भी) बन्ध है और शुद्धस्वरूप परिणामन मात्रसे मोक्ष है। यद्यपि एक ही कालमें सम्यग्दृष्टि जीवको शुद्धज्ञान भी है और क्रियास्वरूप परिणाम भी है, किन्तु उसमें जो विक्रियारूप परिणाम है उससे तो मात्र बन्ध होता है; उससे कर्मका क्षय एक अंश भी नहीं होता—ऐसा वस्तुका स्वरूप है,—तो फिर इलाज क्या ?—उस काल ज्ञानीको शुद्ध स्वरूपका अनुभवज्ञान भी है, उस ज्ञान द्वारा उस समय कमका क्षय होता है, उससे एक अथवा मात्र भी बन्धन नहीं होता,—ऐसा ही वस्तुका स्वरूप है, वह जैसा है वैसा कहते हैं।”

(देखो, समयसार कलश-टीका हिन्दी पुस्तक पृष्ठ ११२ सूरतसे प्रकाशित)

उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण करके फिर उस कलशका अर्थ विस्तारपूर्वक लिखा है, उसमें उत्सवधी भी स्पष्टना है, उसमें अन्तमें लिखते हैं कि—“शुभक्रिया कदापि मोक्षका साधन नहीं हो सकती, वह मात्र बन्धन ही करनेवाली है—ऐसी श्रद्धा करनेसे ही मिथ्याबुद्धिका नाश होकर सम्यग्ज्ञानका लाभ होगा। मोक्षका उपाय तो एकमात्र निश्चयस्वरूपमय आत्माकी शुद्ध वीतराग-परिणति है।”

४—श्री राजमन्त्री कृत समयसार कलश टीका (सूरतसे प्रकाशित) पृ० ११४ पंक्ति १७ में ऐसा लिखा है कि—“यहाँ पर इस बातको दृढ़ किया है कि कम-निजराका साधन मात्र शुद्ध ज्ञानभाव है, जितने अथ कालिमा है उतने अथ तो बन्ध ही है, शुभक्रिया कभी भी मोक्षका साधन नहीं हो सकती, केवल बन्धको ही करनेवाली है, ऐसा श्रद्धान करनेसे ही मिथ्याबुद्धिका नाश होकर सम्यग्ज्ञानका लाभ होता है।

मोक्षका उपाय तो एकमात्र निश्चयस्वरूपमयो आत्माकी शुद्ध-वीतराग-परिणति है। जैसे पु० सिद्धघोषायम कहा है “असमय भावयतो... पा० २११ ॥ येनायेन मुहृष्टि ॥ २१२ ॥ फिर भाषायमें लिखा है कि—जहाँ शुद्ध भावकी पूर्णता नहीं हुई वहाँ भी स्तनभ्रम है परन्तु जो जहाँ कर्मोंका बन्ध है सो स्तनभ्रमसे नहीं है, किन्तु अशुद्धतासे—रागभावसे है। क्योंकि जितनी वहाँ अपूर्णता है या शुद्धतामें कमी है वह मोक्षका उपाय नहीं है, वह तो कम-बन्ध ही करनेवाली है। जितने अयमे शुद्धदृष्टि है या सम्यग्दर्शन सहित शुद्धभावको

परिणति है उतने अंश नवीन कर्म-बन्ध नहीं करती किन्तु संवर-निजरा करती है और उती समय जितने अंश रागभाव है उतने अंशसे कर्म-बन्ध भी होता है ।

५—श्री राजमल्लजीने 'वृत्त कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं नहि' पुण्य-पाप अ० की इस कलशकी टीकामें लिखा है कि 'जितनी शुभ या अशुभ क्रियारूप आचरण है—चारित्र्य है उतसे स्वभावचारित्र्य—ज्ञानदा (शुद्ध चैतन्यप्रकाश) शुद्ध परिणमन न होउ इती निहचो छै (—ऐसा निश्चय है ।) भावार्थ—जितनी शुभाशुभ क्रिया-आचरण हैं अथवा ब्राह्म वक्तव्य या सूक्ष्म अन्तरंग रूप चितवन अभिग्राया, स्मरण इत्यादि समस्त अशुद्ध परिणमन है वह शुद्ध परिणमन नहीं है इसमें वह बन्धका कारण है—मोक्षका कारण नहीं है । जैसे—कम्बलका नाहर—(कपड़े पर चित्रित शिकारी पशु) रहनेका नाहर है वैसे—अशुभक्रिया आचरणरूप चारित्र्य कथनमात्र चारित्र्य है परन्तु चारित्र्य नहीं है निःसंदेहपने ऐसा जानो ।
(देखो रा० कलश टीका हिन्दी पृ० १०८)

६—राजमल्लजी कृत समयसार कलश टीका पृ० ११३ में सम्यग्दृष्टिके भी शुभभावकी क्रियाको बन्धक कहा है—'बन्धाय समुन्मत्सति' कहते जितनी क्रिया है उतनी ज्ञानावरणादि कर्म-बन्ध करती है, संवर-निजरा अंशमात्र भी नहीं करती; 'तन् एकं ज्ञानं मोक्षाय स्थितं' परन्तु वह एक शुद्ध चैतन्यप्रकाश ज्ञानावरणादि कर्मक्षयका निमित्त है । भावार्थ ऐसा है जो एक जीवमें शुद्धत्व, अशुद्धत्व एक ही समय (एक ही साधनमें) होते हैं, परन्तु जितना अंश शुद्धत्व है उतना अंश कर्मक्षयन है और जितने अंश अशुद्धत्व है उतने अंश कर्मबन्ध होते हैं, एक ही समय दोनों कार्य होते हैं, ऐसे ही है उनमें संदेह करना नहीं ।

(कलश टीका पृष्ठ ११३)

कविवर बनारसीदासजीने कहा है कि $\times \times \times$ पुण्य-पापकी दोउ क्रिया मोक्षपर्यन्तकी कतरणी; बन्धकी करैया दोउ, दुहमें न भली कोउ, बाधक विचार में निषिद्ध कीनी करनी ॥१२॥

जीलों अष्ट कर्मों विनाश नाहि सरबथा,

तौलो अन्तरातमामें धारा दोई वरनी ॥

एक ज्ञानधारा एक शुभाशुभ कर्मधारा,

दुहकी प्रकृति न्यारी न्यारी धरनी ॥

इतनी विशेष जु करमधारा बन्धरूप,

पराधीन सकृति विविध बन्ध करनी ॥

ज्ञानधारा नोखरूप नीलकी करनहार,

दोखकी हरनहार भी-समुद्र तरनी ॥ १४ ॥

७—श्री अमृतचन्द्राचार्यकृत पु० सि० उपाध भाषा २१२ से १४ में सम्यग्दृष्टिके सबधमें कहा है कि त्रिन अद्योसि यह आत्मा अपने स्वभावरूप परिणमता है वे अब सर्वथा बन्धके हेतु नहीं हैं, किन्तु जिन अद्योसि यह रागादिव विभावरूप परिणमन करता है वे ही प्रज बन्धके हेतु हैं । श्री रामचन्द्र जैन साधमालासे प्रकाशित पु० सि० में गा० १११ का अर्थ भाषा टीकाकारने असगत नर दिया है जो अब निम्न लेखानुसार दिखते हैं । [-अनार धर्माश्रममे श्री फुटनोटम गलत अर्थ है]

असमग्र भावयतो रत्नत्रयमस्ति कमबधो य ।

स विपक्षकृतोज्वस्य मोक्षोपायो न बन्धनोपाय ॥२११॥

अन्वयाय — असम्पूर्ण रत्नत्रयको भावन करनेवाले पुरुषके जो शुभकर्मका बन्ध है सो बन्ध है सो बन्ध विपक्षकृत या बन्ध रागकृत होनेसे अवश्य हो मोक्षका उपाय है, बन्धका उपाय नहीं । अब सुसगत—सच्चे अर्थके लिये देखो, श्री टोडरमलत्रीकृत पु० सि० ग्रन्थ, प्रकाशक जिनवाणी-प्रचारक नारालिय कलकत्ता पु० ११५ गा० १११ ।

अन्वयाय — असमग्र रत्नत्रय भावयत य कमबन्ध अस्ति स विपक्षकृत रत्नत्रय तु मोक्षोपाय अस्ति, न बन्धनोपाय ।

अर्थ.—एकदेशरूप रत्नत्रयको पानेवाले पुरुषके जो कमबन्ध होता है वह रत्नत्रयस नहीं होता । किन्तु रत्नत्रयके विपक्षी जो राग-द्वेष हैं उनसे होता है । वह रत्नत्रय तो वास्तवम मोक्षका उपाय है बन्धका उपाय नहीं होता ।

भाषार्यः—सम्यग्दृष्टि जीव जो एकदेश रत्नत्रयको धारण करता है, उनमें जो कम-बन्ध होता है वह रत्नत्रयसे नहीं होता किन्तु उसकी जो शुभ कर्मायें हैं उन्हींसे होता है । इससे सिद्ध हुआ कि कर्मबन्ध करनेवाली शुभ कर्मायें हैं किन्तु रत्नत्रय नहीं है ।

अब रत्नत्रय और रागका फल दिखते हैं । वहाँ पर गा० २१२ से २१४ में गुणस्थानानु-सार सम्यग्दृष्टिके रागको बन्धन ही कारण कहा है और वीतरागभावरूप सम्यक्-रत्नत्रयको मोक्षका हो कारण कहा है । फिर गा० २२० में कहा कि—'रत्नत्रयरूप धर्म मोक्षका कारण है और दूखसे गडिना कारण नहीं है और फिर जो रत्नत्रयके सर्वभावमें जो शुभप्रकृतियोंका आश्रय होता है वह सब शुभ कर्मायें शुभोपयोगसे ही होता है अर्थात् वह शुभोपयोगका ही आधार है किन्तु रत्नत्रयका नहीं है । कोई ऐसा मानते हैं कि सम्यग्दृष्टिके शुभोपयोगमें (-शुभभावमें) अधिक शुद्धता है, किन्तु ऐसा मानना विपरीत है, कारण कि निश्चय सम्यक्-रत्न होनेके बाद चारित्रकी अधिक शुद्धता सम्यग्दृष्टिके होनी है, वह तो चारित्रगुणकी शुद्ध परिणति है, और जो शुभोपयोग है वह तो अशुद्धता है ।

कोई ऐसा मानते हैं कि, सम्यग्दृष्टिका शुभोपयोग मोक्षका सच्चा कारण है अर्थात् उससे संवर-निर्जरा है अतः वे बन्धका कारण नहीं हैं, तो यह दोनों मान्यता अयथार्थ ही हैं ऐसा उपरोक्त शास्त्राधारोंसे सिद्ध होता है ।

६. इस सूत्रका सिद्धान्त

जीवोंको सबसे पहले तत्त्वज्ञानका उपाय करके सम्यग्दर्शन-ज्ञान प्रगट करना चाहिये, उसे प्रगट करनेके बाद निजस्वरूपमें स्थिर रहनेका प्रयत्न करना और जब स्थिर न रह सके तब अशुभभावको दूर कर देशव्रत-महाव्रतादि शुभभावमें लगे किन्तु उस शुभको धर्म न माने तथा उसे धर्मका अंश या धर्मका सच्चा साधन न माने । पश्चात् उस शुभभावको भी दूर कर निश्चय-चारित्र्य प्रगट करना अर्थात् निर्विकल्प-दशा प्रगट करना चाहिये ।

व्रतके भेद

देशसर्वतोऽणुमहती ॥ २ ॥

अर्थः—व्रतके दो भेद हैं—[देशतः अणु] उपरोक्त हिंसादि पापोंका एकदेश त्याग करना सो अणुव्रत और [सर्वतः महती] सर्वदेश त्याग करना सो महाव्रत है ।

टीका

१—शुभभावरूप व्यवहारव्रतके ये दो भेद हैं । पांचवें गुणस्थानमें देशव्रत होता है । और छठे गुणस्थानमें महाव्रत होता है । अध्यायके २६ वें सूत्रमें कहा गया है कि यह व्यवहारव्रत आस्रव है । निश्चयव्रतकी अपेक्षा से ये दोनों प्रकारके व्रत एकदेश व्रत हैं (देखो, सूत्र १ की टीका, पैरा ५) सातवें गुणस्थानमें निर्विकल्प दशा होने पर यह व्यवहार महाव्रत भी छूट जाता है और आगे की अवस्थामें निर्विकल्प दशा विशेष विशेष दृढ़ होती है इसीलिये वहां भी ये महाव्रत नहीं होते ।

२—सम्यग्दृष्टि देशव्रती श्रावक होता है । वह संकल्प पूर्वक त्रस जीवकी हिंसा न करे, न करावे तथा यदि दूसरा कोई करे तो उसे भला नहीं समझता । उसके स्थावर जीवोंकी हिंसाका त्याग नहीं तथापि बिना प्रयोजन स्थावर जीवोंकी विराधना नहीं करता और प्रयोजनवश पृथ्वी, जल इत्यादि जीवोंकी विराधना होती है उसे भली-अच्छी नहीं जानता ।

प्रश्नः—इस शास्त्रके अध्याय ६ के सूत्र १८ में व्रतको संवर कहा है और अध्याय ६ के सूत्र २ में उसे संवरके कारणमें गभित किया है, वहां दस प्रकारके धर्ममें अथवा संयममे उसका समावेश है अर्थात् उत्तम क्षमामें अहिंसा, उत्तम सत्यमें सत्य वचन, उत्तम शौचमें अचौर्य, उत्तम ब्रह्मचर्यमें ब्रह्मचर्य और उत्तम आर्किकचन्यमें परिग्रह-त्याग—इस तरह

व्रतों का समावेश उसमें हो जाता है, तथापि यहां व्रतको आश्रयका कारण क्यों कहा है ?

उत्तर—इसमें दोष नहीं, नववां सबर अधिकार है वहां निवृत्तित्वस्वयं वीतराग-भावस्वयं व्रतको सबर कहा है और यहां आश्रय अधिकार है इसमें प्रवृत्ति दिखाई जाती है, क्योंकि हिंसा, असत्य, चोरी इत्यादि छोड़ देने पर अहिंसा, सत्य, अचौर्य वस्तुका ग्रहण वगैरह क्रिया होती है इसीलिये ये व्रत शुभकर्मोंके आश्रयके कारण हैं। इन व्रतोंमें भी अव्रतोंकी तरह कर्मोंका प्रवाह होता है, इससे कर्मोंकी निवृत्ति नहीं होती, इसलिये आश्रय अधिकारमें व्रतोंका समावेश किया है। (देखो, सर्वविशिष्ट अध्याय ३ सूत्र १ की टीका, पृष्ठ ५-६)

४—मिथ्यात्व सहस्य महापापको मुख्यस्वयं छुड़ानेकी प्रवृत्ति न करना और कुछ बातोंमें हिंसा बताकर उसे छुड़ानेकी मुख्यता करना सो क्रम-भंग उपदेश है। (आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ५ पृष्ठ १६१)

५—एकदेश वीतराग और श्रावककी व्रतरूप दशाके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, अर्थात् एकदेश वीतरागता होने पर श्रावकके व्रत होते ही हैं। इस तरह वीतरागताके और महाव्रतके भी निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, धर्मकी परीक्षा अन्तरंग वीतरागभावसे होती है, शुभभाव और बाह्य-सयोगसे नहीं होती। (मोक्षमार्ग प्रकाशक)

६. इस सूत्रमें कहे हुए त्यागका स्वरूप

यहां छपस्यके बुद्धिगोचर मूलत्वकी अपेक्षासे लोक-प्रवृत्तिकी मुख्यता सहित कथन किया है किन्तु केवलज्ञानगोचर मूलत्वकी दृष्टिसे नहीं कहा, क्योंकि इसका आचरण हो नहीं सकता। इसका उदाहरण—

(१) अहिंसा व्रत सम्बन्धी

अणुव्रतोंके असहिंसाका त्याग कहा है, उसके श्मीसेवनादि कार्योंमें तो असहिंसा होती है, पुनश्च यह भी जानता है कि त्रिनवाणीमें महा ससजीव कहे हैं, परन्तु उसके सस-जीव मारनेका अभिप्राय नहीं तथा लोकमें जिसका नाम ससपात है उसे वह नहीं करता, इस अपेक्षासे उसके असहिंसाका त्याग है।

महाव्रतधारी मुनिके स्वावर हिंसाका भी त्याग कहा। अब मुनि पृथ्वी, जलादिकमें गमन करते हैं, वहां ससका भी संन्यास अभाव नहीं है क्योंकि सस जीवोंकी भी ऐसी सूक्ष्म अवगाहना है कि जो दृष्टिगोचर भी नहीं होती, तथा उनकी स्थिति भी पृथ्वी जलादिकमें है। पुनश्च मुनि त्रिनवाणीसे यह जानते हैं और किसी समय अवधिज्ञानादिके द्वारा भी जानते हैं, परन्तु मुनिके प्रनादसे स्वावर-असहिंसाका अभिप्राय नहीं होता। लोकमें

पृथ्वी खोदना, अप्रासुक जलसे क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्यावर-हिंसा है । और मृग्य त्रस जीवों को पीड़ा पहुँचानेका नाम त्रसहिंसा है । उसे मुनि नहीं करते इसलिये उनके हिंसका सर्वथा त्याग कहा जाता है । (मोक्षमार्ग प्रकाशक)

(२) सत्यादि चार व्रत सम्बन्धी

मुनिके असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रहका त्याग है, परन्तु केवलज्ञानमें जानने-की अपेक्षासे असत्य वचनयोग वारहवें गुणस्थान पर्यन्त कहा है, अदत्त कर्म-परमाणु आदि परद्रव्योंका ग्रहण तेरहवें गुणस्थान तक है, वेदका उदय नववें गुणस्थान तक है, अंतरंग परिग्रह दसवें गुणस्थान तक है, तथा समवशरणादि बाह्य परिग्रह केवली भगवानके भी होता है, परन्तु वहाँ प्रमादपूर्वक पापरूप अभिप्राय नहीं है । लोभ-प्रवृत्तिमें जिन क्रियाओंसे ऐसा नाम प्राप्त करता है कि 'यह झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है तथा परिग्रह रखता है', वे क्रियायें उनके नहीं हैं, इसलिये उनके असत्यादिकका त्याग कहा गया है ।

(३) मुनिके मूलगुणोंमें पांच इन्द्रियोंके विषयोंका त्याग कहा है किन्तु इन्द्रियोंका जानना तो नहीं मिटता; तथा यदि विषयोंमें राग-द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो वहा यथा-ख्यातचारित्र्य हो जाय वह तो यहा हुआ, परन्तु स्थूलरूपसे विषय-इच्छाका अभाव हुआ है तथा बाह्य विषय-सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है इसीलिये उनके इन्द्रियके विषयोंका त्याग कहा है । (मोक्षमार्ग प्रकाशक)

(४) त्रसहिंसाके त्याग सम्बन्धी

यदि किसीने त्रसहिंसाका त्याग किया तो वहा उसे चरणानुयोगमें अथवा लोकमें जिसे त्रसहिंसा कहते हैं उसका त्याग किया है । किन्तु केवलज्ञानके द्वारा जो त्रसजीव देखे जाते हैं उनकी हिंसाका त्याग नहीं बनता । यहाँ जिस त्रसहिंसाका त्याग किया उसमें तो उस हिंसारूप मनका विकल्प न करना सो मनसे त्याग है, वचन न बोलना सो वचनसे त्याग है और शरीरसे न प्रवर्तना सो कायसे त्याग है ॥२॥ (मोक्षमार्ग प्रकाशक से)

अथ व्रतोंमें स्थिरताके कारण व्रतज्ञाने हैं
तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पंच पंच ॥३॥

अर्थः—[तत्स्थैर्यार्थं] उन व्रतोंकी स्थिरताके लिये [भावनाः पंच पंच] प्रत्येक व्रतकी पाँच-पाँच भावनायें हैं ।

किसी वस्तुका बारबार विचार करना सो भावना है ॥३॥

सत्य व्रतकी पाँच भावनायें
क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च
पंच ॥ ५ ॥

अर्थः— [क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानानि] क्रोधप्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान हास्यप्रत्याख्यान अर्थात् क्रोधका त्याग करना, लोभका त्याग करना, भयका त्याग करना, हास्यका त्याग करना, [अनुवीचिभाषणं च] और शास्त्रकी आज्ञानुसार निर्दाप वचन बोलना [पंच] ये पाँच सत्यव्रतकी भावनायें हैं ।

टीका

१. प्रश्नः—सम्यग्दृष्टि निर्भय है इसीलिये निःशंक है और ऐसी अवस्था चीये गुणस्थानमे होती है तो फिर यहा सम्यग्दृष्टि श्रावकको और मुनिको भयका त्याग करनेको क्यों कहा ?

उत्तरः—चतुर्थं गुणस्थानमे सम्यग्दृष्टि अभिप्रायकी अपेक्षासे निर्भय है । अनंतानुबंधी कषाय होती है तब जिसप्रकारका भय होता है उसप्रकारका भय उनके नहीं होता इसलिये उनको निर्भय कहा है; किन्तु वहाँ ऐसा कहनेका आशय नहीं है कि वे चारित्रकी अपेक्षासे सर्वथा निर्भय हुए है । चारित्र की अपेक्षा आठवें गुणस्थान पर्यंत भय होता है इसीलिये यहाँ श्रावकको तथा मुनिको भय छोड़नेकी भावना करनेको कहा है ।

२. प्रत्याख्यान दो प्रकारका होता है—(१) निश्चयप्रत्याख्यान और (२) व्यवहार-प्रत्याख्यान । निश्चयप्रत्याख्यान निर्विकल्पदशास्वरूप है, इसमें बुद्धिपूर्वक होनेवाले शुभाशुभ भाव छूटते हैं । व्यवहारप्रत्याख्यान शुभभावरूप है; इसमें सम्यग्दृष्टिके अशुभ-भाव छूटकर-दूर होकर शुभभाव रह जाते हैं । आत्मस्वरूपके अज्ञानीको—(वर्तमानमें आत्मस्वरूपका निश्चयज्ञान करनेकी मना करनेवालेको)—अर्थात् आत्मस्वरूपके ज्ञानका उपदेश वर्तमानमें मिलानेके प्रति जिसे अर्चि हो उसे शुभभावरूप व्यवहारप्रत्याख्यान भी नहीं होता । मिथ्यादृष्टि द्रव्यालगी मुनि पाँच महाव्रत निरतिचार पालते हैं उनके भी इस भावनामें वताये हुये प्रत्याख्यान नहीं होते । क्योंकि ये भावनायें पाँचवें और छठे गुणस्थानमें सम्यग्दृष्टिके ही होती हैं, मिथ्यादृष्टिके नहीं होती ।

३. अनुवीचिभाषणः—यह भावना भी सम्यग्दृष्टि ही कर सकना है, क्योंकि उसे ही शास्त्रके मर्मकी खबर है, इसीलिये वह सन्-शास्त्रके अनुसार निर्दोष वचन बोलनेका भाव करता है । इस भावनाका रहस्य यह है कि सच्चे सुखकी खोज करनेवालेको जो सत्-

शास्त्रोंके रहस्यका ज्ञाता हो और अध्यात्म-रस द्वारा अपने स्वरूपका अनुभव जिसे हुआ हो ऐसे आत्मज्ञानकी सगतिपूर्वक शास्त्रका अभ्यास करके उसका मम समझना चाहिये । शास्त्रोंके भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रयोजन साधनेके लिये अनेक प्रकारका उपदेश दिया है, उसे यदि सम्यग्ज्ञानके द्वारा यथाय प्रयोजन पूर्वक पहिचाने तो जीवके हित-अहितका निश्चय हो । इसलिये 'स्यात्' पदकी सापेक्षता सहित जो जीव सम्यग्ज्ञान द्वारा ही प्रीति सहित जिन-वचनमें रमता है वह जीव थोड़े ही समयमें स्वानुभूतिसे शुद्धआत्म-स्वरूपको प्राप्त करता है । मोक्षमार्गका प्रथम उपाय आगम-ज्ञान कहा है, इसलिये सच्चा आगम क्या है इसकी परीक्षा करके आगमज्ञान प्राप्त करना चाहिये । आगमज्ञानके बिना धर्मका यथार्थ साधन नहीं हो सकता । इसलिये प्रत्येक मुमुक्षु जीवको यथार्थ बुद्धिके द्वारा सत्य आगमका अभ्यास करना और सम्प्रदशन प्रगट करना चाहिये । इसीसे जीवका कल्याण होता है ॥ ५ ॥

अर्चोर्व्रतकी पाँच भावनायें

शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभैक्ष्यशुद्धि-
सधर्माऽविसंवादाः पंच ॥ ६ ॥

अर्थ — [शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभैक्ष्यशुद्धिसधर्माऽविसंवादाः]
शून्यागारवास—पवनोंकी गुफा, वृक्षकी पोल इत्यादि निर्जन स्थानोंमें रहना, विमोचितावास
दूधरोंके द्वारा छोड़े गये स्थानमें निवास करना, किसी स्थान पर रहते हुये दूधरोंको न
हटाना तथा यदि कोई अपने स्थानमें आवे तो उसे न रोकना, शास्त्रानुसार भिक्षाकी शुद्धि
रखना और साधर्मिकी साथ यह मेरा है—यह तेरा है ऐसा क्लेश न करना [पंच] ये
पाँच अर्चोर्व्रतकी भावनायें हैं ।

टीका

समान धर्मके धारक जैन साधु-श्रावकोंको परस्परमें विषवाद नहीं करना चाहिये,
क्योंकि विषवादसे यह मेरा—यह तेरा ऐसा पक्ष ग्रहण होता है और इसीसे अपाह्नके ग्रहण
करनेकी सम्भावना हो जाती है ॥ ६ ॥

ब्रह्मचर्य व्रतकी पाँच भावनायें

स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरोक्षणपूर्वरतानुस्मरण-
वृष्येष्टरसस्वशरीरमस्कारत्यागाः पंच ॥ ७ ॥

अर्थ.— [स्त्रीरागकथाश्रवणत्यागाः] स्त्रीरोग का भङ्गनेवाली कथा सुननेवा स्थान,

[तन्मनोहरांगनिरीक्षणत्यागः] उनके मनोहर अंगोंको निरखकर देखनेका त्याग, [पूर्व-रतानुस्मरणत्यागः] अत्रत अवस्थामें भोगे हुए विषयोंके स्मरणका त्याग, [चृष्येष्टरसत्यागः] कामवर्धक गरिष्ठ रसोंका त्याग और [स्वशरीरसंस्कारत्यागः] अपने शरीरके संस्कारोंका त्याग [पंच] ये पाँच ब्रह्मचर्यव्रतकी भावनायें हैं ।

टीका

प्रश्नः—परवरतु आत्माको कुछ लाभ-नुकसान नहीं करा सकती तथा आत्मासे परवस्तुका त्याग हो नहीं सकता, तो फिर यहां खीरागकी कथा सुनने आदिका त्याग क्यों कहा है ?

उत्तरः—आत्माने परवस्तुओंको कभी ग्रहण नहीं किया और ग्रहण कर भी नहीं सकता, इसीलिये उनका त्याग ही किस तरह बन सकता है ? इसलिये वास्तवमें परका त्याग जानियोंने कहा है ऐसा मान लेना योग्य नहीं है । ब्रह्मचर्य पालन करनेवालोंको स्त्रियों और शरीरके प्रति राग दूर करना चाहिये, अतः इस सूत्रमें उनके प्रति रागका त्याग करनेको कहा है । व्यवहारके कथनोंको ही निश्चयके कथनकी तरह नहीं मानना, परन्तु इस कथनका जो परमार्थरूप अर्थ हो वही समझना चाहिये ।

यदि जीवके स्त्री आदिके प्रति राग दूर हो गया हो तो उस सम्बन्धी रागवाली बात सुननेकी तरफ उसकी रुचिका झुकाव क्यों हो ? इस तरहकी रुचिका विकल्प इस ओरका राग बनलाता है, इसलिये उस रागको त्याग करनेकी भावना इस सूत्रमें बतलाई है ॥ ६ ॥

परिग्रहत्याग व्रतकी पाँच भावनायें

मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरोगद्वेषवर्जनानि पंच ॥ ८ ॥

अर्थः—[मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरोगद्वेषवर्जनानि] स्पर्शन आदि पाँचों इन्द्रियोंके इष्ट-अनिष्ट विषयोंके प्रति राग-द्वेषका त्याग करना [पंच] सो पाँच परिग्रहत्यागव्रतकी भावनायें हैं ।

टीका

इन्द्रियाँ दो प्रकारकी हैं—द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । इसकी व्याख्या दूसरे अध्यायके १७-१८ सूत्रकी टीकामें दी है । भावेन्द्रिय वह ज्ञानका विकास है, वह जिन पदार्थोंको जानती है वे पदार्थ ज्ञानके विषय होनेसे ज्ञेय हैं, किन्तु यदि उनके प्रति राग-द्वेष किया जावे तो

उसे उपचारसे इन्द्रियोंका विषय कहा जाता है। वास्तवमें वह विषय (ज्ञेयपदार्थ) स्वयं इष्ट या अनिष्ट नहीं, किन्तु जिस समय जीव राग-द्वेष करता है तब उपचारसे उन पदार्थोंको इष्टानिष्ट कहा जाता है। इस सूत्रमें उन पदार्थोंकी ओर राग-द्वेष छोड़नेकी भावना करना बताया है।

रागका अर्थ प्रीति, लोलुपता और द्वेषका अर्थ नाराजी, तिरस्कार है ॥८॥

हिंसा आदिसे विरक्त होनेकी भावना

हिंसादिष्विहामुन्नापायावद्यदर्शनम् ॥९॥

अर्थः—[हिंसादिषु] हिंसा आदि पांच पापोंसे [इह अमुत्र] इस लोकमें तथा परलोकमें [अपायावद्यदर्शनम्] नाशकी (दुःख, अपाप्त, भय तथा निश्चयविकी) प्राप्ति होती है—ऐसा बारम्बार चिन्तन करना चाहिये।

टीका

अपायः—अभ्युदय और भोक्षमार्गकी जीवकी क्रियाको नाश करनेवाला जो अपाय है सो अपाय है। अवद्य-निश्च, निदानके योग्य है।

हिंसा आदि पापोंकी व्याख्या सूत्र १३ से १७ तकमें की जायगी ॥९॥

दुःखमेव वा ॥१०॥

अर्थः—[वा] अथवा य हिंसादिक पांच पाप [दुःखमेव] दुःखरूप ही है—ऐसा विचारना।

टीका

१ यहाँ कारणमें कायका उपचार समझना, क्योंकि हिंसादि तो दुःखके कारण हैं किन्तु उन्हें ही काय अर्थात् दुःखरूप बतलाया है।

प्रश्नः—हम ऐसा देखते हैं कि विषय-रमणतासे तथा भोग-विलाससे पतितसुख उत्पन्न होता है तथापि उसे दुःखरूप क्यों कहा ?

उत्तरः—इन विषयादिमें सुख नहीं, अज्ञानी लोग भाविसे उन्हें सुखरूप मानते हैं। ऐसा मानना कि परसे सुख होता है सो बड़ी भूल है—भ्रांति है। जैसे, चम-मास-रुधिरमें

जब विकार होता है तब नख (नाखून) पत्थर आदिसे शरीरको खुजाता है; वहाँ यद्यपि खुजलानेसे अधिक दुःख होता है तथापि भ्रांतिसे सुख मानता है, उसीप्रकार अज्ञानी जीव परसे दुःख मानता है यह बड़ी भ्रांति-भूल है ।

जीव स्वयं इन्द्रियोंके वश हो यही स्वाभाविक दुःख है । यदि उसे दुःख न हो तो जीव इन्द्रिय-विषयोंमें प्रवृत्ति क्यों करता है ? निराकुलता ही सच्चा सुख है; विना सम्यग्दर्शन-ज्ञानके वह सुख नहीं हो सकता । अपने स्वरूपकी भ्रांतिरूप मिथ्यात्व और उस पूर्वक होनेवाला मिथ्याचारित्र ही सर्व दुःखोंका कारण है । दुःख कम हो उसे अज्ञानी सुख मानते हैं किन्तु वह सुख नहीं है । सुख-दुःखके वेदनका न होना ही सुख है अथवा जो अनाकुलता है सो सुख है—अन्य नहीं; और यह सुख सम्यग्ज्ञानका अविनाभावी है ।

३. प्रश्नः—धन-संचयसे तो सुख दिखायी देता है तथापि वहाँ भी दुःख क्यों कहते हो ?

उत्तरः—धनसंचय आदिमें सुख नहीं । एक पक्षीके घास मांसका टुकड़ा पड़ा हो तब दूसरे पक्षी उसे नोचते हैं और उस पक्षीको भी चोंचें मारते हैं, उस समय उस पक्षीकी जैसी हालत होती है वैसी हालत धन-धान्य आदि परिग्रहधारी मनुष्योंकी होती है । लोग संपत्तिशाली पुरुषको उसी तरह नोचते हैं । धनकी संभाल करनेमें आकुलतासे दुःखी होना पड़ता है, अर्थात् यह मान्यता भ्रमरूप है कि धनसंचयसे सुख होता है । ऐसा मानना कि 'परवस्तुसे सुख-दुःख या लाभ-हानि होते हैं' यही बड़ी भूल है । परवस्तुमें इस जीवके सुख-दुःखका संग्रह किया हुआ नहीं है कि जिससे वह परवस्तु जीवको सुख-दुःख दे ।

४. प्रश्नः—हिसादि पाँच पापोंसे विरक्त होनेकी भावना करनेको कहा, परन्तु मिथ्यात्व तो महापाप है तथापि छोड़नेके लिये क्यों नहीं कहा ?

उत्तरः—यह अध्याय इसका प्ररूपण करता है कि सम्यग्दृष्टि जीवके कैसा शुभावव होना है । सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्वरूप महापाप तो होता ही नहीं इसीलिये इस सम्बन्धी वर्णन इस अध्यायमें नहीं । इस अध्यायमें सम्यग्दर्शनके बाद होनेवाले व्रत सम्बन्धी वर्णन हैं । जिसने मिथ्यात्व छोड़ा हो वही असंयत सम्यग्दृष्टि देशविरति और सर्वविरति हो सकता है—यह सिद्धांत इस अध्यायके १८ वें सूत्रमें कहा है ।

मिथ्यादर्शन महापाप है, उसे छोड़नेको पहले छठे अध्यायके १३ वें सूत्रमें कहा है तब अव फिर आठवें अध्यायके पहले सूत्रमें कहेंगे ॥१०॥

व्रतकारी मध्यमदृष्टिकी भावना

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्वगुणाधिक- क्लिश्यमानाविनयेषु ॥११॥

अर्थः— [सत्त्वेषु मैत्री] प्राणीमात्रके प्रति निर्वर बुद्धि [इच्छाधिक्येषु प्रमोद] अधिक गुणवालाके प्रति प्रमोद (हृय) [क्लिश्यमानेषु कारुण्य] दुःखी रोगी जीवके प्रति करुणा और [अविनयेषु माध्यस्थ] दृष्टाग्रही मिथ्यादृष्टि जीवके प्रति माध्यस्थ भावना-ये चार भावना अहिंसादि पाँच व्रतोंकी स्थिरताके लिये बारम्बार चिंतन करने योग्य हैं ।

टीका

सम्यादृष्टि जीवके यह चार भावनार्ये शुभभावरूपसे होती हैं । ये भावना मिथ्या-दृष्टिके नहीं होती, क्योंकि उसे वस्तुरूपका विवेक नहीं है ।

मैत्रीः—जो दूसरेको दुःख न देनेकी भावना है सो मैत्री है ।

प्रमोदः—अधिक गुणके धारक जीवके प्रति प्रसन्नता आदिसे अन्तरंग-मूर्च्छ प्रगट होना सो प्रमोद है ।

कारुण्यः—दुःखी जीवाको देखकर उनके प्रति करुणामात्र होना सो कारुण्य है ।

माध्यस्थः—जो जीव तत्त्वाय-श्रद्धासे रहित है और तत्त्वका उपदेश देनेसे उल्टा चिन्ता है, उसके प्रति उपेक्षाभाव रखना सो माध्यस्थयन है ।

२ इस सूत्रके अर्थकी पूणता करनेके लिये निम्न तीन धार्यावस्थे कोई एक वाक्य लगाना—

(१) 'तत्सर्वैर्यथैव भावयितव्यामि' इन अहिंसादिक पाँच व्रतोंकी स्थिरताके लिये भावना करनी योग्य है ।

(२) 'भावयत पूर्वाण्यहिंसादीनि व्रतानि भवन्ति' इस भावनाके आनेसे अहिंसादिक पाँच व्रतोंकी पूणता होजाे है ।

(३) 'तत्सर्वैर्यथैव भावयेत्' इन पाँच व्रतोंकी दृढ़ताके लिये भावना करे ।

[देखो, सर्वार्थसिद्धि अध्याय ७ सूत्र २६]

३. ज्ञानी पुरुषोंको अज्ञानी जीवोंके प्रति द्वेष नहीं होता, किन्तु कष्टना होती है; २१ सम्बन्धमे श्री आत्मसिद्धि शास्त्रकी तीसरी गाथा मे कहा है कि—

कोई क्रियाजड़ हो रहे शुष्क ज्ञानमें कोई ।
माने मारग मोक्षका कष्टना उपजे जोई ॥३॥

अर्थः—कोई क्रियामें ही जड़ हो रहा है, कोई ज्ञानमें शुष्क होरहा है और वे इनमें मोक्षमार्ग मान रहे हैं, उन्हें देखकर कष्टना पैदा होती है ।

गुणाधिकः—जो सम्यग्ज्ञानादि गुणोंमें प्रधान—मान्य—बड़ा हो वह गुणाधिक है ।

क्लिश्यमानः—जो महामोहरूप मिथ्यात्वसे ग्रस्त है, कुमति, कुश्रुतादिसे परिपूर्ण हैं, जो विषय-सेवन करनेकी तीव्र तृष्णारूप अग्निसे अत्यन्त दग्ध हो रहे हैं और वास्तविक हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार करनेमें जो विपरीत हैं—२२ कारणसे वे दुःखसे पीड़ित हैं, वे जीव क्लिश्यमान हैं ।

अविनयीः—जो जीव मिट्टीके पिंड, लकड़ी या दीवालकी तरह जड़-अज्ञानी हैं वे वस्तुस्वरूपको ग्रहण करना (समझना और धारण करना) नहीं चाहते, तर्कशक्तिसे ज्ञान नहीं करना चाहते तथा दृढ़रूपसे विपरीत श्रद्धावाले हैं, और जिनने द्वेषादिकके वश हो वस्तु-स्वरूपको अन्यथा ग्रहण कर रखा है, ऐसे जीव अविनयी है, ऐसे जीवोंको अपट्टि-मूढट्टि भी कहते हैं ॥११॥

मर्तोंकी रक्षाके लिये मम्यगृष्टिकी विशेष भावना

जगत्कायस्वभावो वा संवेगवैराग्यार्थम् ॥१२॥

अर्थः—[संवेगवैराग्यार्थम्] संवेग अर्थात् संसारका भय और वैराग्य अर्थात् राग-द्वेषका अभाव करनेके लिये (जगत्कायस्वभावो वा) क्रमसे संसार और शरीरके स्वभावका चिन्तन करना चाहिये ।

टीका

१. जगत्का स्वभाव

छह द्रव्योंके समूहका नाम जगत् है । प्रत्येक द्रव्य अनादि-अनन्त है । इनमे जीवके अनिरिक्त पांच द्रव्य जड़ है और जीवद्रव्य चेतन है । जीवोंकी संख्या अनन्त है, पांच अचेतन

द्रव्योंके सुख-दुःख नहीं, जीवद्रव्यके सुख-दुःख है। अनन्त जीवोंमें कुछ सुखी हैं और बहुभागके जीव दुःखी हैं। जो जीव सुखी हैं वे सम्पन्नानी ही हैं, बिना सम्पन्नान के कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। सम्पन्नार्जन सम्पन्नानका कारण। इस तरह सुखका प्रारम्भ सम्पन्नानसे ही होता है और सुखकी पूर्णता सिद्धदयामें होनी है। स्वस्वरूपको नहीं समझनेवाले मिथ्या-दृष्टि जीव दुःखी हैं। इन जीवोंके अनारिसे दो बड़ी भूलें लगी हुई हैं, वे भूलें निम्नप्रकार हैं—

(१) ऐसी मान्यता मिथ्यादृष्टिकी है कि शरीरादि पदद्रव्यका मैं कर सकता हूँ और पदद्रव्य मेरा कर सकते हैं, इसप्रकार परवस्तुसे मुझे लाभ-हानि होती है और जीवको पुण्यसे लाभ होता है। यह मिथ्या मान्यता है। शरीरादिके प्रत्येक परमाणु स्वतन्त्र द्रव्य है, जानूँका प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र है। परमाणु द्रव्य स्वतन्त्र है तथापि जीव उसे हला-चला सकता है, इसकी व्यवस्था संभाल सकता है, ऐसी मान्यता द्रव्योंकी स्वतन्त्रता छीन लेनेके बराबर है और इसमें प्रत्येक रजकणपर जीवका स्वामित्व होनेकी मान्यता जाती है, यह अज्ञानरूप मान्यता अनन्त ससारका कारण है। प्रत्येक जीव भी स्वतन्त्र है। यदि यह जीव पर जीवोंका कुछ कर सकता और यदि पर जीव इसका कुछ कर सकते तो एक जीव पर दूसरे जीवका स्वामित्व हो जायगा और स्वतन्त्र वस्तुका नाम हो जायेगा। पुण्यभाव विकार है, स्वद्वन्द्वका आश्रय भूलकर अनन्त पदद्रव्योंके आश्रयसे यह भाव होता है, इससे जीवको लाभ होना है, यदि ऐसा मानें तो यह सिद्धान्त निश्चित होता है कि पदद्रव्यके आत्मत्वसे (परश्रय-परधीनतासे) लाभ है—सुख है, किन्तु यह मान्यता अपसिद्धान्त है—मिथ्या है।

(२) मिथ्यादृष्टि जीवकी अनादिकालसे दूमरी भूल यह है कि जीव विनाशो भवस्या कितना ही है अथवा जन्मसे मरण पर्यन्त ही है—एसा मानकर किसी समयमें भी ध्रुवरूप विकाल शुद्ध चतन्य-चमरदार स्वरूपको नहीं पहचानता और न उसका आश्रय करता है।

इन दो भूलोरूप ही ससार है, यही दुःख है, इन्हें दूर किये बिना कोई जीव सम्पन्नानी-धर्मो-सुखी नहीं हो सकता। जहाँ तक यह मान्यता हो वहाँ तक जीव दुःखी ही है। श्री समयसार नाम्ना गाथा ३०८ से ३११ मेसे इस सम्बन्धी कुछ प्रमाण दिये जाते हैं —

“समस्त द्रव्योंके परिणाम जुदे-जुदे हैं, सभी द्रव्य अपने अपने परिणामोंके कर्ता हैं, वे इन परिणामोंके नर्ता हैं, वे परिणाम उनके कम हैं। निश्चयसे बालनमें किसीका किसीके माय कर्ताकर्म-सम्बन्ध नहीं है, इसलिए जीव अपने परिणामका ही कर्ता है, अपना परिणाम कर्म है। इसी तरह अजीव अपने परिणामका ही कर्ता है, अपना परिणाम कम है। इसप्रकार जीव दूसरेके परिणामोंका अकर्ता है।”

(स० सार कलश १६६) “जो अज्ञान-अन्धकारसे आच्छादित होकर आत्माकां (परका) कर्ता मानते हैं वे चाहे मोक्षके उच्छ्रुक हों तो भी सामान्य (लौकिक) जनोंकी तरह उनको भी मोक्ष नहीं होना ।”

‘जो जीव व्यवहारसे मोहित होकर परद्रव्यका कर्तापन मानता है वह लौकिकजन हो या मुनिजन हो-मिथ्यादृष्टि ही है ।’ (कलश २०१)

“क्योंकि इस लोकमें एक वस्तुका अन्य वस्तुके नाव सारा सम्वन्ध ही निषेध किया गया है, इसीलिये जहां वस्तुभेद है अर्थात् भिन्न वस्तुयें हैं वहां कर्ता-कर्मकी घटना नहीं होती—इसप्रकार मुनिजनो और लौकिकजनो ! तत्त्वको (वस्तुके यथार्थ स्वरूपको) अकर्ता देखो (-ऐसा श्रद्धान करना कि कोई किसीका कर्ता नहीं, परद्रव्य परका अकर्ता ही है)”

ऐसी सत्य-यथार्थ बुद्धिको शिवबुद्धि अथवा कल्याणकारी बुद्धि कहते हैं ।

—शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, इत्यादि पर वस्तुओंमें जीवका ससार नहीं है, किन्तु मैं उन परद्रव्योंका कुछ कर सकता हूँ अथवा मुझे उनसे मुक्त-दुःख होते हैं ऐसी विपरीत मान्यता (मिथ्यात्व) ही संसार है । संसार यानी (सं० + मृ) अच्छी तरह खिसक जाना । जीव अपने स्वरूपकी यथार्थ मान्यतासे अनादिसे अच्छी तरह खिसक जानेका कार्य (विपरीत मान्यतारूपी कार्य) करता है इमीलिये यह संसार-अवस्थाको प्राप्त हुआ है । अतः जीवकी विकारी अवस्था ही संसार है, किन्तु जीवका ससार जीवसे बाहर नहीं है । प्रत्येक जीव स्वयं अपने गुण-पर्यायोंमें है, जो अपने गुण-पर्याय हैं सो जीवका जगत् है । न तो जीवमें जगत्के अन्य द्रव्य हैं और न यह जीव जगत्के अन्य द्रव्योंमें है ।

सन्ध्यादृष्टि जीव जगत्के स्वरूपका इसप्रकार चिंतवन करते हैं ।

२. शरीरका स्वभाव

शरीर अनन्त रजकणोंका पिण्ड है । जीवका कार्माणशरीर और नैजसशरीरके साथ अनादिसे संयोग-सम्वन्ध है । सूक्ष्म होनेसे यह शरीर इन्द्रियगम्य नहीं । इसके अलावा जीवके एक स्थूल शरीर होता है, परन्तु जब एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना है तब बीचमें जितना समय लगता है उतने समय तक (अर्थात् विग्रहगतिमें) जीवके यह स्थूल शरीर नहीं होता । मनुष्य तथा एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय तकके तिर्यंचोंके जो स्थूल शरीर होना है वह औदारिकशरीर है और देव तथा नारकियोंके वैक्रियिकशरीर होता है । इसके सिवाय एक आहारकशरीर होता है, और वह विगुह संयमके धारक मुनिराजके ही होता है । वास्तव में ये पांचों प्रकारके शरीर जड़ हैं—अचेतन हैं अर्थात् यथार्थमें ये शरीर

जीवके नहीं । कार्माणशरीर तो इन्द्रियसे दिखाई नहीं देता तथापि ऐसा व्यवहार-कर्मन मुनवर कि 'ससारी जीवके कार्माण शरीर होता है' इसका यथार्थ आशय समझनेके बदले उसे निश्चय चपन मानकर अज्ञानी ऐसा मान लेते हैं कि वास्तवम जीवका ही शरीर होता है ।

शरीर अनन्त रजकर्मोंका पिण्ड है और प्रत्येक रजकण स्वतंत्र द्रव्य है, यह हलन-चलनादिक्रम अपनी अवस्था अपने कारणसे स्वतंत्ररूपसे धारण करता है । प्रत्येक परमाणु-द्रव्य अपनी नवीन पर्याय प्रतिघमय उत्पन्न करता है और पुनः पर्यायका अभाव करता है । इस तरह पर्यायके उत्पाद-व्ययरूप काम करते हुए ये प्रत्येक परमाणु ध्रुवरूपसे हमेशा बने रहते हैं । अतएव जगत्के समस्त द्रव्य स्थिर रहकर बदलनेवाले हैं । ऐसा होने पर भी अज्ञानी जीव ऐसा भ्रम सेव्दन करते हैं कि जीव शरीरके अनन्त परमाणुद्रव्योंकी पर्याय कर सकता है और जगत्के अज्ञानियोंकी ओरसे जीवको अपनी इस विपरीत मान्यताकी बलवान-पनेसे—विशेषरूपसे पुष्टि मिला करती है । शरीरके साथ जो एकत्वबुद्धि है सो इस अज्ञानका कारण है अतः इसके फलस्वरूप जीवके अपने विकारभावके अनुसार नये-नये शरीरका संयोग हुआ करता है । इस मूलको दूर करनेके लिये चेतन और जडवस्तुके स्वभावकी स्वतन्त्रता समझनेकी आवश्यकता है ।

सम्पगृष्ट जीव इस वस्तुस्वभावकी सम्पगृहणसे जानता है । यहाँ इस सम्पगृहण और यथाय मान्यताकी विशेष स्थिर-निश्चल करनेके लिये इसका बारम्बार विचार—चितवन करना कहा है ।

३. सवेग

सम्पगृहणनादि धममे तथा उसके फलमें उत्साह होना और ससारका भय होना सो सवेग है । परवस्तु ससार नहीं किन्तु अपना विकारीभाव ससार है । इस विकारीभावका भय रचना अर्थात् इस विकारी भावके न होनेकी भावना रचना और बीतरागदशाकी भावना वशना चाहिये । सम्पगृष्ट जीवके जहाँ तक पूर्ण बीतरागता प्रगट न हो वहाँ तक अनिरय राग-द्वेष रहता है, इसीलिये उससे भय रखनेको कहा है । जिस किसी भी तरह विकारभाव नहीं होने देना और अशुभराग दूर होने पर जो शुभराग रह जाय उससे भी धर्म न मानना, किन्तु उसके दूर करनेकी भावना करना चाहिये ।

४. वैराग्य

राग-द्वेषके अभावको वैराग्य कहते हैं । यह शब्द 'नास्ति' वाचक है, किन्तु वही भी अस्तिके बिना नास्ति नहीं होती । जब जीवमे राग-द्वेषका अभाव होता है तब निश्चय सद्भाव

होता है ? जीवमें जिनमें अंशमें राग-द्वेषका अभाव होता है उतने अंशमें वीतरागता-ज्ञान-
धानन्द-सुखना नदभाव होता है । यहा सम्यग्दृष्टि जीवोंको सवेग और वैराग्यके लिये जगत्
और शरीरके स्वभाव का बारम्बार चिन्तवन करनेको कहा है ।

५. विशेष स्पष्टीकरण

प्रश्नः— यदि जीव शरीरका कुछ नहीं करता और शरीरकी क्रिया उससे स्वयं ही
होती है तो शरीरमेंसे जीव निकल जानेके बाद शरीर क्यों नहीं चलता ?

उत्तरः— परिणाम (पर्यायका परिवर्तन) अपने-अपने द्रव्यके आश्रयसे होता है; एक
द्रव्यके परिणामको अन्य द्रव्यका आश्रय नहीं होता । पुनश्च, कोई भी कार्य बिना क्तिके
नहीं होना, तथा वस्तुकी एकरूप स्थिति नहीं होती । उस सिद्धान्तके अनुसार जब मृतक
शरीरके पुद्गलोंकी योग्यता लम्बाई रूपमें स्थिर पड़े रहनेकी होती है तब वे वंसी दशामें
पड़े रहते हैं और जब उम मृतक शरीरके पुद्गलोंके पिडकी योग्यता धरके बाहर अन्य
क्षेत्रातरकी होती है तब वे अपनी क्रियावनीगतिके कारणसे क्षेत्रातर होते हैं और उस
समय रागी जीव बगैरह निमित्तरूप उपस्थित होते हैं, परन्तु वे रागी जीव आदि पदार्थ
मुद्धेको कोई अवस्था नहीं करते । मुद्धेके पुद्गल स्वतंत्र वस्तु है, उस प्रत्येक रजकणका
परिणामन उसके अपने कारणसे होता है; उन रजकणोंकी जिन समय जैसी अवस्था होने योग्य
हो वंसी ही अवस्था उसके स्वाधीनरूपसे होती है । परद्रव्योंकी अवस्थामें जीवका कुछ भी
कर्तृत्व नहीं है । इतनी बात जरूर है कि उस समय रागी-जीवके अपनेमें जो कपायवाला
उपयोग और योग होता है उसका कर्ता स्वयं वह जीव है ।

सम्यग्दृष्टि जीव ही जगत् (अर्थात् संसार) और शरीर के स्वभावका यथार्थ विचार
कर सकता है । जिनके जगत् और शरीरके स्वभावकी यथार्थ प्रतीति नहीं ऐसे जीव (मिथ्या-
दृष्टि जीव) 'यह शरीर अनित्य है, संयोगी है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होना
है' इस प्रकार शरीराश्रित मान्यतासे ऊपरी वैराग्य (अर्थात् मोहगमित या द्वेषगमित वैराग्य)
प्रगट करते हैं, किन्तु यह सच्चा वैराग्य नहीं है । सम्यक् ज्ञानपूर्वक वैराग्य ही सच्चा वैराग्य
है । आत्माके स्वभावको जाने बिना यथार्थ वैराग्य नहीं होता । आत्मज्ञानके बिना मात्र
जगत् और शरीरकी क्षणिकताके आश्रयसे हुआ वैराग्य अनित्य जानिका है, इस भावमें धर्म
नहीं है । सम्यग्दृष्टिके अपने अंत्ययोगी नित्य ज्ञायकस्वभावके आलम्बन पूर्वक अनित्य भावना
होती है, यही सच्चा वैराग्य है ॥१२॥

हिंसा पापका लक्षण

प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥२३॥

अर्थः—[प्रमत्तयोगात्] कषाय-राग-द्वेष अर्थात् त्रयत्नाचार (असावधानी प्रमाद) के सम्बन्धसे अथवा प्रमादी जीवके मन-बचन-काम योगसे [प्राणव्यपरोपणं] जीवके भाव-प्राणका, द्रव्यप्राणका अथवा इन दोनोंका वियोग करना सो [हिंसा] हिंसा है ।

टीका

१ जैनशास्त्रनाका यह एक महापूत्र है । इसे ठीक-ठीक समझनेकी जरूरत है ।

इस सूत्रमें 'प्रमत्तयोगात्' शब्द भाववाचक है, वह यह बतलाता है कि प्राणोंके वियोग होने मात्रसे हिंसाका पाप नहीं किन्तु प्रमादभाव हिंसा है और उससे पाप है । शास्त्रोंमें कहा है कि—प्राणियोंके प्राण अलग होने मात्रसे हिंसाका बन्ध नहीं होता, जैसे कि ईर्यासमितिवाले मुनिके उनके गमनके स्थानमें यदि कोई जीव आ जाय और परंके सयोगसे वह जीव मर जाय तो वहा उस मुनिके उन जीवकी मृत्युके निमित्त से बरा भी बन्ध नहीं होता, क्योंकि उनके भावमें प्रमाद-योग नहीं है ।

२ आरामके मुद्दोपयोगरूप परिणामको घातनेवाला भाव ही सम्पूर्ण हिंसा है, असत्य बचनादि भेद मात्र सिद्धोंको समझानेके लिये उदाहरणरूप कहे हैं । वास्तवमें जैन-शास्त्रका यह धोकेमें रहस्य है कि 'रागादिभावोंकी उत्पत्ति न होना सो अहिंसा है और रागादि भावकी उत्पत्ति होना सो हिंसा है' । (पुरुषायसिद्धिपुपाय गाथा ४२-४४)

प्रश्नः—वाहे जीव मरे या न मरे सो भी प्रमादके योगसे (अत्यन्तारसे) निश्चय हिंसा होती है, तो फिर यहा सूत्रमें 'प्राणव्यपरोपणं' इस शब्दका किसलिये प्रयोग किया है ?

उत्तरः—प्रमादयोगसे जीवके अपने भावप्राणोंका घात (भरण) अवश्य होता है । प्रमादमें प्रवृत्तनेस प्रथम तो जीव अपने ही मुद्ध भावप्राणोंका वियोग करता है, फिर वहाँ अन्य जीवके प्राणोंका वियोग (व्यपरोपण) हो या न हो, तथापि अपने भावप्राणोंका वियोग तो अवश्य होता है—यह बगानेके लिये 'प्राणव्यपरोपण' शब्दका प्रयोग किया है ।

४ जिस पुरुषके क्रोधादि कषाय प्राड होती है उसके अपने मुद्दोपयोगरूप भाव-प्राणोंका घात होता है । कषायके प्रगट होनेसे जीवके भावप्राणोंका जो व्यपरोपण होना

है-सो भाव-हिंसा है और इस हिंसाके समय यदि प्रस्तुत जीवके प्राणका वियोग हो तो वह द्रव्य-हिंसा है ।

५. यह जैन-सिद्धान्तका रहस्य है कि आत्मामें रागादिभावोंकी उत्पत्ति होनेका नाम ही भाव-हिंसा है । जहाँ धर्मका लक्षण अहिंसा कहा है वहाँ ऐसा समझना कि 'रागादि भावोंका जो अभाव है सो अहिंसा है' । इसलिये विभावरहित अपना स्वभाव है, ऐसे भाव-पूर्वक जिस तरह जितना बने उतना अपने रागादि भावोंका नाश करना सो धर्म है । मित्या-दृष्टि जीवके रागादि भावोंका नाश नहीं होता; उसके प्रत्येक समयमें भाव-मरण हुआ ही करता है । जो भावमरण है वही हिंसा है, इसीलिये उसके धर्मका अंग भी नहीं है ।

६. इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति पापमें हो या पुण्यमें हो, किन्तु उस प्रवृत्तिके दूर करनेका विचार न करना सो प्रमाद है ।
(तत्त्वार्थसार पृष्ठ २२३)

७. इस हिंसा-पापमें असत्य आदि दूसरे चार पाप गभित हो जाते हैं । असत्य इत्यादि भेद तो मात्त शिष्यको समझानेके लिये दृष्टान्तरूपसे पृथक् बतलाये हैं ।

८. यदि कोई जीव दूसरेको मारना चाहता हो किन्तु ऐसा प्रसंग न मिलनेसे नहीं मार सका, तो भी उस जीवके हिंसाका पाप लगा, क्योंकि वह जीव प्रमादभावसहित है और प्रमादभाव ही भावप्राणोंकी हिंसा है ।

९. जो ऐसा मानता है कि 'मैं पर जीवोंको मारता हूँ और पर जीव मुझे मारते हैं' वह मूढ़ है-अज्ञानी है और इससे विपरीत अर्थात् जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है ।
(देखो, समयसार गाथा २४७)

जीवोंको मारो या न मारो—अध्यवसान से ही कर्मबन्ध होता है । प्रस्तुत जीव मरे या न मरे, इस कारणसे बन्ध नहीं है ।
(देखो, समयसार गाथा २६२)

१०. यहाँ योगका अर्थ सम्बन्ध होता है । 'प्रमत्तयोगात्' का अर्थ है प्रमादके सम्बन्ध से । यहाँ ऐसा अर्थ भी हो सकता है कि मन-वचन-कायके आलम्बनसे आत्माके प्रदेशोंका हलन-चलन होना सो योग है । प्रमादरूप परिणामके सम्बन्धसे होनेवाला योग 'प्रमत्तयोग' है ।

११. प्रमादके १५ भेद हैं—४ विकथा (स्त्रीकथा, भोजनकथा, राजकथा, चौरकथा), ५ इंद्रियोंके वियय, ४ कथाय (क्रोध, मान, माया, लोभ), १ निद्रा और १ प्रणय । इंद्रियाँ वगैरह तो निमित्त हैं और जीवका जो असावधान-भाव है सो उपादानकारण है ; प्रमादका अर्थ अपने स्वरूपकी असावधानी भी होता है ।

१२. तेरहवें सूत्रका सिद्धान्त

जीवका प्रमत्तभाव मुद्दोपयोगका पात करता है इसलिये वही हिंसा है, और स्वल्पके उत्साहसे त्रिजने अश्रम मुद्दोपयोगका पात न हो—जागृत हो—उतने अश्रममें बहिंसा है। निष्पादष्टिके सञ्ची बहिंसा कभी नहीं होती ॥१३॥

प्रमत्तका स्वरूप

अमदभिधानमनृतम् ॥१४॥

अर्थ— प्रमादके जोसे [असदभिधान] जीवोंको दुःखदायक अथवा मिथ्यारूप बचन बोलना सो [अनृतम्] असत्य है।

टीका

१ प्रमादके सम्बन्धसे झूठ बोलना सो असत्य है। जो शब्द निकलता है वह तो पुद्गल द्रव्यको अवस्था है, उसे जीव नहीं परिपमाता, इसीसे मात्र शब्दोंके उच्चारणका पाप नहीं किन्तु जीवका असत्य बोलनेका जो प्रमादभाव है वही पाप है।

२. मत्पक्षा परमार्थ स्वरूप

(१) आत्माके अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ आत्माका नहीं हो सकता और दूसरे किसीका काय आत्मा नहीं कर सकता—ऐसा वस्तुस्वरूपका निश्चय करना चाहिये, और देह, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, धान्य, गृह इत्यादि परवस्तुओंके सम्बन्धमें भाषा बोलनेके विकल्पके समय यह उपयोग (—अनिश्रय) रखना चाहिये कि 'मैं आत्मा हूँ, एक आत्माके भक्तारा अन्य कोई मेरा नहीं, मेरे आधीन नहीं और मैं किसीका कुछ भी कर नहीं सकता, अन्य आत्माके सम्बन्धमें बोलने पर भी यह अनिश्रय, यह उपयोग (—बिबेक) जाग्रत रखना चाहिये कि वाग्जवम 'जाति, लिंग, इन्द्रियादिक उपरिष्ठ मेरबाका यह आत्मा कभी नहीं है, परन्तु मूल ब्यवहारसे एसा कहा जाता है।' यदि इस तरहकी पहचानके उपयोग पूर्वक सत्य बोलनेका भाव हो तो वह परमाधिक सत्य है। वस्तुस्वरूपकी प्रतीतिके बिना परमार्थ सत्य नहीं होता। इन सम्बन्धमें और स्पष्ट समझाते हैं—

(अ) यदि कोई जीव आरोपित बाउ करे कि मेरी देह, मेरा घर, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, इत्यादि प्रसारसे भाषा बोलना है, (—बोलनेका भाव करता है) उस समय मैं इन अन्य शब्दोंसे मित्र हूँ, वाग्जवमें वे कोई मेरे नहीं, मैं उनका कुछ कर नहीं सकता, मैं भाषा बोल रहा हूँ, ऐसी स्पष्टरूपसे यदि उस भावके प्रतीति हो तो वह परमाप सत्य कहा जाता है।

(व) कोई ग्रन्थकार राजा श्रेणिक और चेलना रानी का वर्णन करता हो, उस समय 'वे दोनों ज्ञानस्वरूप आत्मा थे और मात्र श्रेणिक और चेलनाके मनुष्यभवंमें उनका सम्बन्ध था' यदि यह बात उनके लक्षमें हो और ग्रन्थ रचनेकी प्रवृत्ति हो तो वह परमार्थ सत्य है ।

(देखो, श्रीमद् राजचंद्र आवृत्ति २ पृष्ठ ६१३)

(२) जीवने लौकिक-सत्य बोलनेका अनेकवार भाव किया है, किन्तु परमार्थ सत्यका स्वरूप नहीं समझा, इसीलिये जीवका भा-भ्रमण नहीं मिटता । सम्यग्दर्शनपूर्वक अम्याससे परमार्थ सत्यकथनकी पहचान हो सकती है और उसके विज्ञेय अम्याससे सहज उपयोग रहा करता है । मिथ्यादृष्टिके कथनमें कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता होती है, इसीलिये लौकिक अपेक्षासे यदि वह कथन सत्य हो, तो भी परमार्थसे उसका सर्व कथन सत्य है ।

(३) जो वचन प्राणियोंको पीड़ा देनेके भावसहित हों वे भी अप्रशस्त हैं, और वादमें चाहे वचनोके अनुसार वस्तुस्थिति विद्यमान हो तो भी वह असत्य है ।

(४) स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे अस्तित्वरूप वस्तुको अन्यथा कहना सो असत्य है । वस्तुके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावका स्वरूप निम्नप्रकार है:—

द्रव्यः—गुणोंके समूह अथवा-अपनी त्रैकालिक सर्व पर्यायोंका समूह सो द्रव्य है । द्रव्यका लक्षण सत् है, वह उत्पाद-व्यय-त्रौव्य सहित है । गुण-पर्यायोंके समुदायका नाम द्रव्य है ।

क्षेत्रः—स्वके जिस प्रदेशमें द्रव्य स्थिति हो वह उसका क्षेत्र है ।

कालः—जिस पर्यायरूपसे द्रव्य परिणमे वह उसका काल है ।

भावः—द्रव्यकी जो निजशक्ति-गुण है सो उसका भाव है ।

इन चार प्रकारसे द्रव्य जिस तरह है उस तरह न मानकर अन्यथा मानना अर्थात् जीव स्वयं शरीर इत्यादि परद्रव्यरूप हो जाता है, अपनी अवस्था कर्म या शरीर इत्यादि परद्रव्य कराते हैं, कर सकते हैं और अपने गुण दूसरेसे हो सकते हैं, अथवा वे देव-गुरु-शास्त्रके अवलम्बनसे प्रगट हो सकते हैं; इत्यादि प्रकारसे मानना तथा उस मान्यताके अनुसार बोलना सो असत्य-वचन है । स्वके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावमें परवस्तुयें नास्तिरूप हैं; यह भूलकर उनका स्वयं कुछ कर सकता है ऐसी मान्यतापूर्वक बोलना सो भी असत्य है ।

(५) ऐसा कहना कि आत्मा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है अथवा परलोक नहीं है सो असत्य है । ये दोनों पदार्थ आगमसे, युक्तिते तथा अनुभवसे सिद्ध हो सकते हैं तथापि

उनका अस्तित्व न मानना ही असत्य है, और आत्माका स्वरूप जैसा न हो उसे वैसा कहना ही असत्य-वचन है ।

३ प्रश्नः—वचन तो पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है, उसे जीव नहीं कर सकते, तथापि असत्य-वचनसे जीवको पाप क्या लगता है ?

उत्तरः—वास्तविक पाप या बन्धन असत्य-वचनसे नहीं होता, किन्तु 'प्रमत्तयोगात्' पर्याय प्रमादभावसे ही पाप लगता है और बन्धा होगा ही । असत्य-वचन उद्भूत है, वह तो मात्र निमित्त है । जब जीव असत्य बोलनेका भाव करता है तब यदि पुद्गल परमाणु वचनरूपसे परिणामके योग्य हों तो ही असत्य वचनरूपसे परिणमते हैं । जीव तो मात्र असत्य बोलनेका भाव करता है तथापि वहाँ भाषावगणा वचनरूप नहीं भी परिणमती, ऐसा होनेपर भी जीवका विकारीभाव ही पाप है वह बन्धनका कारण है ।

आजमें अध्यायके पहले सूत्रमें यह कहेंगे कि प्रमाद बन्धनका कारण है ।

४—अकृपाय स्वरूपम अप्रत-धावधान रहनेसे ही प्रमाद दूर होता है । सम्मग्रादि जीवोंके चौबे गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी कृपाय पूर्वक होनेवाला प्रमाद दूर हो जाता है, पाँचवें गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी तथा अप्रत्याख्यान कृपायपूर्वक होनेवाला प्रमाद दूर हो जाता है, छठे गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान कृपायपूर्वक होनेवाला प्रमाद दूर हो जाता है, किन्तु तीसरे सम्बन्धन कृपायपूर्वक होनेवाला प्रमाद होता है । इसप्रकार उत्तरोत्तर प्रमाद दूर होता जाता है और बारहवें गुणस्थानमें सब कृपायका नाश हो जाता है ।

५—उद्भवत वचन, विनय वचन और प्रिय वचनरूप भाषावगणा समस्त लोहमें भरी हुई है, उसकी कुछ धुनना नहीं, कुछ धीमन नहीं देनी पड़ती । पुनश्च मोठ कोमलरूप वचन बोलनेसे शीघ्र नहीं दुःखी, घरीरम कष्ट नहीं होगा, ऐसा समझकर असत्यवचनको दुःखका मूल जानकर शीघ्र उस प्रमादका निवृत्त करना चाहिये और सत्य तथा प्रिय-वचनकी ही प्रवृत्ति करनी चाहिये, ऐसा व्यवहारका उपदेश है ॥१५॥

स्तोत्र (चौथी) का स्वरूप

अदत्तादानं स्नेयम् ॥१५॥

अर्थः—प्रमादक रागम [अदत्तादान] विना ही हुई निमी भी बन्धुकी पहचान करना ही स्नेयम् [चौथी] है

टीका

प्रश्नः—कर्मवर्गणा और नोकर्मवर्गणाओंका ग्रहण चोरी कहलायगा या नहीं ?

उत्तरः—वह चोरी नहीं कहा जायगा; जहां लेना-देना सम्भव हो वहां चोरीका व्यवहार होता है, इस कारणसे 'अदत्त' शब्द दिया है ।

प्रश्नः—मुनिराजके ग्राम-नगर इत्यादिमें भ्रमण करने पर गली-दरवाजा आदिमें प्रवेश करनेसे क्या अदत्तादान होता है ?

उत्तरः—यह अदत्तादान नहीं कहलाता, क्योंकि यह स्थान सभीके आने-जानेके लिए खुला है । पुनश्च, गली आदिमें प्रवेश करनेसे मुनिके प्रमत्तयोग नहीं होता ।

चाहे बाह्य-वस्तुका ग्रहण हो या न भी हो तथापि चोरी करनेका जो भाव होता है वही चोरी है और वही बंधका कारण है । वास्तवमें परवस्तुको कोई ग्रहण कर ही नहीं सकता । परवस्तुके ग्रहण करनेका जो प्रमादयुक्त भाव है वही दोष है ॥१५॥

कुशील (अब्रह्मचर्य) का स्वरूप—

मैथुनमब्रह्म ॥१६॥

अर्थः— [मैथुनमब्रह्म] जो मैथुन है सो अब्रह्म अर्थात् कुशील है ।

टीका

१. मैथुनः—चारित्र्य मोहनीयके उदयमे युक्त होनेसे राग-परिणाम सहित स्त्रीपुरुषोंकी जो परस्परमे स्पर्श करनेकी इच्छा है सो मैथुन है । (यह व्याख्या व्यवहार मैथुनकी है)

मैथुन दो प्रकारका है—निश्चय और व्यवहार । आत्मा स्वयं ब्रह्मस्वरूप है; आत्माकी अपने ब्रह्मस्वरूपमें जो लीनता है सो वास्तवमें ब्रह्मचर्य है और पर निमित्तसे-रागसे लाभ माननेरूप संयोगबुद्धि या कपायके साथ एकत्वकी बुद्धि होना सो अब्रह्मचर्य है, यही निश्चय-मैथुन है । व्यवहार-मैथुनकी व्याख्या ऊपर दी गई है । -

२—तेरहवें सूत्र में कहे हुए 'प्रमत्तयोगात्' शब्दकी अनुवृत्ति इस सूत्रमें भी आती है, इसीलिये ऐसा समझना कि स्त्री-पुरुषके युगल संबंधसे रति-सुखके लिये जो चेष्टा (—प्रमाद परिणति) की जाती है वह मैथुन है ।

३—जिसके पालनसे अहिंसादिक गुण वृद्धिको प्राप्त हों वह ब्रह्म है और जो ब्रह्मसे विरुद्ध है सो अब्रह्म है । अब्रह्म (—मैथुन) में हिंसादिक दोष पुष्ट होते हैं, पुनश्च उसमें

वस-स्थावर जीव भी नष्ट होते हैं, मिथ्यावचन बोले जाते हैं, बिना दी हुई वस्तुका ग्रहण किया जाता है और चतन तथा अचेतन परिग्रहका भी ग्रहण होता है -इसलिये यह अवस्था छाड़ने लायक है ॥ १६ ॥

परिग्रहका स्वरूप

मूर्च्छा परिग्रहः ॥ १७ ॥

अर्थः—[मूर्च्छा परिग्रहः] जो मूर्च्छा है सो परिग्रह है ।

टीका

१—अन्तरंगपरिग्रह चाँदह प्रकारके हैं—एक मिथ्यात्व, चार कषाय और नौ नोकषाय । बाह्यपरिग्रह दस प्रकारके हैं—दोष, मकान, चाँदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, रूपके और वर्तन ।

२—परब्रह्ममें ममत्वबुद्धिका नाम मूर्च्छा है । जो जीव बाह्य-सयोग विद्यमान न होने पर भी ऐसा सकल्प करता है कि 'यह मेरा है' वह परिग्रह सहित है, बाह्य ब्रह्म तो निमित्तमात्र है ।

३ अर्थः—यदि तुम 'यह मेरा है' ऐसी बुद्धिको परिग्रह कहोगे तो सम्बन्धान आदि भी परिग्रह ठहरेंगे, क्योंकि ये मेरे हैं ऐसी बुद्धि ज्ञानीके भी होती है ?

उत्तर—परब्रह्ममें ममत्वबुद्धि परिग्रह है । स्वब्रह्मको अपना मानना सो परिग्रह नहीं है । सम्बन्धानादि तो आत्माका स्वभाव है अतः इसका त्याग नहीं हो सकता, इसलिये उसे बनना मानना सो अपरिग्रहत्व है ।

उपाधिमें ऐसा सकल्प करना कि 'यह मेरा है' सो परिग्रह है, क्योंकि उपाधिसे ही सब दोष जापन्न होते हैं ।

४—उपरहमें मूलके 'प्रमत्तयोगात्' शब्दकी अनुवृत्ति इस मूलमें भी है, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-आदिप्रदान जीवके जितने अगम प्रमादभाव न हो उतने अगम अपरिग्रहीपना है ॥१७॥

ग्रन्थीकी विशेषता

निःशक्त्यो व्रती ॥१८॥

अर्थः—[व्रती] व्रती जीव [निःशक्त्यः] शक्त्य रहित ही होता है ।

टीका

१. शून्यः—शरीरमें भोंका गया वाण, कांटा इत्यादि शस्त्रकी तरह जो मनमें बाधा करे सो शून्य है, अथवा जो आत्माको कांटेकी तरह दुःख दे सो शून्य है ।

शून्यके तीन भेद हैं—मिथ्यात्वशून्य, मायाशून्य और निदानशून्य ।

मिथ्यादर्शनशून्यः—आत्माके स्वरूपकी श्रद्धाका जो अभाव है सो मिथ्यादर्शनशून्य है ।

मायाशून्यः—छल, कपट, ठगाईका नाम मायाशून्य है ।

निदानशून्यः—आगामी विषय-भोगोंकी बांछाका नाम निदानशून्य है ।

२- मिथ्यादृष्टि जीव शून्य सहित ही है, इसीलिये उसके सच्चे व्रत नहीं होते, वास्तु-व्रत होते हैं । द्रव्यलिंगी मिथ्यादृष्टि है इसीलिये वह भी यथार्थ व्रती नहीं । मायावी-कपटीके सभी व्रत झूठे हैं । इन्द्रियजनित विषय-भोगोंकी जो बांछा है सो तो आत्मज्ञानरहित राग है, उस राग सहित जो व्रत हैं वे भी अजानीके व्रत हैं, वह धर्मके लिये निष्फल हैं, संसारके लिए सफल हैं, इसलिए परमार्थसे शून्य रहित ही व्रती हो सकता है ।

३—द्रव्यलिंगीका अन्यथापन

प्रश्नः—द्रव्यलिंगी मुनि जिनप्रणीत तत्त्वोंको मानता है, तथापि उसे मिथ्यादृष्टि क्यों कहते हो ?

उत्तरः—उसके विपरीत अभिनिवेश है, अतः शरीराश्रित क्रियाकांडको वह अपना मानता है (यह अजीवतत्त्वमें जीवतत्त्वकी श्रद्धा हुई); आसन्न-बन्धरूप शील-संयमादि परिणामोंको वह संवर-निर्जरारूप मानता है । यद्यपि वह पापसे विरक्त होता है परन्तु पुण्यमें उपादेय-बुद्धि रखता है, इसीलिये उसे तत्त्वार्थकी यथार्थ श्रद्धा नहीं; अतः वह मिथ्यादृष्टि है ।

प्रश्नः—द्रव्यलिंगीके धर्मसाधनमें अन्यथापन क्यों है ?

उत्तरः—(१) संसारमें नरकादिकके दुःख जानकर तथा स्वर्गादिकमें भी जन्ममरणादिकके दुःख जानकर संसारसे उदास हो वह मोक्षको चाहता है । अब इन दुःखोंको तो सभी दुःख जानते हैं, किन्तु इन्द्र, अहमिन्द्रादिक विषयानुरागसे इन्द्रियजनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुःख जानकर निराकुल अवस्थाकी पहचानकर जो उसे मोक्ष जानता है वह सम्यग्दृष्टि है ।

(२) विषय सुखादिकका फल नरकादिक है। घरीर अशुचिमय और बिनाशक है, वह शोषण करने योग्य नहीं, तथा कुटुम्बादिक स्वाशके सम है—इत्यादि परद्रव्योंका शोष विचारकर उसका त्याग करता है। परद्रव्योंमें इष्ट-अनिष्टरूप धट्टा करना सो मिथ्यात्व है।

(३) धृतादिकका फल स्वर्ग-मोक्ष है, सपदचरणादिक पवित्र फल देनेवाले हैं, इनके द्वारा घरीर शोषण करने योग्य है तथा देव-गुरु-शास्त्रादि हितकारी हैं—इत्यादि परद्रव्यांश गुण विचारकर उन्हें अगीवार करता है। परद्रव्यको हितकारी या अहितकारी मानना अमिथ्यात्वसहित राम है।

(४) इत्यादि प्रकारसे कोई परद्रव्योंको बुरा जानकर अनिष्टरूप धट्टान करता है तथा कोई परद्रव्योंको भला जानकर इष्टरूप धट्टान करता है। परद्रव्यमें इष्ट-अनिष्टरूप धट्टान करना सो मिथ्यात्व है। पुनश्च इसी धट्टानसे उसकी उदासीनता भी हेतुरूप होती है क्योंकि किन्हीं परद्रव्योंको बुरा जानना सो द्वेष है। (मो० प्र०)

(५) पुनश्च, जमे वह पहले घरीराश्रित पापकार्यमें कर्तृत्व मानता था उसी तरह अब घरीराश्रित पुण्यकार्यमें अपना वृत्तत्व मानता है। इसप्रकार पर्याश्रित (घरीराश्रित) कार्यमें अहंबुद्धि माननेकी समता हुई। जैसे पहले—मैं जीवकी मारता हूँ, परिग्रहघारी हूँ, इत्यादि मान्यता थी, उसी तरह अब मैं जीवोंकी रक्षा करता हूँ, मैं परिग्रह रहित नभन हूँ, ऐसी मान्यता हुई, जो घरीर-आश्रित कार्यमें अहंबुद्धि है सो ही मिथ्यादृष्टि है।

(४) अठारहवें सूत्रका सिद्धान्त

(१) अज्ञान-अन्धकारसे आच्छादित हुए जो जीव आत्माको (परका) कर्ता मानते हैं वे यद्यपि मोक्षके इच्छुक हों तो भी लौकिक-जनोंकी तरह उनको भी मोक्ष नहीं होता, ऐसे जीव चाहे मुनि हुये हों तथापि वे लौकिक-जनकी तरह ही हैं। लोक (संसार) ईश्वरकी कर्ता मानता है और उन मुनियोंने आत्माको परद्रव्यका कर्ता (पर्याश्रित किन्तान-घरीररा और उसकी क्रियाका कर्ता) माना, इसप्रकार दोनोंकी मान्यता समान हुई। तत्त्वकी जानने वाला पुरुष ऐसा जानता है कि 'सर्वलोकके कोई भी परद्रव्य मेरे नहीं हैं' और यह भी मुनिचितरूपसे जानता है कि लोक और श्रमण (द्रव्यलिगी मुनि) इन दोनोंके जो इन परद्रव्यमें कर्तृत्वका व्यवसाय है वह उनके सम्यग्दमन-ज्ञान रहितपनेके कारण ही है। जो परद्रव्यका कर्तृत्व मानता है वह चाहे लौकिकजन हो ना मुनिजन-मिथ्यादृष्टि ही है।

(दिलो, श्री समयसार १० ३२१ से ३२७ की टीका)

प्रश्नः—क्या सम्यग्दृष्टि भी परद्रव्योंको बुरा जानकर त्याग करता है ?

उत्तरः—सम्यग्दृष्टि परद्रव्योंको बुरा नहीं जानता; वह ऐसा जानता है कि परद्रव्यका ग्रहण-त्याग ही नहीं सकता। वह अपने रागभावको बुरा जानता है इसीलिये सराग-भावको छोड़ता है और उसके निमित्तरूप परद्रव्योंका भी सहजमें त्याग होता है। पदार्थका विचार करनेपर कोई परद्रव्य भला या बुरा है ही नहीं। मिथ्यात्वभाव हा सबसे बुरा है। सम्यग्दृष्टिने वह मिथ्याभाव तो पहले ही छोड़ा हुआ है।

(३) **प्रश्नः—**जिसके व्रत हो उसे ही व्रती कहना चाहिये, उसके बदले ऐसा क्यों कहते हो कि 'जो निःशल्य हो वह व्रती होता है ?'

उत्तरः—शल्यका अभाव हुये बिना कोई जीव हिंसादिक पापभावोंके दूर होने मात्रसे व्रती नहीं हो सकता। शल्यका अभाव होनेपर व्रतके सम्बन्धसे व्रतीपना होता है, इसीलिये सूत्रमें निःशल्य शब्दका प्रयोग किया है ॥ १८ ॥

व्रतीके भेद

अगार्यनगारश्च ॥ १९ ॥

अर्थः—[अगारी] अगारी अर्थात् सागार (गृहस्थ) [अनगारः च] और अनगार (गृहत्यागी भावमुनि) इस प्रकार व्रतीके दो भेद हैं।

नोटः—निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्वक महाव्रतोंको पालनेवाले मुनि अनगारी कहलाते हैं और देशव्रतको पालनेवाले श्रावक सागारी कहलाते हैं ॥ १९ ॥

सागारका लक्षण

अणुव्रतोऽगारी ॥ २० ॥

अर्थः—[अणुव्रतः] अणुव्रत अर्थात् एकदेशव्रत पालनेवाले सम्यग्दृष्टि जीव [अगारी] सागार कहे जाते हैं।

टीका

यहांसे अणुव्रतधारियोंका विशेष वर्णन प्रारम्भ होता है और इस अध्यायके समाप्त होने तक यही वर्णन है। अणुव्रतके पांच भेद हैं—(१) अहिंसाणुव्रत (२) सत्याणुव्रत (३) अचार्याणुव्रत (४) ब्रह्मचर्याणुव्रत और (५) परिग्रहपरिमाणुव्रत ॥ २० ॥

अथ अणुव्रतके सहायक सात शीलव्रत कहते हैं
 दिग्देशानर्थदंडविरतिसामायिकप्रोपधोपवासोपभोगपरिभोग—
 परिमाणात्तिथिमविभागव्रतमपन्नश्च ॥२१॥

अर्थ.—[च] और फिर वे व्रत [दिग्देशानर्थदंडविरतिसामायिकप्रोपधोपवासोप-
 भोगपरिभोगपरिमाणात्तिथिसामायिकव्रतसम्पन्नः] दिग्घन, दण्डन तथा अनपदव्रत ये तीन
 गुणव्रत और सामायिक, प्रोपधोपवास, उपभोगपरिभोग परिमाण (मर्वादा) तथा अतिथिमवि-
 भागव्रत ये चार शिखाव्रत सहित होते हैं अर्थात् व्रतपारी धायक पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत
 और चार शिखाव्रत इन बारह व्रत सहित होता है ।

श्रीकृष्ण

१—पृष्ठे १३ स १७ तकके सूत्रोंमें हिंसादि पांच पापोंका जो व्रण किया है उनका
 मर्यादा त्याग करना सो पांच अणुव्रत हैं । जो अणुव्रतोंको पृष्ट करे सो गुणव्रत है और
 त्रिमस मुनिव्रत पालन करनेका अभ्यास हो वह शिखाव्रत है ।

२—तीन गुणव्रत और चार शिखाव्रतोंका स्वरूप निम्नप्रकार है—

दिग्घन — मरणपर्यंत मूकम पापोंकी भी निवृत्तिके लिए दसों दिशाओंमें जाने जानेकी
 मर्वादा करना सो दिग्घन है ।

देशव्रतः — जीवनपर्यन्तको एो गई दिग्घनकी मर्वादासे भी धकी, घंटा, मास,
 वष आदि समय तक अमुक गली आदि तक जाने आनेकी मर्वादा करना सो देशव्रत है ।

अनर्थदंडव्रत — प्रयोजनरहित, पापको बढ़ानेवाली क्रियाका परित्याग करना सो
 अनपदव्रतविरतव्रत है । अनपदव्रतके पांच भेद हैं—(१) पापोपदेश (हिंसादि पापारम्भका
 उपदेश करना), (२) हिंसाग्न (तलवार आदि हिंसाके उपकरण देना), (३) अपघ्नान
 (दूसरेका दुष्ट विचारना) (४) दुष्पुत्रि (राग द्वेषके बढ़ानेवाले छोटे शार्ङ्गोंका मुनना) और
 (५) प्रमादवर्षा (बिना प्रयोजन जहाँ-तहाँ जाना, वृक्षादिकका छेदना, पृथ्वी छोदना, जल
 बखेरना, अग्नि जलाना वगैरह पाप-कार्य)

सिंकार, जप, परजप, गुड, परस्त्रीगमन, चोरी, इत्यादिका किसी भी समय बितवण
 नहीं करना, शार्ङ्ग इन बुरे कार्योंका फल पाव हो है ।

—ये तीन गुणव्रत हैं ।

सामायिकः—मन, वचन, कायके द्वारा कृत, कारित, अनुमोदनासे हिंसादि पांच पापोंका त्याग करना सो सामायिक है । यह सामायिक शुभभावरूप है । (सामायिक चारित्रिका स्वरूप नववें अध्यायमें दिया जायगा)

प्रोषघोषवासः—अष्टमी और चतुर्दशीके पहले और पीछेके दिनोंमें एकाशनपूर्वक अष्टमी और चतुर्दशीको उपवास आदि करके, एकान्तवासमें रहकर, सम्पूर्ण सावद्योगको छोड़, सर्व इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त होकर धर्म-ध्यानमें रहना सो प्रोषघोषवास है ।

उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतः—श्रावकोंको भोगके निमित्तसे हिंसा होती है । भोग और उपभोगकी वस्तुओंका परिमाण करके (मर्यादा बांधकर) अपनी शक्तिके अनुसार भोग-उपभोगको छोड़ना सो उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रत है ।

अतिथिसंविभागव्रतः—अतिथि अर्थात् मुनि आदिके लिये आहार, कमंडलु, पीछी, वसतिका आदिका दान देना सो अतिथिसंविभागव्रत है ।

—ये चार शिक्षाव्रत हैं ।

३. ध्यानमें रखने योग्य सिद्धान्त

अनर्थदण्डनामक आठवें व्रतमें दुःश्रुतिका त्याग कहा है, वह यह बतलाता है कि—जीवोंको दुःश्रुतिरूप शास्त्र कौन है और सुश्रुतिरूप शास्त्र कौन है इस बातका विवेक करना चाहिये । जिस जीवके धर्मके निमित्तरूपसे दुःश्रुति हो उसके सम्यग्दर्शन प्रगट ही नहीं होता और जिसके धर्मके निमित्त सुश्रुति (सत्-शास्त्र) हो उसको भी इसका मर्म जानना चाहिये । यदि उसका मर्म समझे तो ही सम्यग्दर्शन प्रगट कर सकता है और यदि सम्यग्दर्शन प्रगट कर ले तो ही अणुव्रतधारी श्रावक या महाव्रतधारी मुनि हो सकता है । जो जीव सुशास्त्रका मर्म जानता है वही जीव इस अध्यायके पांचवें सूत्रमें कही गई सत्यव्रत सम्बन्धी अनुवीचि-भाषण अर्थात् शास्त्रकी आज्ञानुसार निर्दोष वचन बोलनेकी भावना कर सकता है । प्रत्येक मनुष्य सुशास्त्र और कुशास्त्रका विवेक करनेके लिये योग्य है, इसलिये मुमुक्षु जीवोंको तत्व-विचारकी योग्यता प्रगट करके वह विवेक अवश्य करना चाहिये । यदि जीव सत्-असत्का विवेक न समझे, न करे तो वह सच्चा व्रतधारी नहीं हो सकेगा ॥२१॥

व्रतीको सल्लेखना धारण करनेका उपदेश

मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥ २२ ॥

अर्थः—व्रतधारी श्रावक [मारणांतिकीं] मरणके समय होनेवाली [सल्लेखनां] सल्लेखनाको [जोषिता] प्रीतिपूर्वक सेवन करे ।

टीका

१—इस लोक या परलोक सम्बन्धी किसी भी प्रयोजनकी अपेक्षा क्रिये बिना शरीर और कर्मात्मको सम्यक् प्रकार कृत्य करना सो सन्तुष्टि है ।

२. प्रश्नः—शरीर तो परबन्धु है, जीव उसे कृत्वा नहीं कर सकता, तथापि यहा परारको कृत्य करनेके लिये क्यों कहा ?

उत्तरः—कर्मात्मका कृत्वा करनेपर शरीर उसके अपन कारासे कृत्य होने योग्य हो तो कृत्वा होता है ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बनानेके लिये उपचारसे ऐसा कहा है । वाज, पित्त, कफ इत्यादिके प्रतीपने मरणके समय परिणाम आकुलता न करना और स्व-संभुन आराधनासे चलायमान न होना ही यथाच दाय-मन्त्रेण है, मोह राग-द्वेषादिने मरणक समय अपने सम्प्रदान ज्ञान परिणाम मलिन न होने देना सा यथाच सन्तुष्टि है ।

३ प्रश्नः—समाधिपूर्वक देहना त्याग होना आत्मपान है या नहीं ?

उत्तरः—राग-द्वेष-मोहसे निवृत्त हुये जीव यदि गृह शत्रु आदिस पाउ पर तो आत्मपान है किन्तु यदि समाधिपूर्वक सन्तुष्टि मरण करे तो उत्तम रागादिक नहीं और आराधना है, इसीलिये उसके आत्मपान नहीं है । प्रसन्न-योग रहित और आत्मज्ञान सहित जो जीव-यह जानकर कि 'शरीर अवश्य विनाशक है' उसके प्रति राग कम करता है उसे हिंसा नहीं ॥ २२ ॥

सम्प्रदानके पान अतिचार
शंकाकांचाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासस्तवाः
सम्यग्दृष्टेरतीचाराः ॥२३॥

अर्थ — [शंकाकांचाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासस्तवा] यथा काशा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टी प्रशंसा और अन्यदृष्टिका सन्तुष्टि ये पांच [सम्यग्दृष्टेः अतिचाराः] सम्प्रदानके अतिचार हैं ।

टीका

१—जिस जीवका सम्प्रदान निर्दोष हो वह बराबर धन पाल सकता है, इसीलिये यहा पहले सम्प्रदानके अतिचार बतलाये गये हैं, जिससे वे अतिचार दूर किये जा सकते हैं । औपचारिक सम्यक्त्व और धार्मिक सम्यक्त्व तो नियत होते हैं, इनमें अतिचार नहीं

होते । क्षायोपशमिक सम्यक्त्व चल, मल और अगाढ दोष सहित होता है अर्थात् इसमें अतिचार लगता है ।

२—सम्यग्दृष्टिके आठ गुण (अंग, लक्षण अर्थात् आचार) होते हैं, उनके नाम इस-प्रकार हैं—निःशंका, निःकांक्षा, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ।

३—सम्यग्दर्शनके जो पांच अतिचार कहे हैं उनमेंसे पहले तीन तो निःशंकादि पहले तीन गुणोंमें आनेवाले दोष हैं और बाकीके दो अतिचारोंका समावेश अंतिम पांच गुणोंके दोषमें होता है । चौथेसे सातवें गुणस्थानवाले क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टिके ये अतिचार होते हैं अर्थात् क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनवाले मुनि, श्रावक या सम्यग्दृष्टि—इन तीनोंके ये अतिचार हो सकते हैं । जो अंशरूपसे भंग हो (अर्थात् दोष लगे) उसे अतिचार कहते हैं, और उससे सम्यग्दर्शन निर्मूल नहीं होता, मात्र मलिन होता है ।

४—शुद्धात्मस्वभावकी प्रतीतिरूप निश्चय सम्यग्दर्शनके सद्भावमें सम्यग्दर्शन सम्बन्धी व्यवहार दोष होते हैं तथापि वहां मिथ्यात्व-प्रकृतियोंका वन्ध नहीं होता । पुनश्च, दूसरे गुणस्थानमें भी सम्यग्दर्शनसम्बन्धी व्यवहारदोष होते हैं तथापि वहां भी मिथ्यात्वप्रकृतिका वन्धन नहीं है ।

५—सम्यग्दर्शन धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है, मोक्षमहलकी पहली सीढ़ी है; इसके बिना ज्ञान और चारित्र्य सम्यक्पनेको प्राप्त नहीं होते । अतः योग्य जीवोंको यह उचित है कि जैसे भी बने वैसे आत्माके वास्तविक स्वरूपको समझकर सम्यग्दर्शनरूपी रत्नसे अपनी आत्माको भूषित करे और सम्यग्दर्शनको निरतिचार बनावे । धर्मरूपी कमलके मध्यमें सम्यग्दर्शनरूपी नाल शोभायमान है, निश्चयव्रत, शील इत्यादि उसकी पंखुड़ियाँ हैं । इसलिये गृहस्थों और मुनियोंको इस सम्यग्दर्शनरूपी नालमें अतीचार न आने देना चाहिये ।

६. पांच अतिचारके स्वरूप

शंकाः—निज-आत्माको ज्ञाता—दृष्टा, अखंड, अविनाशी और पुद्गलसे भिन्न जानकर भी इस लोक, परलोक, मरण, वेदना, अरक्षा, अगुप्ति और अकस्मात्—इन सात भयोंको प्राप्त होना अथवा अहंन्त सर्वज्ञ वीनरागदेवके कहे हुये तत्त्वके स्वरूपमें सन्देह होना सो शंका नामक अतिचार है ।

काँबाः— इस लोक या परलोक सम्बन्धी भोगोंमें तथा मिथ्यादृष्टियोंके ज्ञान या आचरणादिमें बाँधा हो आना सो बाँधा अतिचार है । यह राग है ।

विचिकित्साः—रत्नमयके द्वारा पवित्र किन्तु बाह्यमें प्रलिन घटीरवाले सुनियोंको देखकर उनके प्रति अथवा घर्मात्माके गुणोंके प्रति या दुःखी दरिद्री जीवोंको देखकर उनके प्रति भ्रान्ति हो जाना सो विचिकित्सा अतिचार है । यह द्वेष है ।

अन्यदृष्टि प्रशंसाः—आत्मस्वरूपके अनजानकार जीवोंके ज्ञान, तप, धील, चारित्र्य, दान आदिको निजमें प्रगट करनेका मनमें विचार होना अथवा उसे भला जानना सो अन्यदृष्टिप्रशंसा अतिचार है । (अन्यदृष्टिका अर्थ मिथ्यादृष्टि है)

अन्यदृष्टि सस्तरः—आत्मस्वरूपके अनजान जीवोंके ज्ञान तप, धील, चारित्र्य, दानादिके फलको भ्रम जानकर वचन द्वारा उसकी स्तुति करना सो अन्यदृष्टि सस्तर अतिचार है ।

७—ये समस्त दोष होनेपर समग्रदृष्टि जीव उन्हें दोषरूपसे जानता है और इन दोषोंका उसे खेद है, इसलिये ये अतिचार हैं । किन्तु जो जीव इन दोषोंको दोषरूप न माने और उपादेय माने उसके तो ये अनाचार हैं अर्थात् वह तो मिथ्यादृष्टि ही है ।

८—आत्मनाका स्वरूप समझनेके अिये ध्यान करके जो प्रश्न किया जावे वह ध्यान नहीं किन्तु आगत्य है, अंतिकारणमें जो ध्यान-दोष कहा है उसमें इसका समावेश नहीं होता । प्रशंसा और सस्तरमें इतना भेद है कि प्रशंसा मनके द्वारा होती है और सस्तर वचन द्वारा होता है ॥ २३ ॥

अथ पांच व्रत और सात शीलोंके अतिचार कहते हैं

व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् ॥२४॥

अर्थः—[व्रतशोभेषु] व्रत और शीलमें भी [यथाक्रम] अनुक्रमसे प्रत्येकमें [पंच पंच] पांच-पांच अतिचार हैं ।

नोटः—व्रत कहनेसे अहिंसादि पांच अनुव्रत समझना और शील कहनेसे तीन गुणव्रत और चार सिद्धाव्रत ये सात शील समझना । इन प्रत्येकके पांच पांच अतिचारोंका वचन अथ आयेके सुषोममें कहते हैं ॥ २३ ॥

अहिंसाणुव्रतके पांच अतिचार

बंधाध्वेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥२५॥

अर्थः—[बंधाध्वेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः] बन्ध, वध, छेद, अधिक भार

लादना और अन्नपानका निरोध करना—ये पांच अहिंसाशुद्धतके अतिचार है ।

टीका

बंधः— प्राणियोंको इच्छित स्थानमें जानेसे रोकने के लिये रग्मी इत्यादिसे बांधना ।

वधः— प्राणियोंको लकड़ी इत्यादिसे मारना ।

छेदः— प्राणियोंके नाक, कान आदि अंग छेदना ।

अतिभारारोपणः— प्राणीकी शक्तिसे अधिक भार लादना ।

अन्नपाननिरोधः— प्राणियोंको ठीक समयपर लाना-पीना न देना ।

यहां अहिंसाशुद्धतके अतिचार 'प्राण व्यपरोपण' को नहीं गिनना, क्योंकि प्राण्यारोपण हिंसाका लक्षण है अर्थात् यह अतिचार नहीं किन्तु अनाचार है । तत्के सम्बन्धमें पहले १३ वें सूत्रमें कहा जा चुका है ॥ २५ ॥

सत्याशुद्धतके पाँच अतिचार

मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहार— साकारमन्त्रभेदाः ॥ २६ ॥

अर्थः— [मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः] मिथ्या उपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्यासापहार, और साकारमन्त्रभेद—ये पांच सत्याशुद्धतके अतिचार हैं ।

टीका

मिथ्या-उपदेशः— किसी जीवके अभ्युदय या मोक्षके साथ सम्बन्ध रखनेवाली क्रियामें सन्देह उत्पन्न हुआ और उसने आकर पूछा कि इस विषयमें मुझे क्या करना ? इसका उत्तर देते हुये सम्यग्दृष्टि व्रतधारीने अपनी भूलसे विपरीत मार्गका उपदेश दिया तो वह मिथ्या-उपदेश कहा जाता है; और यह सत्याशुद्धतका अतिचार है । और यदि जानते हुये भी मिथ्या-उपदेश करे तो वह अनाचार है । विवाद उपस्थित होनेपर सम्बन्धको छोड़कर असम्बन्धरूप उपदेश देना सो भी अतिचाररूप मिथ्या-उपदेश है ।

रहोभ्याख्यानः— किसीकी गुप्त बात प्रगट करना ।

कूटस्रोत्रक्रियाः—परके प्रयोगके बधसे (अनजानपनेसे) कोई छोटा श्लेष्म लिखना ।

न्यासापहारः— कोई मनुष्य कुछ वस्तु दे गया और फिर वापस मांगते समय उसने कम मांगी तब ऐसा कहकर कि 'तुम्हारा जितना हो उतना ले जाओ' तथा बादमें कम देना सो न्यासापहार है ।

साकार मन्त्रभेदः— ह्यम आदिकी चष्टा परसे दूसरेके अग्निप्रायकी जानकर उसे प्रमट कर देना सो साकार मन्त्रभेद है ।

व्रतचारोंको इन दोषके प्रति खेद होता है इसलिये य अतिचार है, किन्तु यदि जीवको उनके प्रति खेद न हो तो वह अनाचार है अर्थात् वहाँ व्रतका अभाव ही है ऐसा समझना ॥ २६ ॥

अर्चार्थाणुव्रतके पांच अतीचार

**स्तेनप्रयोगतदाहुतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मान-
प्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २७ ॥**

अर्थः—चोरीके लिये चोरको प्रेरणा करना या उसका उपाय बताना, चोरसे चुराई हुई वस्तुकी छपीदना, राज्यकी आज्ञाके विरुद्ध चलना, देने-लेनेके बंट तराजू आदि कम-ज्यादा रखना, और कीमती वस्तुमें कम कीमतकी वस्तु मिलाकर असली भावसे बेचना ये अर्चार्थाणुव्रतके अतिचार हैं ।

टीका

इन अतिचारोंरूप विकल्प पुरुषायको कमचोरी (निर्वैकल्य) से कभी बाये तो भी अर्चार्थाणुव्रतका स्वामी नहीं होता, दोषको जानता है परन्तु उसे मला नहीं मानता, इसलिये यह दोष अतिचाररूप है, अनाचार नहीं है ।

ब्रह्मवर्थाणुव्रतके पांच अतिचार

**परविवाहकरणैत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनानंगक्रीडाकाम-
तीन्नाभिनिवेशाः ॥ २८ ॥**

अर्थः—दूसरेके पुत्र पुत्रियोंका विवाह करना-रखना, पतिविरहित अग्निचारिणी स्त्रियोंके पास आना-जाना, लेन-देन रखना, रागभाव पूर्वक बात-चीत करना, पतिविरहित अग्निचारिणी स्त्री (वैश्यादि) के यहाँ जाना-जाना, लेन-देन आदिका व्यवहार रखना, अनगवैवा अर्थात् कामसेवनके लिये निश्चिन् अर्थात् छोड़कर अन्य अर्थात् काम सेवन करना और कामसेवनही लीब अग्निदाया—ये पांच ब्रह्मवर्थाणुव्रतके अतिचार हैं ॥ २८ ॥

परिग्रहपरिमाण अणुव्रतके पांच अतिचार

क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः ॥ २६ ॥

अर्थः— [क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रमाः] क्षेत्र जोर रहनेके स्थानके परिमाणका उल्लंघन करना, [हिरण्यसुवर्णप्रमाणातिक्रमाः] चांदी और सोनेके परिमाणका उल्लंघन करना [धनघान्यप्रमाणातिक्रमाः] धन (पशु आदि) तथा धान्यके परिमाणका उल्लंघन करना [दासीदासप्रमाणातिक्रमाः] दासी और दासके परिमाणका उल्लंघन करना तथा [कुप्य-प्रमाणातिक्रमाः] वस्त्र, बर्तन आदिके परिमाणका उल्लंघन करना—ये पांच अपरिग्रह अणुव्रतमें अतिचार हैं ॥ २६ ॥

इस तरह पांच अणुव्रतोंके अतिचारोंका वर्णन किया, अब तीन गुणव्रतोंके अतिचारोंका वर्णन करते हैं ।

दिग्भ्रतके पांच अतिचार

ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिसमृत्यंतराधानानि ॥ ३० ॥

अर्थः— [ऊर्ध्वतिक्रमः] मापसे अधिक ऊंचाईवाले स्थलोंमें जाना, [अधःप्यतिक्रमः] मापसे नीचे (कुआ, खान आदि) स्थानोंमें उतरना [तिर्यग्पतिक्रमः] समान स्थानके मापसे बहुत दूर जाना [क्षेत्रवृद्धिः] की हुई मर्यादामें क्षेत्रको बढ़ा लेना और [समृत्यंतराधानं] क्षेत्रकी की हुई मर्यादाको भूल जाना—ये पांच दिग्भ्रतके अतिचार हैं ॥ ३० ॥

देशव्रतके पांच अतिचार

आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः ॥ ३१ ॥

अर्थः— [आनयनं] मर्यादासे बाहरकी चीजको मंगाना, [प्रेष्यप्रयोगः] मर्यादासे बाहर नौकर आदिको भेजना [शब्दानुपात] खांसी शब्द आदिसे मर्यादाके बाहर जीवोंको अपना अभिप्राय समझा देना, [रूपानुपातः] अपना रूप आदि दिखाकर मर्यादाके बाहरके जीवोंको इशारा करना और [पुद्गलक्षेपाः] मर्यादाके बाहर कंकड़, पत्थर आदि फेंककर अपने कार्यका निर्वाह कर लेना—ये पांच देशव्रतके अतिचार हैं ॥ ३१ ॥

अनर्थदंडव्रतके पांच अतिचार

कन्दर्पकौत्कुच्यमौस्वर्याऽपमीच्याधिकरणोपभोग—

परिभोगानर्थक्यानि ॥ ३२ ॥

अर्थः—[कर्षण] रागसे हास्यसहित अशिष्ट वचन बोलना, [क्लौत्कुल्य] घरीरकी कुपेछा करके अशिष्ट वचन बोलना, [मौक्षर्य] घृष्टतापूर्वक जबरतसे ज्यादा बोलना, [असमीक्ष्याधिकरण्य] बिना प्रयोजन मन, वचन, कायको प्रवृत्ति करना और [उपभोग-परिमोगानर्हण्य] भोग-उपभोगके पदार्थोंका जबरतसे ज्यादा संग्रह करना—ये पांच अनर्थ-दण्डवतके अतिचार हैं ॥ ३२ ॥

इस तरह तीन गुणधनके अतिचारोंका वर्णन किया, अब चार शिक्षावतके अतिचारोंका वर्णन करते हैं ।

सामायिक शिक्षावतके पांच अतिचार

योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानाने ॥ ३३ ॥

अर्थः—[योगदुष्प्रणिधानं] उन सम्बन्धी परिणामोंकी अन्याया प्रवृत्ति करना, यवन सबधी परिणामोंकी अन्याया प्रवृत्ति करना, काय सबधी परिणामोंकी अन्याया प्रवृत्ति करना, [अनादरं] सामायिकके प्रति उसाह रहित होना और [स्मृत्यनुपस्थान] एतावतके अभावको लेकर सामायिकके पाठ आदि भूल जाना—ये पांच सामायिक शिक्षावतके अतिचार हैं ॥ ३३ ॥

नोट—पूजमें 'योगदुष्प्रणिधान' शब्द है उसे मन, वचन और काय इन तीनों तीनों लागू करके ये तीन प्रकारके तीन अतिचार गिने गये हैं ।

प्रोपबोपवास शिक्षावतके पांच अतिचार

अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरीयरूपगाना-

दरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥

अर्थः—[अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरीयरूपगानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि] बिना देखी बिना घोषी जमीनमें मल-मूत्रादि डोपण करना, बिना देखे बिना घोषे पूजनके उपकरण ग्रहण करना, बिना देखे बिना घोषे, जमीनपर चटाई, बस्त्र आदि विशाना, भूख आदिसे ब्याकुल हो आवश्यक धर्म-कार्य उसाहरहित होकर करना और आवश्यक धर्म-कार्योंको भूल जाना—ये पांच प्रोपबोपवास शिक्षावतके अतिचार हैं ॥ ३४ ॥

उपभोग-परिमोगपरिमाण शिक्षावतके पांच अतिचार

सन्वित्तसंबंधसमिश्रामिपवदुःपक्वाहाराः ॥ ३५ ॥

अर्थः—१-सन्वित्त-श्रीववाले (कच्चे फल आदि) पदार्थ, २-सन्वित्त पदार्थके साथ

सम्बन्धवाले पदार्थ, ३—सचित्त पदार्थसे मिले हुए पदार्थ, ४—अभिपक्व—गरिष्ठ पदार्थ, और ५—दुःपक्व अर्थात् आधे पके या अधिक पके हुए या बुरी तरहसे पके पदार्थ—इनका आहार करना ये पाँच उपभोग--परिभोग परिणाम शिक्षाव्रतके अतिचार हैं ।

टीका

भोगः--जो वस्तु एक ही बार उपभोगमें लाई जाय सो भोग है, जैसे अन्न । उसे परिभोग भी कहा जाता है ।

उपभोगः--जो वस्तु बारबार भोगी जाय उसे उपभोग कहते हैं, जैसे वस्त्र आदि ।

अतिथिसंविभाग व्रतके पाँच अतिचार

सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः ॥ ३६ ॥

अर्थः--[सचित्तनिक्षेपः] सचित्त पत्र आदिमें रखकर भोजन देना, [सचित्तापिधानं] सचित्त पत्र आदिसे ढके हुये भोजन आदिको देना [परव्यपदेशः] दूसरे दातारकी वस्तुको देना [मात्सर्य] अनादरपूर्वक देना अथवा दूसरे दातारकी ईर्ष्यापूर्वक देना और [कालातिक्रमः] योग्य कालका उल्लंघन करके देना--ये पाँच अतिथिसंविभाग शिक्षाव्रतके अतिचार हैं । इस तरह चार शिक्षाव्रतके अतिचार कहे ॥ ३६ ॥

अत्र सल्लेखनाके अतिचार कहते हैं

जीवितमरणाशंभामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥

अर्थः--[जीविताशंसा] सल्लेखना धारण करनेके वाद जीनेकी इच्छा करना, [मरणाशंसा] वेदनासे व्याकुल होकर शीघ्र मरनेकी इच्छा करना, [मित्रानुरागः] अनुरागके द्वारा मित्रोंका स्मरण करना [सुखानुबन्धं] पहले भोगे हुये सुखोंका स्मरण करना और [निदान] निदान करना अर्थात् आगामी विषय--भोगोंकी वांछा करना, -ये पाँच सल्लेखना व्रतके अतिचार हैं ।

इस तरह श्रावकके अतिचारोंका वर्णन पूर्ण हुआ । ऊपर कहे अनुसार सम्यग्दर्शनके ५, बारह व्रतके ६०, और सल्लेखनाके ५ इस तरह कुल ७० अतिचारोंका जो त्याग करता है वही निर्दोष व्रती है ॥ ३७ ॥

दानका स्वरूप

अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३८ ॥

अर्थ—[अनुग्रहार्थ] अनुग्रह-उपकारके हेतुसे [स्वस्यातिसर्गा] धन आदि अपनी वस्तुका त्याग करना सो [दान] दान है ।

टीका

१—अनुग्रहका अर्थ है अपनी आत्माके अनुसार होनेवाला उपकारका लाभ । अपनी आत्माको लाभ हो इस भावसे किया गया कोई कार्य यदि दूसरेके लाभमें निमित्त हो तब यों कहा जाता है कि परका उपकार हुआ । वास्तवमें अनुग्रह स्व-का है, पर तो निमित्तमात्र है ।

धन इत्यादिके त्यागसे यथायतोत्या स्वके शुभभावका अनुग्रह है, क्योंकि इससे अशुभभाव शकता है और स्वके लोभ-रूपायका आंशिक त्याग होता है । यदि वह वस्तु (धन आदि) दूसरेके लाभका निमित्त हो तो उपकारसे ऐसा कहा जाता है कि दूसरेका उपकार हुआ, किन्तु वास्तवमें दूसरेका जो उपकार हुआ, वह उसके भावका है । उसने अपनी आकुलता मद की इसीलिये उपकार हुआ, किन्तु यदि आकुलता मद न करे, नाराजी, श्लेष करे अथवा सोलुपता करके आकुलता बढावे तो उसके उपकार नहीं होता । प्रत्येक जीवके अपनेमें ही स्वकीय भावका उपकार होता है । परद्वयसे या पर-मनुष्यसे किसी जीवके सबमुच तो उपकार नहीं होता ।

२—धी मुनिराजको दान देनेके प्रकरणमें यह सूत्र कहा गया है । मुनिको आहारका और धर्मके उपकरणोंका दान भक्तिभावपूर्वक दिया जाता है । दान देनेमें स्वका अनुग्रह तो यह है कि निजके अशुभ राग दूर होकर शुभ होता है और धर्मानुष्ठान बढ़ता है, और परका अनुग्रह यह है कि दान देनेवाले मुनिके सम्यग्ज्ञान आदि गुणोंकी वृद्धिका निमित्त होता है । ऐसा कहना कि किसी जीवके द्वारा परका उपकार हुआ सो कपनमात्र है । व्यवहारसे भी मैं परको कुछ दे सकता हूँ ऐसा मानना मिथ्या-अभिप्राय है ।

३—यह बात ध्यानमें रहे कि यह दान शुभरोगरूप है इससे पुण्यका बंध होता है, इसीलिये वह सच्चा धर्म नहीं है, अपनेसे अपनेमें अपने लिये शुद्ध स्वभावका दान ही धर्म है । जैसा शुद्धस्वभाव है वैसी शुद्धता पर्यायमें प्रगट करना इसीका नाम शुद्धस्वभावका निश्चय दान है ।

दूसरोंके द्वारा अपनी स्याति, लाभ या पूजा हो इस हेतुसे जो कुछ दिया जावे सो दान नहीं, किन्तु अपने आत्मकल्याणके लिये तथा पात्र जीवोंको रत्नभयकी प्राप्तिके लिये, रक्षाके लिये या पुष्टिके लिये शुभभावपूर्वक जो कुछ दिया जावे सो दान है । इसमें जो

शुभभाव है सो व्यवहार दान है । वस्तु लेन-देनेकी जो क्रिया है वह तो परसे स्वतः होने योग्य परद्रव्यकी क्रिया है , और परद्रव्यकी क्रिया (-पर्याय) में जीवका व्यवहार नहीं है ।

४—जिससे स्वके तथा परके आत्मधर्मकी वृद्धि हो ऐसा दान गृहस्थोंका एक मुख्य व्रत है । इस व्रतको अतिथिसंविभाग व्रत कहते हैं । श्रवकोंके प्रतिदिन करने योग्य छह कर्तव्यों में भी दानका समावेश होता है ।

५—इस अधिकारमें शुभास्रवका वर्णन है । सम्यग्दृष्टि जीवोंको शुद्धताके लक्षसे शुभभावरूप दान कैसे हो यह इस सूत्रमें बताया है । सम्यग्दृष्टि ऐसा कभी नहीं मानते कि शुभभावसे धर्म होता है, किन्तु निज-स्वरूपमें स्थिर नहीं रह सकते तब शुद्धताके लक्षसे अशुभभाव दूर होकर शुभभाव रह जाता है अर्थात् स्वरूप सन्मुख जागृत्तिका मंद प्रयत्न करनेसे-अशुभराग न-होकर शुभराग होता है । वहां ऐसा समझता है कि जितना अशुभराग दूर हुआ उतना लाभ है और जो शुभराग रहा वह आस्रव है, वन्व मार्ग है, ऐसा समझकर उसे भी दूर करनेकी भावना रहती है, इसीलिये उनके आशिक शुद्धताका लाभ होता है । मिथ्यादृष्टि जीव इस प्रकारका दान नहीं कर सकते । यद्यपि वे सम्यग्दृष्टिकी तरह दानकी वाह्य-क्रिया करते हैं किन्तु इस सूत्रमें कहा हुआ दानका लक्षण उनके लागू नहीं होता क्योंकि उसे शुद्धताकी प्रतीति नहीं है और वह शुभको धर्म और अपना स्वरूप मानता है । इस सूत्र में कहा हुआ दान सम्यग्दृष्टि के ही लागू होता है ।

६—यदि इस सूत्रका सामान्य अर्थ किया जावे तो वह सब जीवोंके लागू हो । आहार आदि तथा धर्म-उपकरण या धन आदि देनेकी जो वाह्य-क्रिया है सो दान नहीं, परन्तु उस समय जीवका जो शुभभाव है सो दान है । श्रीपूज्यपाद स्वामी सर्वार्थसिद्धिमें इस सूत्रकी सूचनिकामे दानकी व्याख्या निम्नप्रकार करते हैं:—

‘शीलविधानमें अर्थात् शिक्षाव्रतोंके वर्णनमें अतिथिसंविभागव्रत कहा गया, किन्तु उसमें दानका लक्षण नहीं बताया इनशिरे वह कहना चाहिये, अतएव आचार्य दानके लक्षणका सूत्र कहते हैं ।

उपरोक्त कथनसे मालूम होता है कि इस सूत्रमें कहा हुआ दान सम्यग्दृष्टि जीवके शुभभावरूप है ।

७—इस सूत्रमें प्रयोग किया गया स्व-शब्दका अर्थ धन होता है, और धनका अर्थ होता है ‘अपने स्वामित्व-अधिकारकी वस्तु ।’

८. करुणादान

करुणादानका भाव सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनोंको होता है किन्तु उनके भावमें

महान् अन्तर है । दानके यह चार भेद हैं—१ आहारदान २ औषधिदान ३ अभयदान और ४ ज्ञानदान । आवश्यकतावाले जन-अर्जन, मनुष्य या त्रियंब आदि किसी भी प्राणीके प्रति अनुकम्पा बुद्धिसे यह दान हो सकता है । मुनिको जो आहारदान दिया जाता है वह करुणा-दान नहीं किन्तु भक्तिदान है । जो अपनेसे महान् गुण धारण करनेवाले हो उनके प्रति भक्तिदान होता है । इस सम्बन्धी विशेष बर्णन इसके बादके सूत्रकी टीकामें किया है ॥३८॥

दानमें विशेषता

विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥३६॥

अर्थ.—[विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्] विधि, द्रव्य, दातृ और पात्रकी विशेषतासे [तद्विशेषः] दानमें विशेषता होती है ।

टीका

१ विधिविशेषः—नवधामक्तिके क्रमकी विधि-विशेष कहते हैं ।

द्रव्य विशेषः—तप, स्वाध्याय आदिकी वृद्धिमें कारण ऐसे आहारदिकको द्रव्य-विशेष कहते हैं ।

दातृविशेषः—जो दातार धरदा आदि सात गुणोंसहित हो उसे दातृविशेष कहते हैं ।

पात्रविशेषः—जो सम्यक्चारित्र्य आदि गुणोंसहित हो ऐसे मुनि आदिको पात्रविशेष कहते हैं ।

२ नवधामक्तिका स्वरूप

(१) संप्रदाः—(प्रतिग्रहण) 'पधारो, पधारो, यहाँ शुद्ध आहार जल है' इत्यादि शब्दोंके द्वारा भक्ति-सत्कार पूर्वक विनय से मुनिका आह्वान करना ।

(२) उच्चस्थानः—उनको ऊँचे आसन पर बिठाना ।

(३) पादौदकाः—गरम किए हुए (प्राणुक) शुद्ध जलसे उनके चरण धोना ।

(४) अर्चनः—उनकी भक्ति-पूजा करना ।

(५) प्रणामः—उन्हें नमस्कार करना ।

(६-७-८) मनशुद्धि, वचनशुद्धि और कायशुद्धि ।

(९) ऐपथाशुद्धि—आहारकी शुद्धि ।

ये नव क्रियाएँ क्रमसे होनी चाहिए । यदि ऐसा क्रम न हो तो मुनि आहार नहीं सकते ।

१. प्रश्नः—इस प्रकार नवधाभक्तिपूर्वक स्त्री मुनिको आहार दे या नहीं ?

उत्तरः—हाँ, स्त्रीका किया हुआ और स्त्रीके हाथसे भी साधु आहार लेते हैं । यह बात प्रसिद्ध है कि जब भगवान महावीर छद्मस्थ मुनि थे तब चंदनवालाने नवधाभक्तिपूर्वक उनको आहार दिया था ।

मुनिको 'तिष्ठ ! तिष्ठ ! तिष्ठ !' (यहाँ विराजो) इसप्रकार अति पूज्यभावसे कहना तथा अन्य श्रावकादिक योग्य पात्र-जीवोंको उनके पदके अनुसार आदरके वचन कहना सो संग्रह है । जिसके हृदयमें नवधाभक्ति नहीं उसके यहाँ मुनि आहार करते ही नहीं, और अन्य घर्मात्मा पात्र जीव भी विना आदरके, लोभी होकर घर्मका निरादर कराकर कभी भोजनादिक ग्रहण नहीं करते । वीतरागधर्मकी दृढ़तासहित, दीनतारहित, परम सन्तोष धारण करना सो जैनत्व है ।

३. द्रव्यविशेष

पात्रदानकी अपेक्षासे देने योग्य पदार्थ चार तरहके हैं—(१) आहार (२) औषध (३) उपकरण (पीछी, कमण्डल, शास्त्र आदि) और (४) आवास । ये पदार्थ ऐसे होने चाहिये कि तप, स्वाध्यायादि घर्मकार्यमें वृद्धिके कारण हों ।

४. दातृविशेष

दातारमें निम्नलिखित सात गुण होने चाहिये—

- (१) ऐहिक फल अनपेक्षाः—सासारिक लाभकी इच्छा न होना ।
- (२) चांतिः—दान देते समय क्रोधरहित शांत-परिणाम होना ।
- (३) मुदितः—दान देते समय प्रसन्नता होना ।
- (४) निष्कपटताः—मायाचार-छल कपटसे रहित होना ।
- (५) अनुसूयत्वः—ईर्ष्यारहित होना ।
- (६) अविषादित्वः—विषाद (खेद) रहित होना ।
- (७) निरहंकारित्वः—अभिमान रहित होना ।

दातारमें रहे हूये इन गुणोंकी हीनाधिकताके अनुसार उसके दानका फल होता है ।

५ पात्रविशेष

सत्पात्र तीन तरहके हैं—

(१) उत्तमपात्रः—सम्यक्चारित्रवान् मुनि ।

(२) मध्यमपात्रः—व्रतधारी सम्यग्दृष्टि ।

(३) जघन्यपात्रः—अविरत सम्यग्दृष्टि ।

ये तीनों सम्यग्दृष्टि होनेसे सुपात्र हैं । जो जीव बिना सम्यग्दानके बाह्य व्रत सहित हो वह कुपात्र है और जो सम्यग्दर्शनसे रहित तथा बाह्य व्रत चारित्रसे भी रहित हों वे जीव अपात्र हैं ।

६ दान सम्बन्धी जानने योग्य विशेष बातें

(१) अपात्र जीवोंको दुःखसे पीड़ित देखकर उनपर दयाभावके द्वारा उनके दुःख दूर करनेकी भावना गृहस्थ अवश्य करे, किन्तु उनके प्रति भक्तिभाव न करे, क्योंकि ऐसोंके प्रति भक्तिभाव करना सो उनके पापको अनुमोदना है । कुपात्रको योग्य रीतिसे आहार-दिकका दान देना चाहिये ।

२. प्रश्नः—अज्ञानीके अपात्रको दान देते समय यदि शुभभाव हो तो उसका क्या फल है ? जो कोई यों कहते हैं कि अपात्रको दान देनेका फल गरक-निगोद है सो क्या यह ठीक है ?

उत्तरः—अपात्रको दानदेते समय जो शुभभाव है उसका फल गरक-निगोद नहीं हो सकता । जो आत्माके ज्ञान और आचरणसे रहित परमार्थदुन्य हैं ऐसे अज्ञानी छपत्प विपरीत मुक्के प्रति सेवा भक्तसे, बंधावृत्त्य तथा आहारादिक दान देनेकी क्रियासे जो पुण्य होता है उसका फल नीच देव और नीच मनुष्यत्व है ।

(प्रवचनसार गा० २५७, धर्मा-समाधान पृष्ठ ४८)

(२) आहार, औषध, अमय और ज्ञानदान ऐसे भी दानके चार भेद हैं । केवली-भगवानके दानांतरायका संबंधा नाश होनेसे क्षायिक दानशक्ति प्रगट हुई है । इसका मुख्य कार्य ससारके शरणागत जीवोंको अमय प्रदान करना है । इस अमयदानकी पूर्णता केवल-ज्ञानियकि होती है । तथा विश्वध्वनिके द्वारा तत्त्वोपदेश देनेमें मध्य जीवोंके ज्ञानदानकी प्राप्ति भी होती है । बाकीके दो दान रहे (आहार और औषध) सो गृहस्थके कार्य हैं ।

इन दो के अतिरिक्त पहलेके दो दान भी गृहस्थोंके यथाशक्ति होते हैं । केवली भगवान वीतरागी हैं, उनके दानकी इच्छा नहीं होती ॥३६॥ (तत्त्वार्थसार पृ० २५७)

उपसंहार

१—इस अधिकारमें पुण्यास्रवका वर्णन है । व्रत पुण्यास्रवका कारण है । अठारहवें सूत्रमें व्रतीकी व्याख्या दी है । उसमें बतलाया है कि जो जीव मिथ्यात्व, माया, निदान इन तीन शक्तियोंसे रहित हो वही व्रती हो सकता है । ऐसी व्याख्या नहीं की कि 'जिसके व्रत हो सो व्रती है', इसलिये यह खास ध्यानमें रहे कि व्रती होनेके लिये निश्चय-सम्यग्दर्शन और व्रत दोनों होने चाहिये ।

२—सम्यग्दृष्टि जीवके आंशिक वीतराग-चारित्रपूर्वक महाव्रतादिरूप शुभोपयोग हो उसे सरागचारित्र कहते हैं । यह सरागचारित्र अनिष्ट फलवाला होनेसे छोड़ने योग्य है । जिसमें कषायकण विद्यमान हैं अतः जो जीवको पुण्यबन्धकी प्राप्तिका कारण है ऐसा सराग-चारित्र बीचमें आ गया हो तथापि सम्यग्दृष्टिके उसके दूर हो जानेका प्रयत्न चालू होता है । (देखो, प्रवचनसार गाथा १-५-६ टीका)

३—महाव्रतादि शुभोपयोगको उपादेयरूप-ग्रहणरूप मानना सो मिथ्यादृष्टित्व है । इस अध्यायमें उन व्रतोंको आस्रवरूपसे वर्णित किया है तो वे उपादेय कैसे हो सकते हैं ? आस्रव तो बन्धका ही साधक है और चारित्र मोक्षका साधक है, इसीलिये इन महाव्रतादिरूप आस्रवभावोंमें चारित्रका संभव नहीं होता । चारित्र-मोहके देशघाती स्पृहकोके उदयमें युक्त होनेसे जो महामन्द प्रशस्त राग होता है वह तो चारित्रका दोष है । उसे अमुक दशातक न छूटनेवाला जानकर ज्ञानी उसका त्याग नहीं करते और सावद्योगका ही त्याग करते हैं । किन्तु जैसे कोई पुरुष कन्दमूलादि अधिक दोषवाली हरितकायका त्याग करता है और कोई हरितकायका आहार करता है किन्तु उसे धर्म नहीं मानता, उसीप्रकार मुनि हिंसादि तीव्र कषायरूप भावोंका त्याग करते हैं तथा कोई मन्द-कषायरूप महाव्रतादिको पालते हैं परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानते ।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ, २२६-२३०)

४—इस आस्रव अधिकारमें अहिंसादि व्रतोंका वर्णन किया है । इससे ऐसा समझना कि किसी जीवको न मारना ऐसे शुभभावरूप अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह-भाव ये सब पुण्यास्रव हैं । इस अधिकारमें संवर-निर्जराका वर्णन नहीं है । यदि ये अहिंसादि संवर-निर्जराका कारण होते तो इस आस्रव अधिकारमें आचार्यदेव उनका वर्णन नहीं करते ।

५—व्रतादिके समय भी चार घातिया कर्म बँधते हैं और घातिकर्म तो पाप है । सम्यग्दृष्टि जीवके सच्ची-यथार्थ धृढा होनेसे दर्शनमोह-अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोक तथा नरकगति इत्यादि ४१ कर्मप्रकृतियाका बन्ध नहीं होता । यह तो चौथे गुणस्थानमें सम्यग्दर्शनका फल है और ऊपरकी अवस्थामें जितने अधमें चारित्रकी शुद्धता प्रगट होती है वह बीतरागचारित्रका फल है, परन्तु महाव्रत या देशव्रतका फल शुद्धता नहीं । महाव्रत या देशव्रतका फल बन्धन है ।

६—साधारण जीव लौकिकदृष्टिसे यह तो मानते हैं कि अनुभवामें धम नहीं है अर्थात् इस सम्बन्धी विशेष कहनेकी जरूरत नहीं । परन्तु निजको धर्मी और समसत्वार माननेवाला जीव भी बड़े भागमें शुभभावको धर्म या धर्मका सहायक मानता है । यह मान्यता यथार्थ नहीं है । यह बात छठे और सातवें अध्यायमें कही गई है कि शुभभाव धर्मका कारण नहीं किन्तु कर्मबन्धका कारण है । उसके कुछ नोट निम्नप्रकार हैं—

१-शुभभाव पुण्यका आस्रव है	अध्याय ६ सूत्र ३
२-सम्यक्त्व क्रिया, ईर्ष्यापथ समिति	अध्याय ६ सूत्र ५
३-ओ मन्दकपाय है सो आस्रव है	अध्याय ६ सूत्र ६
४-सर्वप्राणी और व्रतधारीके प्रति अनुकम्पा	अध्याय ६ सूत्र १८
५-मार्दव	अध्याय ६ सूत्र १८
६-सरागसयम, समयमासयम	अध्याय ६ सूत्र २०
७-योगीकी सरलता	अध्याय ६ सूत्र २३
८-तीर्थकरनामकर्मबन्धके कारणरूप सोलह भावना	अध्याय ६ सूत्र २४
९-पत्न्यसखा, आत्मनिदा, मन्त्रवृत्ति, मदका अभाव	अध्याय ६ सूत्र २६
१०-महाव्रत, अणुव्रत	अध्याय ७ सूत्र १ से ८ तथा २१
११-मैत्री आदि चार भावनायें	अध्याय ७ सूत्र ११
१२-जगत् और कायके स्वभावका विचार	अध्याय ७ सूत्र १२
१३-सत्केखना	अध्याय ७ सूत्र २२
१४-दान	अध्याय ७ सूत्र ३८ ३९

उपरोक्त सभी भावोंको आस्रवकी रीतिसे बधन किया है । इस तरह छठे और सातवें अध्यायमें आस्रवका बधन पूरा करके अब आठवें अध्यायमें बन्ध तत्त्वका वर्णन किया जायगा ।

७—हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहका त्याग करना सो व्रत है—ऐसा श्री मृतचन्द्राचार्यने तत्त्वार्थसारके चौथे अध्यायकी १०१ वीं गाथामें कहा है अर्थात् यों बतलाया है कि यह व्रत पुण्यान्वव ही है । गाथा १०३ में कहा है कि संसारमार्ग में पुण्य और पापके बीच भेद है किन्तु उसके बाद पृ० २५६ गाथा १०४ में स्पष्टरूपसे कहा है कि—प्रोन्नमार्गमें पुण्य और पापके बीच भेद (विशेष, पृथक्त्व) नहीं है । क्योंकि वे दोनों संसारके कारण हैं—इस तरह बतलाकर आश्रव अधिकार पूर्ण किया है ।

८. प्रश्नः—व्रत तो त्याग है, यदि त्यागको पुण्यान्वव रहेंगे और धर्म न रहेंगे तो फिर त्यागका त्याग धर्म कैसे हो सकता है ?

उत्तरः—(१) व्रत शुभभाव है; शुभभावका त्याग दो प्रकारसे होता है—एक प्रकारका त्याग तो यह कि 'शुभको छोड़कर अशुभमें जाना' सो यह तो जीव अनादिसे करना आधा है, लेकिन यह त्याग धर्म नहीं किन्तु पाप है । दूसरा प्रकार यह है कि—सम्पन्नान पूर्वक शुद्धता प्रगट करने पर शुभका त्याग होता है; यह त्यागधर्म है । इसीलिये सम्यग्दृष्टि जीव स्वद्वयके आलंबन द्वारा व्रतरूप शुभभावका भी त्याग करके जानमे स्थिरता करते हैं; यह स्थिरता ही चारित्र्यधर्म है । इस प्रकार जितने अंशमें वीतरागचारित्र्य बढ़ना है उनमें अंशमें व्रत और अव्रतरूप शुभाशुभभावका त्याग होता है ।

(२) यह ध्यान रहे कि व्रतमें शुभ-अशुभ दोनोंका त्याग नहीं है, परन्तु व्रतमें अशुभभावका त्याग और शुभभावका ग्रहण है अर्थात् व्रत राग है, और अव्रत तथा व्रत (अशुभ तथा शुभ) दोनोंका जो त्याग है सो वीतरागता है । शुभ-अशुभ दोनोंका त्याग तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यपूर्वक ही हो सकता है ।

(३) 'त्याग' तो नास्तिवाचक है । यदि वह अस्ति सहित हो तब यथार्थ नास्ति कही जाती है । अब यदि व्रतको त्याग कहे तो वह त्यागरूप नास्ति होने पर आत्माके अस्तिरूपमें क्या हुआ ? इस अधिकारमें यह बतलाया है कि वीतरागता तो सम्यक्चारित्र्यके द्वारा प्रगट होती है और व्रत तो आलंब है, इसीलिये व्रत सच्चा त्याग नहीं, किन्तु जितने अंशमें वीतरागता प्रगट हुई उतना सच्चा त्याग है । क्योंकि जहाँ जितने अंशमें वीतरागता हो वहा उतने अंशमें सम्यक्चारित्र्य प्रगट हो जाता है, और उसमें शुभ-अशुभ दोनोंका (अर्थात् व्रत-अव्रत दोनोंका) त्याग होता है ।

इसप्रकार श्री उमास्वामीविरचित मोक्षशास्त्रकी गुजगती टीकाके

हिन्दी अनुवादमें यह सातवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।

भूमिका

पहले अध्यायके प्रथम सूत्रमें कहा है कि सम्प्रदशन-ज्ञान-चारित्र्यकी एकता मोक्षका मार्ग है। दूसरे सूत्रमें कहा है कि तत्त्वार्थका श्रद्धान करना सम्प्रदशन के बाद चौथे सूत्रमें सात तत्त्वोंके नाम बतलाये, इनमेंसे जीव, अजीव और आत्मव इन तीन तत्त्वोंका वर्णन सातवें अध्याय तक किया। आत्मवके बाद बन्ध-तत्त्वका नन्दन है, इसीलिये आचार्यदेव इन अध्यायमें बन्ध-तत्त्वका वर्णन करते हैं।

बन्धके दो भेद हैं—भावबन्ध और द्रव्यबन्ध। इस अध्यायके पहले दो सूत्रोंमें जीवके भावबन्धना और उस भावबन्धका निमित्त पाकर होनेवाले द्रव्यबन्धके बन्धका वर्णन किया है। इसके बादके सूत्रोंमें द्रव्यबन्धके भेद, उनकी न्यति और कब छूटते हैं इत्यादि वर्णन किया है।

बन्धके कारण बतलाते हैं

मिथ्यादर्शनाऽविरतिप्रमादकपाययोगा बधहेतवः ॥ १ ॥

अर्थः—[मिथ्यादर्शनाऽविरतिप्रमादकपाययोगा] मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग ये पाँच [बधहेतवः] बन्धके कारण हैं।

टीका

१—यह सूत्र बहुत उपयोगी है। यह सूत्र बतलाता है कि ससार किस कारणसे है। घमम प्रवेश करनेकी इच्छा करनेवाले जीव तथा उपदेशक जबतक इस सूत्रका मर्म नहीं समझते तबतक एक बड़ी भूल करते हैं। वह इस प्रकार है—बन्धके ५ कारणोंमेंसे सबसे पहले मिथ्यादर्शन दूर होता है और फिर अविरति आदि दूर होते हैं, तथापि वे पहले मिथ्यादर्शनको दूर किये बिना अविरतिको दूर करना चाहते हैं और इस हेतुसे उनके माने हुए बालवत आदि ग्रहण करते हैं तथा दूसरोंको भी वंसा उपदेश देते हैं। पुनश्च, ऐसा मानते हैं कि ये बालवत आदि-ग्रहण करनेसे और उनका पालन करनेसे मिथ्यादर्शन दूर होगा। उन जीवोंकी यह मान्यता पूर्णरूपेण मिथ्या है इसलिये इस सूत्रमें 'मिथ्यादर्शन' पहले बतकारक सूचित किया है।

२—इस सूत्रमें बन्धके कारण जिस क्रमसे दिये हैं उसी क्रमसे वे नष्ट होते हैं,

परन्तु यह क्रमभंग नहीं होता कि पहला कारण विद्यमान हो और उसके बादके कारण दूर हो जाय । उनके दूर करनेका क्रम इसप्रकार है—(१) मिथ्यादर्शन चौथे गुणस्थानमें दूर होता है, (२) अविरति पांचवें-छठे गुणस्थानमें दूर होती है, (३) प्रमाद सातवें गुणस्थानमें दूर होता है, (४) कषाय चारहवें गुणस्थानमें नष्ट होती है और (५) योग चौदहवें गुणस्थानमें नष्ट होता है । वस्तुस्थितिके इस नियमको न समझनेसे अज्ञानी पहले बालव्रत अंगीकार करते हैं और उसे धर्म मानते हैं । इसप्रकार अधर्मको धर्म माननेके कारण उनके मिथ्यादर्शन और अनन्तानुबन्धी कषायका पोषण होता है । इसलिये जिज्ञासुओंको वस्तुस्थितिके इस नियमको समझना विशेष आवश्यक है । इस नियमको समझकर असत् उपाय छोड़कर पहले मिथ्यादर्शन दूर करनेके लिये सम्यग्दर्शन प्रगट करनेका पुरुषार्थ करना योग्य है ।

३—मिथ्यात्वादि या जो बन्धके कारण हैं वे जीव और अजीवके भेदसे दो प्रकारके हैं । जो मिथ्यात्वादि परिणाम जीवमें होते हैं वे जीव हैं, उसे भावबन्ध कहते हैं और जो मिथ्यात्वादि परिणाम पुद्गलमें होते हैं वे अजीव हैं, उसे द्रव्यबन्ध कहते हैं ।

(देखो, समयसार गाथा ८७-८८)

४. बन्धके पांच कारण कहे, उनमें अंतरंग भावोंकी पहचान करना चाहिये

यदि जीव मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगके भेदोंको बाह्यरूपसे जाने किन्तु अन्तरंगमें इन भावोंकी किस्म (जाति) की पहचान न करे तो मिथ्यात्व दूर नहीं होता । अन्य कुदेवादिकके सेवनरूप गृहीत मिथ्यात्वको तो मिथ्यात्वरूपसे जाने किन्तु जो अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है उसे न पहिचाने, तथा बाह्य त्रस-स्वावरकी हिसाके तथा इन्द्रिय-मनके विषयोंमें प्रवृत्ति हो उसे अविरति समझे किन्तु हिसामें मूल जो प्रमाद परिणति है तथा विषय-सेवनमें अभिलाषा मूल है उसे न देने तो मिथ्या मान्यता दूर नहीं होती । यदि बाह्य-क्रोध करनेको कषाय समझे किन्तु अभिप्रायमें जो राग-द्वेष रहता है वही मूल क्रोध है उसे न पहिचाने तो मिथ्या-मान्यता दूर नहीं होती । बाह्य-चेष्टा हो उसे योग समझे किन्तु शक्तिभूत (आत्मप्रदेशोंके परिस्पंदनरूप) योगको न जाने तो मिथ्या-मान्यता दूर नहीं होती । इसलिये उनके अंतरंग भावको पहिचानकर उस सम्बन्धी अन्य मान्यता दूर करनी चाहिये ।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ २२६-२२७)

५. मिथ्यादर्शनका स्वरूप

(१) अनादिसे जीवके मिथ्यादर्शनरूप अवस्था है । समस्त दुःखोंका मूल मिथ्यादर्शन

है । जीवके जंसा यद्दान है वंसा पदार्थस्वरूप न हो और जंसा पदार्थस्वरूप न हो जंसा ये माने, उसे मिथ्यादर्शन कहते हैं । जीव स्वको और शरीरको एक मानता है । किसी समय शरीर दुबला हो, किसी समय मोटा हो, किसी समय नष्ट हो जाय और किसी समय नवीन पंदा हो तब ये सब क्रियायें शरीराधीन होती हैं तथापि जीव उसे अपने आधीन मानकर खेद-खिन्न होता है ।

दृष्टाव—जैसे किसी जगह एक पागल बंठा था । वहा अन्य स्थानसे आकर मनुष्य, घोडा और घनादिक उतरे, उन सबको वह पागल अपना मानने लगा, किन्तु वे सभी अपने-अपने आधीन हैं, अतः इसमें कोई आने, कोई जाय और कोई अनेक अवस्थारूपसे परिणमन करता है, इसप्रकार सबको क्रिया अपने-अपने आधीन है तथापि यह पागल उसे अपने आधीन मानकर खेदखिन्न होता है ।

सिद्धान्त—उत्तमप्रकार यह जीव जहां शरीर धारण करता है वहा किसी अन्य स्थानसे आकर पुत्र, घोडा, घनादिक स्वय प्राप्त होते हैं, यह जीव उन सबको अपना जानता है, परन्तु ये सभी अपने अपने आधीन होनेसे कोई आते कोई जाते और अनेक अवस्थारूपसे परिणमते हैं, क्या यह उसके आधीन हैं ? ये जीवके आधीन नहीं हैं, तो भी यह जीव उसे अपने आधीन मानकर खेदखिन्न होता है ।

(२) यह जीव स्वय त्रिसप्रकार है उत्तमप्रकार अपनेको नहीं मानता, किन्तु जंसा नहीं है वंसा मानता है सो मिथ्यादर्शन है । जीव स्वय अमूर्तिक प्रवेशोंका पुत्र, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणोंका धारक, अनादिनिधन वस्तुरूप है, तथा शरीर मूर्तिक पुद्गल द्रव्योंका पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणसे रहित, नवीन ही त्रिसका सयोग हुआ है ऐसे यह शरीरादि पुद्गल जोकि स्वसे पर हैं—इन दोनोंके सयोगरूप मनुष्य-तिर्येवादि अनेक प्रकारकी अवस्थायें लेते हैं, उनमें यह मूढ़ जीव निजत्व धारण कर रहा है, स्व-परका भेद नहीं कर सकता, त्रिम पर्यायको प्राप्त हुआ है उसे ही निजरूपसे मानता है । इस पर्यायमें (१) जो ज्ञानादि गुण हैं वे तो निजके गुण हैं (२) जो ज्ञानादिकभाव होते हैं वे विकारीभाव हैं, तथा (३) जो वर्णादिक हैं वे निजके गुण नहीं किन्तु शरीरादिक पुद्गलके गुण हैं और (४) शरीरादिमें भी वर्णादिक तथा परमाणुओंका परिवर्तन पृथक्-पृथक् रूपसे होना है, ये सब पुद्गलकी अवस्थायें हैं, यह जीव इन सभीको निजरूप और निजाधीन मानता है, स्वभाव और परभावना विवेक नहीं करता । पुनश्च, स्वसे प्रत्यक्ष मित्र पत्र, मुद्रुग्वादिभूता सयोग होता है ये अपने अपने आधीन परिणमते हैं इस जीवके आधीन होकर नहीं परिणमते तथापि यह जीव उनमें समभाव करना है कि ये सब मेरे हैं, परन्तु ये किसी भी प्रकारसे इसके नहीं

होते, यह जीव मात्र अपनी भूलसे (मिथ्या मान्यतासे) उन्हें अपना मानता है ।

(३) मनुष्यादि अवस्थामें किसी समय देव-गुरु-शास्त्र अथवा धर्मका जो अन्यथा कल्पित स्वरूप है उमकी तो प्रतीति करता है किन्तु उनका जो यथार्थ स्वरूप है उसका ज्ञान नहीं करता ।

(४) जगत्की प्रत्येक वस्तु अर्थात् प्रत्येक द्रव्य अपने अपने आधीन परिणामते हैं, किन्तु यह जीव ऐसा नहीं मानता और यों मानता है कि स्वयं उसे परिणामा सकता है अथवा किसी समय आशिक परिणामन करा सकता है ।

ऊपर कही गई सब मान्यता मिथ्यादृष्टिकी है । स्वका और परद्रव्योंका जैसा स्वरूप नहीं है वैसा मानना तथा जैसा है वैसा न मानना सो विपरीत अभिप्राय होनेके कारण मिथ्यादर्शन है ।

(५) जीव अनादिकालसे अनेक शरीर धारण करता है, पूर्वका छोड़कर नवीन धारण करता है; वहाँ एक तो स्वयं आत्मा (जीव) तथा अनन्त पुद्गलपरमाणुमय शरीर—इन दोनोंके एक पिंडबन्धनरूप यह अवस्था होती है; उन सबमें यह ऐसी अहंबुद्धि करता है कि 'मह मैं हूँ ।' जीव तो ज्ञानस्वरूप है और पुद्गल परमाणुओंका स्वभाव वर्ण-गंध-रस-स्पर्शादि है—इन सबको अपना स्वरूप मानकर ऐसी बुद्धि करता है कि 'ये मेरे हैं ।' हलन-चलन आदि क्रिया शरीर करता है, उसे जीव ऐसा मानता है कि 'मैं करता हूँ ।' अनादिसे इन्द्रिय-ज्ञान है—ब्राह्मकी ओर दृष्टि है इसीलिये स्वयं अमूर्तिक तो अपनेको नहीं मालूम होता और मूर्तिक शरीर ही मालूम होता है, इसी कारण जीव अन्यको अपना स्वरूप जानकर उसमें अहंबुद्धि धारण करता है । निजज्ञ स्वरूप निजको परसे भिन्न नहीं मालूम हुआ अर्थात् शरीर, ज्ञानादिगुण, क्रोधादि विकार तथा सगे-सम्बन्धियोंका समुदाय इन सबमें स्वयं अहंबुद्धि धारण करता है, इससे स्वका और शरीरका स्वतंत्र निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध क्या है यह न तो जाननेसे यथार्थरूपसे शरीरसे स्वकी भिन्नता नहीं मालूम होती ।

(६) स्वका स्वभाव तो जाता-दृष्टा है तथापि स्वयं केवल देखनेवाला तो नहीं रहता किन्तु जिन जिन पदार्थोंको देखता-जानता है, उनमें इष्ट-अनिष्टरूप मानता है । यह इष्टानिष्टरूप मानना सो मिथ्या है, क्योंकि कोई भी पदार्थ इष्टानिष्टरूप नहीं है । यदि पदार्थोंमें इष्ट-अनिष्टपन हो तो जो पदार्थ इष्टरूप हो वह सभीको इष्टरूप ही हो तथा जो पदार्थ अनिष्टरूप हो वह सबको अनिष्टरूप ही हो, किन्तु ऐसा तो नहीं होता । जीव मात्र स्वयं कल्पना करके उसे इष्ट-अनिष्टरूप मानता है । यह मान्यता मिथ्या है—कल्पित है ।

(७) जीव किसी पदार्थका सद्भाव तथा किसीके अभावको चाहता है, किन्तु उसका सद्भाव या अभाव जीवका किया हुआ नहीं होता क्योंकि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका या उसकी पर्यायका कर्षा ई ही नहीं, किन्तु समस्त द्रव्य स्वसे ही अपने-अपने स्वरूपमें निरन्तर परिणमते हैं ।

(८) मिथ्यादृष्टि जीव तो रागादि भावोंके द्वारा सब द्रव्योंको अन्य प्रकारसे परिणमानेकी इच्छा करता है, किन्तु ये सब द्रव्य जीवकी इच्छाके आधीन नहीं परिणमते । इसीलिये उसे आकूलता होती है । यदि जीवकी इच्छानुसार ही सब कार्य हों, अन्यथा न हाँ तो ही निराकूलता रहे, किन्तु ऐसा तो हो ही नहीं सकता । क्योंकि किसी द्रव्यका परिणमन किसी द्रव्यके आधीन नहीं है । इसलिये सम्यक् अभिप्राय द्वारा स्वसन्मुख होनेसे ही जीवके रागादिभाव दूर होकर निराकूलता होती है-ऐसा न मानकर मिथ्या अभिप्रायवश ऐसा मानता है कि मैं स्वयं परद्रव्यका कर्ता, भोक्ता, दाता, हर्ता, आदि हूँ और परद्रव्यसे अपनेको लाभ-हानि होती है ।

६ मिथ्यादर्शनकी कुछ मान्यतायें

१-स्वपर एकत्वदर्शन, २-परकी कर्तृत्वबुद्धि, ३-पर्यायबुद्धि, ४-व्यवहार-विमूढ़, ५-अतत्त्व अज्ञान, ६-स्व-स्वरूपकी भ्रांति, ७-रागसे शुभभावसे आरमलाभ हो ऐसी बुद्धि, ८-बहिर्दृष्टि, ९-विपरीत चिन्ति, १०-जैसा वस्तुस्वरूप हो वैसा न मानना और जैसा न हो वैसा मानना, ११-अविद्या, १२-परसे लाभ-हानि होती है ऐसी मान्यता, १३-अनादि-अनन्त अतन्मयात्र शिवाली आत्माका न मानना किन्तु विकार जितना ही आत्मा मानना, १४-विपरीत अभिप्राय, १५-परसमय, १६-पर्यायमूढ़, १७-ऐसी मान्यता कि जीव शरीरकी किया कर सकता है १८-जीवको परद्रव्याकी व्यवस्था करनेवाला तथा उसका कर्ता, भोक्ता, दाता, हर्ता मानना, १९-जीवको ही न मानना, २०-निमित्ताधीन दृष्टि, २१-ऐसी मान्यता कि पराश्रयसे लाभ होता है, २२-शरीरार्थित क्रियासे लाभ होता है ऐसी मान्यता, २३-सबज्ञानी वाणीमें जैसा आत्माका पूर्ण स्वरूप कहा है वैसे स्वरूपकी अथवा, २४-व्यवहारनय वास्तवमें आदरणीय होनेकी मान्यता, २५-शुभाशुभभावका स्वामित्व, २६-शुभ विकल्पसे आत्माको लाभ होता है ऐसी मान्यता, २७-ऐसी मान्यता कि व्यवहार-रत्नत्रय करके-करते निम्नरत्नत्रय श्रयट होता है, २८-शुभ-अशुभमें सदृशता न मानना क्योंकि ऐसा मानना कि शुभ अच्छा है और अशुभ बुरा है २९-मनस्त्वबुद्धि न भ्रुष्य और निर्वचके प्रति कृष्णा होना ।

६ मिथ्यादर्शनके दो भेद

(१) मिथ्याके दो भेद हैं—अशुद्धोप मिथ्यात्व और शुद्धोप मिथ्यात्व । अशुद्धोप

मिथ्यात्व अनादिकालीन है । जो ऐसी मान्यता है कि जीव परद्रव्यका कुछ कर सकता है या शुभ विकल्पसे आत्माको लाभ होता है सो यह अनादिका अगृहीत मिथ्यात्व है । संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यायमे जन्म होनेके बाद परोपदेशके निमित्तसे जो अतत्त्वश्रद्धान करता है सो गृहीत मिथ्यात्व है । अगृहीत मिथ्यात्वको निसर्गज मिथ्यात्व और गृहीत मिथ्यात्वको बाह्य प्राप्त मिथ्यात्व भी कहते हैं । जिसके गृहीत मिथ्यात्व हो उसके अगृहीत मिथ्यात्व तो होता ही है ।

अगृहीत मिथ्यात्वः—शुभ विकल्पसे आत्माको लाभ होता है ऐसी अनादिसे चली गयी जो जीवकी मान्यता है सो मिथ्यात्व है; यह किसीके सिखानेसे नहीं हुआ इसलिये अगृहीत है ।

गृहीत मिथ्यात्वः—सोटे देव-शास्त्र-गुरुकी जो श्रद्धा है सो गृहीत मिथ्यात्व है ।

२. प्रश्नः—जिस कुलमे जीव जन्मा हो उस कुलमें माने हुए देव, गुरु, शास्त्र सच्चे हों और यदि जीव लौकिकरूढ दृष्टिसे सच्चा मानना हो तो उसके गृहीत मिथ्यात्व दूर हुआ या नहीं ?

उत्तरः—नहीं, उसके भी गृहीत मिथ्यात्व है, क्योंकि सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्रका स्वरूप क्या है तथा कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्रमें क्या दोष हैं इसका सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करके सभी पहलुओंसे उसके गुण (Merits) और दोष (Demerits) का यथार्थ विचार न किया हो वहाँ तक जीवके गृहीत मिथ्यात्व है और वह सर्वज्ञ वीतरागदेवका सच्चा अनुयायी नहीं है ।

३. प्रश्नः—इस जीवने पहले कई बार गृहीत मिथ्यात्व छोड़ा होगा या नहीं ?

उत्तरः—हां, जीवने पहले अनन्तबार गृहीत मिथ्यात्व छोड़ा और द्रव्यलिंगी मुनि हो निरतिचार महाव्रत पाले, परन्तु अगृहीत मिथ्यात्व नहीं छोड़ा इसीलिये संसार बना रहा; और फिर गृहीत मिथ्यात्व स्वीकार किया । निर्वर्त्यदशापूर्व ८ पंच महाव्रत तथा अट्ठाईस मूल गुणदिकका जो शुभविकल्प है सो द्रव्यलिंग है । गृहीत मिथ्यात्व छोड़े बिना जीव द्रव्यलिंगी नहीं हो सकता और द्रव्यलिंगके बिना निरतिचार महाव्रत नहीं हो सकते । वीतराग भगवानने द्रव्यलिंगीके निरतिचार महाव्रतको भी बालव्रत और असंयम कहा है क्योंकि उसने अगृहीत मिथ्यात्व नहीं छोड़ा ।

७-गृहीतमिथ्यात्वके भेद

गृहीतमिथ्यात्वके पाँच भेद हैं— (१) एकान्तमिथ्यात्व (२) नगद्यमिथ्यात्व

(३) विनयमिध्यात्व (४) अज्ञानमिध्यात्व और (५) विपरीत मिध्यात्व । इन प्रत्येककी व्याख्या निम्नप्रकार है—

(१) एकान्त मिध्यात्वः—आत्मा, परमाणु आदि सर्व पदार्थोंका स्वरूप अपने-अपने अनेकान्तमय (अनेक घमवाला) होने पर भी उसे सर्वथा एक ही धर्मवाला मानना सो एकान्त मिध्यात्व है । जैसे जीवको सर्वथा क्षणिक अथवा नित्य ही मानना, गुण-गुणीको सबथा भेद या अभेद ही मानना सो एकान्त मिध्यात्व है ।

(२) सशय मिध्यात्वः—'धर्मका स्वरूप यों है या यों है' ऐसे परस्पर विषद दो रूपका श्रद्धान । जैसे—आत्मा अपने कार्यका कर्ता होता होगा या परवस्तुके कार्यका कर्ता होगा ? निमित्त और व्यवहारके आलम्बनसे धर्म होगा या अपने शुद्धात्माके आलम्बनसे धर्म होगा ? इत्यादिरूपसे सशय रहना सो सशय मिध्यात्व है ।

(३) विपरीत मिध्यात्वः—आत्माके स्वरूपको अन्यथा माननेकी रचिको विपरीत मिध्यात्व कहते हैं । जैसे—सप्रत्यको निर्गन्ध मानना, मिध्यादृष्टि साधुको सध्मे गुरु मानना, केवलीके स्वरूपको विपरीतरूपसे मानना, इत्यादि रूपसे जो विपरीत रचि है सो विपरीत मिध्यात्व है ।

(४) अज्ञान मिध्यात्वः—जहां हित-अहितका कुछ भी विवेक न हो या कुछ भी परीक्षा किये बिना धर्मकी श्रद्धा करना सो अज्ञान मिध्यात्व है । जैसे—पशुवधमें अथवा पापमें धर्म मानना सो अज्ञान मिध्यात्व है ।

(५) विनय मिध्यात्वः—समस्त देवोंको तथा समस्त धर्म-भक्तोंको समान मानना सो विनय मिध्यात्व है ।

८-गृहीतमिध्यात्वके ५ भेदोंका विशेष स्पष्टीकरण

(१) एकांत मिध्यात्वः—आत्मा, परमाणु आदि सर्व पदार्थका स्वरूप अपने-अपने अनेक धर्मोंसे परिपूर्ण है, ऐसा नहीं मानकर वस्तुको सर्वथा अस्तित्व, सर्वथा नास्तित्व, सर्वथा एकरूप, सर्वथा अनेकरूप, सर्वथा नित्य, सर्वथा अनित्य, गुण-पर्यायोंसे सर्वथा अभिन्न, गुण पर्यायोंसे सर्वथा भिन्न इत्यादि रूपसे मानना सो एकांत मिध्यात्व है । पुनश्च, काल ही सब करता है, काल ही सबका नाश करता है, काल ही फल-फूल आदि उत्पन्न करता है, काल ही सुयोग-वियोग करना है, काल ही धर्मको प्राप्त करता है, इत्यादि मान्यता मिध्या है, यह एकांत मिध्यात्व है ।

निरंतर प्रत्येक वस्तु स्वर अपने कारणसे अपनी पर्यायको धारण करती है, यही

उस वस्तुका स्वकाल है और उस समय बतनेवाली जो कालद्रव्यकी पर्याय (समय) है सो निमित्त है, ऐसा समझना सो यथार्थ समझ है । इसके द्वारा एकीकृत मिथ्यात्वका नाश होना है ।

कोई कहता है कि-आत्मा तो अज्ञानी है, आत्मा अनाद्य है, आत्माके सुख-दुःख, जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, ज्ञानीपन, पापीपन, धर्मित्व, स्वर्गगमन, नरकगमन इत्यादि सब ईश्वर करता है, ईश्वर संसारका कर्ता है, हर्ता भी ईश्वर है, ईश्वरसे ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है, इत्यादि प्रकारसे ईश्वरःश्रृंखली कल्पना करता है सो गिथ्या है । ईश्वरत्व तो आत्माकी सम्पूर्ण शुद्ध (सिद्ध) दशा है । आत्मा निज-स्वभावसे ज्ञानी है किन्तु अनादिसे अपने स्वरूपकी विपरीत मान्यताके कारण स्वयं अपनी पर्यायमें अज्ञानीपन दुःख, जीवन, मरण, लाभ, अलाभ, पापीपन आदि प्राप्त करना है, और जब स्वयं अपने स्वरूपकी विपरीत मान्यता दूर करे तब स्वयं ही ज्ञानी, धर्मी होता है; ईश्वर (सिद्ध) तो उसका ज्ञाता-दृष्टा है ।

(२) विपरीत मिथ्यात्वः--१. आत्माके स्वरूपको तथा देव-गुरु-धर्मके स्वरूपको अन्यथा माननेकी रचिको विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं । जैसे--१. शरीरको आत्मा मानना; सर्वज्ञ वीतराग भगवानको प्रासाहार, रोग, उपसर्ग, वस्त्र, पात्र, पाटादि सहित और क्रमिक उपयोग सहित मानना अर्थात् रोटी आदि खानेवाला, पानी आदि पीनेवाला, बीमार होना, दवाई लेना, निहारका होना इत्यादि दोष सहित जीवको परमात्मा, अर्हन्तदेव, केवलज्ञानी मानना । २. वस्त्र-पात्रादि सहितको निर्ग्रन्थ गुरु मानना, स्त्रीका शरीर होनेपर भी उसे मुनिदशा और उसी भवसे मोक्ष मानना, सती स्त्रीको पाँच पतिवाली मानना । ३. गृहस्थ-दशामे केवलज्ञानकी उत्पत्ति मानना । ४. सर्वज्ञ-वीतरागदशा प्रगट होनेपर भी वह छद्मस्व-गुरुकी वैयावृत्य करे ऐसा मानना । ५. छट्ठे गुणस्थानके ऊपर भी वंचवंदकभाव होता है और केवली भगवानको छद्मस्थ गुरुके प्रति, चतुर्विध संघ अर्थात् तीर्थके प्रति या अन्य केवलीके प्रति वंचवंदकभाव मानना, ६. मुनिदशामें वस्त्रको परिग्रहके रूपमें न मानना अर्थात् वस्त्रसहित होनेपर भी मुनिपद और अपरिग्रहित्व मानना, ७. वस्त्रके द्वारा संयम और चारित्र्यका अच्छा साधन हो सकता है ऐसी जो मान्यनाएँ हैं सो विपरीत मिथ्यात्व है ।

८--सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेसे पहले और बादमें छट्ठे गुणस्थान तक जो शुभभाव होना है, उस शुभभावमे भिन्न-भिन्न समयमे भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके भिन्न-भिन्न पदार्थ निमित्त होते हैं, क्योंकि जो शुभभाव है सो विकार है और वह परालम्बनसे होता है । वितने ही जीवोंके शुभरागके समय वीतरागदेवकी तदाकार प्रतिमाके दर्शन-पूजनादि निमित्तरूपसे

होते हैं। बीतरागी प्रतिमाका जो दशन-पूजन है सो भी राग है, परन्तु किसी भी जीवके पुपरागके समय बीतरागी प्रतिमाके दर्शन-पूजनादिका निमित्त हो न हो ऐसा मानना सो शुभभावके स्वरूपकी विपरीत मान्यता होनेसे विपरीत मिथ्यात्व है।

६—बीतरागदेवकी प्रतिमाके दर्शन-पूजनादिके शुभरागको धर्मानुराग कहते हैं, परन्तु वह धर्म नहीं है, धर्म तो निरावलम्बी है। जब देव-शास्त्र-गुरुके अवलम्बनसे छूटकर कुछ श्रद्धा द्वारा स्वभावका आश्रय करता है तब धर्म प्रगट होता है। यदि उस शुभरागको धर्म माने तो उस शुभभावके स्वरूपकी विपरीत मान्यता होनेसे विपरीत मिथ्यात्व है।

छठे अध्यायके १३ वें सूत्रकी टीकामें अवयवादिके स्वरूपका बणन किया है उसका समावेश विपरीत मिथ्यात्वम होता है।

(३) सशय मिथ्यात्वः—सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रको मोक्षनाम कहा है, यही सच्चा मोक्षभाग होगा वा अन्य, समस्त यतामें भिन्न-भिन्न मार्ग बतलाया है, वह सच्चा भाग होगा ? उनके बचनमें परस्पर विरुद्धता है और कोई प्रत्यक्ष ज्ञाननेवाला सबज्ञ नहीं है, परस्पर एक-दूसरेके घात्र नहीं मिलते, इसीलिये कोई निश्चय (-निश्चय) नहीं हो सकता, -इत्यदि प्रकारका जो अभिप्राय है सो सशय मिथ्यात्व है।

(४) विनय मिथ्यात्वः—१—सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-तप-भयम-ध्यानादिके बिना मात्र मुक्त-पूजनादिक विनयसे ही मुक्ति होगी ऐसा मानना सो विनय मिथ्यात्व है, २—जब देव, सब शास्त्र, समस्त मत तथा समस्त भेष धारण करनेवालोंको समान मानकर उन सभी का विनय करना सो विनय मिथ्यात्व है और ३—ऐसा मानना कि विनय मात्रसे ही जपना कल्याण हो जायगा सो विनय मिथ्यात्व है। ४—संसारमें जितने देव पूज जाते हैं और जितने शास्त्र या दर्शन प्रचलित हैं वे सब मुखवाई हैं, उनमें भेद नहीं है, उन सबके मुक्ति (धर्मात् आत्मरक्षाकी प्राप्ति) हो सकती है—ऐसी जो मानना है सो विनय मिथ्यात्व है और इस मान्यतावाला जीव बर्नयिक मिथ्यादृष्टि है।

शुभ ग्रहणकी अपेक्षासे अनेक धर्मम प्रवृत्ति करना अर्थात् सन्-असन्वा विवर नियम बिना खन्व तथा छोटे सभी धर्मोंको समान रूपसे जानकर उनके सेवन करनेम अज्ञानकी मुख्यता नहीं है किन्तु विनयके अतिरेकी मुक्तता है इसीलिये उसे विनय मिथ्यात्व करते हैं।

(५) अज्ञान मिथ्यात्वः—१—स्वयं, नरक और मुक्ति किमने देगी ? २—स्वयंके समाचार किसक आय ? सभी धर्मशास्त्र झूठ हैं, कोई यथाय पान बनला ही नहीं करता,

३-पुण्य-पाप कहां लगते हैं ? अथवा पुण्य-पाप कुछ हैं ही नहीं, ४-परलोकको किसने जाना ? क्या किसीके परलोकके समाचार-पत्र या तार आये ?, ५-स्वर्ग-नरक आदि सब कथनमात्र है, स्वर्ग-नरक तो यही है, यहाँ सुख भोगना तो स्वर्ग है और दुःख भोगना है तो नरक है, ६-हिंसाको पाप कहा है, और दयाको पुण्य कहा है तो यह कथनमात्र है, कोई स्थान हिंसा रहित नहीं है, सबमें हिंसा है, कहीं पैर रखनेको स्थान नहीं, जमीन पवित्र है यह पैर रखने देती है, ७-ऐसा विचार भी निरर्थक है कि यह भक्ष्य और यह अभक्ष्य है, एकैन्द्रिय वृक्ष तथा अन्न इत्यादि खानेमें और मांस-भक्षण करनेमें अन्तर नहीं है, इन दोनोंमें जीवहिंसा समान है, ८-भगवानने जीवको जीवका ही आहार बताया है अथवा जगतकी सभी वस्तुयें खाने-भोगनेके लिये ही हैं, साप-विच्छू, गेर वन्दर, तिंडी, मच्छर-उटमल आदिक मार डालना चाहिये । इत्यादि यह सभी अभिप्राय अज्ञान मिथ्यात्व है ।

९. ऊपर कहे गये अनुसार मिथ्यात्वका स्वरूप जानकर सब जीवोंको गृहीत तथा अगृहीत मिथ्यात्व छोड़ना चाहिये । सब प्रकारके बंधका मूल कारण मिथ्यात्व है । मिथ्यात्वको नष्ट किये बिना-दूर किये अन्य बंधके कारण (अविरति आदि) कभी दूर नहीं होते, इसलिये सबसे पहले मिथ्यात्व दूर करना चाहिये ।

१०. अविरतिका स्वरूप

पाच इन्द्रिय और मनके विषय एवं पांच स्थावर और एक गतकी हिंसा इन बारह प्रकारके त्यागरूप भाव न होना सो बारह प्रकारकी अविरति है ।

जिसके मिथ्यात्व होता है उसके अविरति तो होती ही है, परन्तु मिथ्यात्व छूट जानेपर भी वह कितनेक समय तक रहती है । अविरतिको असंयम भी कहते हैं । सम्यग्दर्शन प्रगट होनेके बाद देशचारित्र्यके बलके द्वारा एकदेशविरति होती है उसे अणुव्रत कहते हैं । मिथ्यात्व छूटनेके बाद तुरन्त ही अविरतिका पूर्ण अभाव हो जाय और यथार्थ महाव्रत तथा मुनिदशा प्रगट कर ऐसे जीव तो अल्प और विरले ही होते हैं ।

११. प्रमादका स्वरूप

उत्तम क्षमादि दस धर्मोंमें उत्साह न रखना, इसे सर्वज्ञ देवने प्रमाद कहा है । जिसके मिथ्यात्व और अविरति हो उसके प्रमाद तो होता ही है । परन्तु मिथ्यात्व और अविरति दूर होनेके बाद प्रमाद तत्क्षण ही दूर हो जाय ऐसा नियम नहीं है, इसीलिये सूत्रमें अविरतिके बाद प्रमाद कहा है, यह अविरतिसे भिन्न है । सम्यग्दर्शन प्रगट होते ही प्रमाद दूर करके अप्रमत्तदशा प्रगट करनेवाला जीव कोई विरला ही होता है ।

१२. कर्मायका स्वरूप

कर्मायके २५ भेद हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन प्रत्येकके अनतानुबन्धी आदि चार भेद, इस तरह १६ तथा हास्यादिक ६ नोचपाय ये सब कर्माय हैं और इन सबमें आत्महिंसा करने की सामर्थ्य है। मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद ये तीन अथवा अविरति और प्रमाद ये दो अथवा जहाँ प्रमाद हो वहाँ कर्माय तो अवश्य ही होती है, किन्तु ये तीनों दूर हो जाने पर भी कर्माय हो सकती है।

१३ योगका ध्वरूप

योगका स्वरूप छद्मे अध्यायके पहले सूत्रकी टीकामें आ गया है। (देखो, पृष्ठ ४०६) मिथ्याहृष्टि केरुं तरहवें गुणस्थानपर्यंत योग रहता है। ११-१२ और १३ वें गुणस्थानमें मिथ्याचादि चारका अभाव हो जाता है तथापि योगका सद्भाव रहता है।

केवलज्ञानो गमनादि क्रिया रहित हुए हों तो भी उनके अधिक योग है और दो इन्द्रियादि जीव गमनादि क्रिया करत हैं तो भी उनके अल्प योग होता है, इससे सिद्ध होता है कि योग बन्धना गौण कारण है, यह तो प्रकृति और प्रदेद्यबन्धका कारण है। बन्धना मुख्य कारण तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कर्माय है और इन चारमें भी सर्वोत्कृष्ट कारण तो मिथ्यात्व ही है, मिथ्यात्वको दूर किये बिना अविरति आदि बन्धके कारण दूर ही नहीं होके—यह अबाधित सिद्धान्त है।

१४ किम गुणस्थानमें क्या बन्ध होता है ?

मिथ्याहृष्टि (गुणस्थान १) के पाचों बन्ध होते हैं। साक्षादान सम्पगृहृष्टि, सम्पग-मिथ्याहृष्टि और असयत सम्पगृहृष्टि (गुणस्थान २-३-४) के मिथ्यात्वके सिवाय अविरति आदि चार बन्ध होते हैं। देशसयमी (गुणस्थान ५) के आशिक अविरति तथा प्रमादादि तीनों बन्ध होते हैं। प्रमत्तसयमी (गुणस्थान ६) के मिथ्यात्व और अविरतिके अलावा प्रमादादि तीन बन्ध होते हैं। अप्रमत्तसयमीके (७ से १० वें गुणस्थान तकके) कर्माय और योग ये दो ही बन्ध होते हैं। ११-१२ और १३ वें गुणस्थानमें सिर्फ एक योगका ही सद्भाव है और चौदहवें गुणस्थानमें किसी प्रकारका बन्ध नहीं है, यह अवयव है और वहाँ सम्पूर्ण सवर है।

१५. महापाप

प्रश्नः—जीवके सबसे बड़ा पाप कौन है ?

उत्तरः—एक मिथ्यात्व ही है। जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ अन्य सब पापोंका सद्भाव है। मिथ्यात्वके समान दूसरा कोई पाप नहीं है।

१६. इस सूत्रका सिद्धान्त

आत्मस्वरूपकी पहिचानके द्वारा मिथ्यात्वके दूर होनेसे उसके साथ अनंतानुबंधी कषायका तथा ४१ प्रकृतियोंके बंधका अभाव होता है, तथा वाकीके कर्मोंकी स्थिति अंतःकोड़ाकोड़ी सागरकी रह जाती है, और जीव थोड़े ही कालमें मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है । संसारका मूल मिथ्यात्व है और मिथ्यात्वका अभाव किये बिना अन्य अनेक उपाय करनेपर भी मोक्ष या मोक्षमार्ग नहीं होता । इसलिये सबसे पहले यथायं उपायोंके द्वारा मर्म प्रकारसे उद्यम करके इस मिथ्यात्वका सर्वथा नाश करना योग्य है ॥ १ ॥

बन्धका स्वरूप

सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते स बन्धः ॥ २ ॥

अर्थः—[जीवः सकषायत्वात्] जीव कषायसहित होनेसे [कर्मणः योग्यान्पुद्गलान्] कर्मके योग्य पुद्गल परमाणुओंको [आदत्ते] ग्रहण करता है [स बन्धः] वह बन्ध है ।

टीका

१—समस्त लोकमें कार्माणवर्गणाहूप पुद्गल भरे हैं । जब जीव कषाय करना है तब उस कषायका निमित्त पाकर कार्माणवर्गणा स्वयं कर्मरूपसे परिणमती है और जीवके साथ संबन्ध प्राप्त करती है, इसे बन्ध कहा जाता है । यहां जीव और पुद्गलके एकक्षेत्रावगाहुरूप सम्बन्धको बन्ध कहा है । बन्ध होनेसे जीव और कर्म एक पदार्थ नहीं हो जाते, तथा वे दोनों एकत्रित होकर कोई कार्य नहीं करते अर्थात् जीव और कर्म ये दोनों मिलकर पुद्गल कर्ममें विकार नहीं करते । कर्मोंका उदय जीवमें विकार नहीं करता, जीव कर्मोंमें विकार नहीं करता, किन्तु दोनों स्वतन्त्ररूपसे अपनी-अपनी पर्यायके कर्ता हैं । जब जीव अपनी विकारी अवस्था करता है तब पुराने कर्मोंके विपाकको 'उदय' कहा जाता है और यदि जीव विकारी अवस्था न करे तो उसके मोहकर्मकी निजरा हुई—ऐसा कहा जाता है । परन्तु आश्रय किये बिना जीवमें विकार नहीं होता; जीव जब पराश्रय द्वारा अपनी अवस्थामें विकारभाव करता है तब उस भावके अनुसार नवीन कर्म बंधते हैं—ऐसा जीव और पुद्गलका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, ऐसा यह सूत्र बतलाता है ।

२—जीव और पुद्गलका जो निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है वह त्रिकाली द्रव्यमें नहीं है, किन्तु सिर्फ एक समयकी उत्पादरूप पर्यायमें है अर्थात् एक समयकी अवस्था जितना है । जीवमें कभी दो समयका विकार एकत्रित नहीं होता, इसीलिये कर्मके साथ इसका सम्बन्ध भी दो समयका नहीं ।

प्रश्नः—यदि यह सम्बन्ध एक ही समय मात्रका है तो जीवके साथ लम्बी स्थिति-वाले कर्मका सम्बन्ध क्यों बतलाया है ?

उत्तरः—यहाँ भी यह बतलाया है कि सम्बन्ध तो वर्तमान एक समयमात्र ही है, परन्तु जीव यदि विभावके प्रति ही पुण्यायं चानु रवेगा और यदि सम्पदार्जनरूप सत्य-पुण्यायं न करे तो उसका कर्मके साथ कहीं तक सम्बन्ध रहेगा ।

३—इस सूत्रमें सकृपायत्वात् शब्द है वह जीव और कर्म दोनोंको (जहाँ कृपाय-रूप भाव और कृपायकर्म कर्म इन दोनोंको) लागू हो सकता है, और ऐसा होनेपर उनमेंसे निम्न मुद्दे निकलते हैं—

(१) जीव अनादिसे अपनी प्रगट अवस्थामें कभी श्रुत नहीं हुआ, किन्तु कृपायसहित ही है और इसीलिये जीव-कर्मका सम्बन्ध अनादिकासीन है ।

(२) कृपायभाववाला जीव कर्मके निमित्तसे नवीन बन्ध करता है ।

(३) कृपायकर्मको मोहकर्म कहते हैं । आठ कर्मोंमेंसे वह एक ही कर्मबन्धन निमित्त होता है ।

(४) पहले सूत्रमें जो बन्धके पाँच कारण बताये हैं उनमेंसे पहले चारका यहाँ कह हुये कृपाय शब्दमें समावेश हो जाता है ।

(५) यहाँ जीवके साथ कर्मका बन्ध होना कहा है । यह कर्म पुद्गल है ऐसा बतानेके लिये सूत्रमें पुद्गल शब्द कहा है । इसीसे कितने जीवाकी जो ऐसी माम्यता है कि 'कर्म आत्माका अदृष्ट गुण है' वह दूर हो जाती है ।

४—'सकृपायत्वात्'—यहाँ पाँचवीं विनक्ति लगानेवा ऐसा हेतु है कि जीव जैसी तीव्र, मध्यम या मन्द कृपाय करे उसके अनुसार कर्मोंमें स्वयं स्थिति और अनुभागबन्ध होता है ऐसा निमित्त-निमित्तक सम्बन्ध है ।

५—जीवकी सकृपाय जबस्वमें इन्द्रियकर्म निमित्त है । यह ज्ञान रहे कि प्रस्तुत कर्मका उदय हो इसलिये जीवको ब्रह्मण्य करना ही पड़े, ऐसा नहीं है । यदि कर्म उपस्थित है तथापि स्वयं यदि जीव स्वाश्रयमें स्थिर रहकर कृपायकर्मसे न परिणये तो उन कर्मोंमें बन्धन निमित्त नहीं ब्रह्म ज्ञान, परन्तु उन कर्मोंकी निवृत्त हुई ऐसा कहा जाता है ।

६—जीवके कर्मके भाव जो संयोग सम्बन्ध है वह प्रसाह अनादिसे पला जाता है, किन्तु वह एक ही समय मात्रका है । प्रत्येक समय अर्थात् योग्यतामें जीव नये-नये विचार

करता है इसीलिये यह सम्बन्ध चानू रहता है; किन्तु जड़कर्म जीवको विकार नहीं कराते । यदि जीव अपनी योग्यतासे विकार करे तो होता है और न करे तो नहीं होता । जैसे अधिक समयसे गरम किया हुआ पानी क्षणमें ठण्डा हो जाता है उमाप्रकार अनादिसे विकार (-अशुद्धता) करता आया तो भी वह योग्यता एक ही समय मात्रकी होनेसे शुद्ध स्वभावके आत्मन्विकारके बल द्वारा वह दूर हो सकता है । रागादि विकार दूर होनेमें कर्मके साथका सम्बन्ध भी दूर हो जाता है ।

७. प्रश्नः—आत्मा तो अपूर्णिक है, हाय-परमे रहित है और कर्म भूतिक है, तब वह कर्मोंको किस तरह ग्रहण करता है ?

उत्तरः—वास्तवमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका ग्रहण नहीं कर सकता; इसीलिये यहाँ ऐसा समझना कि जो 'ग्रहण' करना बतलाया है वह मात्र उपचारसे कहा है ; जीवके अनादिसे कर्मपुद्गलके साथ सम्बन्ध है और जीवके विकारका निमित्त पाकर प्रति समय पुराने कर्मोंके साथ नवीन कर्म स्वरूप होता है—इतना सम्बन्ध बतानेके लिये यह उपचार किया है; वास्तवमें जीवके साथ कर्मपुद्गल नहीं बँधते किन्तु पुराने कर्मपुद्गलोंके साथ नवीन कर्मपुद्गलोंका बन्ध होता है; परन्तु जीवमें विकारकी योग्यता है और उस विकारका निमित्त पाकर नवीन कर्मपुद्गल स्वयं-स्वनः बँधते हैं इसलिए उपचारमें जीवके कर्मपुद्गलोंका ग्रहण कहा है ।

८—जगत्में अनेक प्रकारके बन्ध होते हैं, जैसे गुण-गुणोंका बन्ध इत्यादि । इन सब प्रकारके बंधसे यह बंध भिन्न है, ऐसा बतानेके लिये इस मूलमें बंधसे पहले 'सः' शब्दका प्रयोग किया है ।

'सः' शब्दसे यह बतलाया है कि जीव और पुद्गलके गुण-गुणोंका संबन्ध या कर्ता-कर्म सम्बन्ध नहीं है, इसीलिये यहाँ उनका एकदेशावगाहुरूप सम्बन्ध अथवा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध समझना । कर्मका बन्ध जीवके समस्त प्रदेशोंमें होता है और बन्धमें अनन्तानन्त परमाणु होते हैं । (अ० ८ सूत्र २४)

९—यहाँ बन्ध शब्दका अर्थ व्याकरणकी दृष्टिसे नीचे बतलाये हुये चार प्रकारसे समझना:—

(१) आत्मा बँधा सो बंध, यह कर्मसाधन है ।

(२) आत्मा स्वयं ही बंधरूप परिणमता है, इसीलिये बंधको कर्ता कहा जाता है, यह कर्तृत्वचन है ।

(३) पहले बंधकी अपेक्षासे आत्मा बन्धके द्वारा नवीन बंध करता है इसीलिये बन्ध करणसाधन है ।

(४) बधनरूप जो किंवा है सो ही भाव है, ऐसी क्रियारूप भी बध है यह भावसाधन है ॥२॥

बन्धके भेद

प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्विधयः ॥३॥

अर्थ—[तत्] उस बन्धके [प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशा] प्रकृतिबध, स्थितिबध, अनुभागबध और प्रदेशबध [विधयः] ये चार भेद हैं ।

टीका

१ प्रकृतिबधः—कर्मके स्वभावको प्रकृतिबध कहते हैं ।

स्थितिबध—ज्ञानावरणादि कर्म अपने स्वभावरूपसे जितने समय रहे सो स्थितिबध है ।

अनुभागबधः—ज्ञानावरणादि कर्मके रसविशेषको अनुभागबन्ध कहते हैं ।

प्रदेशबधः—ज्ञानावरणादि कर्मरूपसे होनेवाले पुद्गलस्फन्धोंके परमाणुओंकी जो संख्या है सो प्रदेशबध है । बधके उपरोक्त चार प्रकारसे प्रकृतिबध और प्रदेशबधमें योग निमित्त है और स्थितिबध तथा अनुभागबधमें कषाय निमित्त है ।

२—यहां जो बन्धके भेद बगन निय हैं वे पुद्गलकर्मबधके हैं, अब उन प्रत्येक प्रकारके भेद-उपभेद अनुक्रमसे कहते हैं ॥३॥

प्रकृतिबन्धके मूल भेद

आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः ॥४॥

अर्थः—[आद्यो] पहला अर्थात् प्रकृतिबन्ध [ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तराया] ज्ञानावरण, दमनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम गोत्र और अन्तराय इन आठ प्रकारका है ।

टीका

१-ज्ञानावरण—जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञानभावका धात करता है अर्थात् ज्ञान-

शक्तिको व्यक्त नहीं करता तब आत्माके ज्ञानगुणके घातमे जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कहते हैं ।

दर्शनावरणः—जब आत्मा स्वयं अपने दर्शनभावका घात करता है तब आत्माके दर्शनगुणके घातमे जिस कर्मके उदयका निमित्त हो उसे दर्शनावरण कहते हैं ।

वेदनीयः—जब आत्मा स्वयं मोहभावके द्वारा आकुलता करना है तब अनुकूलता-प्रतिकूलतारूप संयोग प्राप्त होनेमे जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे वेदनीय कहते हैं ।

मोहनीयः—जीव अपने स्वरूपको भूलकर अन्यको अपना समझे अथवा स्वरूपाचरणमें असावधानी करता है तब जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे मोहनीय कहते हैं ।

आयुः—जीव अपनी योग्यतासे जब नारकी, तिर्यंच, मनुष्य या देवके शरीरमे रहा रहे तब जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे आयुर्कर्म कहते हैं ।

नामः—जिस शरीरमे जीव हो उस शरीरादिककी रचनामे जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे नामकर्म कहते हैं ।

गोत्रः—जीवको उच्च या नीच आवरणवाले कुलमे पैदा होनेमें जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे गोत्रकर्म कहते हैं ।

अंतरायः—जीवके दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यके विघ्नमें जिस कर्मका उदय निमित्त हो उसे अंतरायकर्म कहते हैं ।

२—प्रकृतिबन्धके इन आठ भेदोमेसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय ये चार घातिया कर्म कहलाते हैं, क्योंकि वे जीवके अनुजीवी गुणोंकी पर्यायके घातमें निमित्त हैं और बाकीके वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र इन चारको अघातिया कर्म कहते हैं, क्योंकि ये जीवके अनुजीवी गुणोंकी पर्यायके घातमे निमित्त नहीं किन्तु प्रतिजीवी गुणोंकी पर्यायके घातमे निमित्त हैं ।

वस्तुमें भावस्वरूप गुण अनुजीवी गुण और अभावस्वरूप गुण प्रतिजीवी गुण कहे जाते हैं ।

३—जैसे एक समयमें खाया हुआ आहार उदराग्निके सयोगसे रस, रक्त आदि भिन्न भिन्न प्रकारसे हो जाता है, उसीप्रकार एक ही समयमे ग्रहण किये हुये कर्म जीवके परिणामानु-

सार ज्ञानावरण इत्यादि अनेक भेदरूप हो जाता है । यहाँ उदाहरणसे इतना अन्तर है कि व्याहार तो रस, घृतिर आदि रूपसे क्रम-क्रमसे होता है परन्तु कर्म तो ज्ञानावरणादिरूपसे एक साथ हो जाते हैं ॥ ४ ॥

प्रकृतिवचके उत्तर भेद

पचनवद्वयष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशत्द्विपंचभेदा यथाक्रमम् ॥ ५ ॥

अर्थः— [यथाक्रमम्] उपरोक्त ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके अनुक्रमसे [पचनवद्वयष्टा-विंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशत्द्विपंचभेदा] पांच, नव, दो, अट्ठाईस, चार, ब्यालीस, दो और पांच भेद हैं ।

नोट—उन भेदोंके नाम अब आगेके सूत्रोंमें अनुक्रमसे बतलाते हैं ॥ ५ ॥

ज्ञानावरणकर्मके पांच भेद

मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् ॥ ६ ॥

अर्थः— [मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम्] मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण अवधि-ज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण, ये ज्ञानावरणक्रमके पांच भेद हैं ।

टीका

प्रश्नः—अमव्य जीवके मनःपर्ययज्ञान तथा केवलज्ञानकी प्राप्ति करनेकी सामर्थ्य नहीं है, यदि यह सामर्थ्य हो तो अमव्यत्व नहीं कहा जा सकता, इसलिये इन दो ज्ञानोंकी सामर्थ्यसे रहित उसके इन दो ज्ञानोंका आवरण कहना क्या निरर्थक नहीं है ?

उत्तरः—द्रव्याधिक्यसे अमव्य जीवके भी इन दोनों ज्ञानकी शक्ति विद्यमान है और पर्यायाधिक्यसे अमव्य जीव ये दोनों ज्ञानरूप अपने अपराधसे परिणमता नहीं है, इससे उसके किसी समय भी उसकी व्यक्ति नहीं होती, शक्तिमात्र है, किन्तु प्रगटरूपसे सम्बन्धमन-ज्ञान-प्रारिञ्च अमव्यके नहीं होते । इसलिये शक्तिमेंसे व्यक्ति न होनेके निमित्तरूप आवरण कर्म होना ही चाहिये, इसीलिये अमव्य जीवके भी मनःपर्ययज्ञानावरण तथा केवलज्ञानावरण विद्यमान हैं ।

दर्शनावरण कर्मके नां भेद

चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचला- स्त्यानगृह्यश्च

अर्थः—[चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां] चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, वेवलदर्शनावरण [निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृह्यश्च] निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृह्य ये नव भेद दर्शनावरण कर्मके हैं ।

टीका

शुद्धस्थ जीवोंके दर्शन और ज्ञान क्रमसे होते हैं अर्थात् पहले दर्शन और पीछे ज्ञान होता है; परन्तु केवली भगवानके दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि दर्शन और ज्ञान दोनोंके वाचक कर्मोंका क्षय एक साथ होता है ।

१—मन.पर्ययदर्शन नहीं होता, क्योंकि मन.पर्ययज्ञान मतिज्ञानपूर्वक ही होता है; इसीलिये मन.पर्ययदर्शनावरण कर्म नहीं है ।

३—इस सूत्रमें आये हुए शब्दोंका अर्थ श्रा जैनसिद्धान्त प्रवेशिकामेंसे देख लेना ॥३॥

वेदनीय कर्मके दो भेद

सदसद्वेद्ये ॥ ८ ॥

अर्थः—[सदसद्वेद्ये] सातावेदनीय और असातावेदनीय ये दो वेदनीयकर्मके भेद हैं ।

टीका

वेदनीयकर्मकी दो ही प्रकृतिया हैं—सातावेदनीय और असातावेदनीय ।

साता नाम सुखका है । इस सुखका जो वेदन अर्थात् अनुभव करावे सो साता-वेदनीय है । असाता नाम दुःखका है, इसका जो वेदन अर्थात् अनुभव करावे सो असाता-वेदनीय है ।

शंकाः—यदि सुख और दुःख कर्मोंमें होता है तो कर्मोंके नष्ट हो जानेके बाद जीवको सुख और दुःखसे रहित हो जाना चाहिये; क्योंकि उसके सुख और दुःखके कारणीभूत कर्मोंका

अभाव हो गया है । यदि यों कृत्वा जावे कि कर्म नष्ट हो जानेसे जीव सुख और दुःख रहित हो जाता है, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जीवद्वयके निःस्वभाव हो जानेसे अभावका प्रसंग प्राप्त होना है, अथवा यदि दुःखको ही कर्मजनित माना जावे तो सातावेदनीय कर्मका अभाव हो जाया, क्योंकि फिर इसका कोई फल नहीं रहता ।

समाधानः—दुःख नामकी कोई भी वस्तु है तो वह माह और असातावेदनीय कर्मके उदयमें युक्त होनेसे होती है, और वह सुखगुणकी विपरीत दशा है किन्तु वह जीवका असली स्वरूप नहीं है । यदि जीवका स्वरूप माना जावे तो क्षीणवर्मा अर्थात् कर्मरहित जीवोंके भी दुःख होना चाहिये, क्योंकि ज्ञान और दर्शनकी तरह कर्मका विनाश होनेपर दुःखका विनाश नहीं होता । किन्तु सुख कर्मसे उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह जीवका स्वभाव है और इसीलिये वह कर्मका फल नहीं है । सुखका जीवका स्वभाव माननेसे सातावेदनीयकर्मका अभाव भी नहीं होता, क्योंकि दुःखके उपशमनके कारणीभूतः सुद्वयोंके सम्पादनम सातावेदनीयकर्मका व्यापार होता है ।

* धन, स्त्री, पुत्र इत्यादि बाह्य-वस्तुओंके लोभ-विषोषम पूर्वकर्मका उदय (निमित्त) कारण है । इसका आशयः—

सप्तमसार—गाथा ८४ की टीका प्रवचनसार—गाथा १४ की टीका, पञ्चास्तिकाय—गाथा २७ ६७ की टीका, परमात्मप्रकाश—अ० ७ गाथा ५७, ६० तथा पृष्ठ २०—११८, नियमसार—गाथा १५७ की टीका, पञ्चाध्यायी अध्याय १ गाथा १८१, पञ्चाध्यायी अ० १ गाथा ५८१ अध्याय २ गाथा ५०, ४४० ४४१, रचनसार गा० २१, स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा १० ११, ५६ ५७, ३११, ३२० ४२७, ४३२, पद्यनिर्णयपरिचयि पृष्ठ १०१, १०३, १०४, १०६, १११, ११०, १११, १२८ १३१ १३८, १४०, १५५, मोक्षमार्ग प्रकाशक पु० अनुवाद पृ० ८ २८, ३०, ४४, ६१ ६२, ६४, ६८, ७०, ७१, ७२, ७३, ३०८ इत्यादि अनेक स्थलोंमें, योग्यसार—कर्मकाष्ठ पृष्ठ १०३, श्लोकावलि अध्याय ८ सूत्र ११ की टीका, अध्याय १ सूत्र १६, राजवातिक अध्याय ८ सूत्र ११ की टीका अध्याय १ सूत्र १६ ।

श्रीमद् राजवद (गुणराठी द्वितीयावृत्ति) पृष्ठ २३५, ४४३ तथा मोक्षमार्ग पाठ ३ सतास्वरूप पृष्ठ ३६, अनगार धर्मावृत्त—पृष्ठ ६०, ७६ ।

श्रीपद्मसंगम पुस्तक १ पृ० १०५, योग्यसार जी० पीठिका पृ० १४, १५, ३७५, मो० क० गा० २ पृ० ३ पृ० १०३—१०३ गा० ३८० सप्तमसार गा० १३२ से १३६ की तथा २२४, २२७, २७५, ३२४ से ३२७ जयधेनाचार्यरुच टीका; स० सार गा० २२५ मूळ । प० राजमल्लजी स० नार कलस टीका पृ० १६३ से १६६, १७१ १७२, १७५, १७८ १६५ । प्रवचनसार गा० ७२ की

ऐसी व्यवस्था माननेसे सातावेदनीय प्रकृतिको पुद्गलविपाकित्व प्राप्त हो जायगा, ऐसी आशंका नहीं करना; क्योंकि दुःखके उपग्रमसे उपन्न हुए दुःखके अविनाभावी, उपचारसे ही सुख संजाको प्राप्त और जीवसे अभिन्न ऐसे स्वास्थ्यके कणका हेतु होनेसे मूत्रमें सातावेदनीयकर्मको जीवविपाकित्व और सुखहेतुत्वका उपदेश दिया गया है। यदि ऐसा कहा जावे कि उपरोक्त व्यवस्थानुसार तो सातावेदनीय कर्मको जीवविपाकित्व और पुद्गलविपाकित्व प्राप्त होता है; तो यह भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीवका अस्तित्व अन्यथा नहीं बन सकता, इसीसे इसप्रकारके उपदेशके अस्तित्वकी सिद्धि हो जानी है। सुख और दुःखके कारणभूत द्रव्योंका संपादन करनेवाला दूसरा कोई कर्म नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कर्म मिलता नहीं।

(धवला-टीका पुस्तक ६ पृष्ठ ३५-३६)

मोहनीय कर्मके अट्टाईस भेद वृत्तान्त हैं

दर्शनचारित्रमोहनीयाकपायकपायवेदनीयाख्यास्त्रिद्विनवषोडशभेदाः

सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयान्यकपायकपायौ हास्यरत्यरतिशोकभय-

जुगुप्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदा अनन्तानुबंध्यप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान-

संज्वलनविकल्पाश्चैकशः क्रोधमानमायालोभाः ॥ ६ ॥

अर्थः—[दर्शनचारित्रमोहनीयाकपायकपायवेदनीयाख्याः] दर्शनमोहनीय, चारित्र-मोहनीय, अकपायवेदनीय और कपायवेदनीय इन चार भेदरूप मोहनीयकर्म है और इसके भी अनुक्रमसे [त्रिद्विनवषोडशभेदाः] तीन, दो, नव और सोलह भेद हैं। वे इसप्रकारसे हैं—[सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानि] सम्यक्त्व मोहनीय मिथ्यात्व मोहनीय, और सम्यग्-मिथ्यात्वमोहनीय ये दर्शन मोहनीयके तीन भेद हैं; [अकपायकपायौ] अकपायवेदनीय और कपायवेदनीय ये दो भेद चारित्र मोहनीयके हैं; [हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सा-

जयसेनाचार्यकृत टीका । नियमभार शास्त्रमे कलदा २६ । स्वभार गा० २६ । नगवती धाराधना पृ० ५४७-८, तथा गाथा १७३, १७३३, १७३४-५, १७४२, १७४३, १७४८, १७५२ । पद्यनंदि पंचविद्यति प्रथम अ० गा० १८१, १८४ मे १६१, १६५-६६, पद्यनंदी अ० श्लोक २०, ३८, ४४, अनित्य अ० श्लो० ६, ६, १०, ४२ । आत्मानुशासन गा० २१, ३१, ३७, १४८ । सुनापित रत्नसंदोह गा० ३५६-५७-५९-६०-६६-३७०, ३७२ । महापुराण सर्गं ५ श्लोक १४ मे १८; सर्गं ६ मे श्लोक १६५, २०२-३; सर्गं २८ मे श्लोक ११३ से २२०; पर्व ३७ श्लोक १६० मे २०० । सतास्वस्त्य पृ० १७ जैन सि० प्रवेशिका पृ० ३३६-३७ पुण्यकर्म, पापकर्म ।

स्त्रीपुंनपुंसकवेदा] हात्स, रति, अरति, द्योक, भय, जुगुप्सा, खीवेद और नपुंसकवेद ये अक्षयवेदनीयके नव हैं, और [अनन्तानुबन्धीप्रत्याख्यानप्रत्याख्यावसग्वहनधिकल्पा ख] अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तथा सन्वलनके भेदसे तथा [एकशः क्रोधमान-मायालोभा] इन प्रत्येकके क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार प्रकार—ये सोलह भेद कषायवेदनीयके हैं । इस तरह मोहनीयके कुल अट्ठाईस भेद हैं ।

नोट:—अक्षयवेदनीय और कषायवेदनीयका चारित्रमोहनीयमें समावेश हो जासक है, इसीलिये इनको बला नहीं गिनाया गया है ।

टीका

१—मोहनायकमेंके मुख्य दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चरित्रमोहनीय । जीवका मिथ्यात्वनाव हो ससारका मूल है, इसमें मिथ्यात्व मोहनीयकर्म निमित्त है, यह दर्शनमोहनीयका एक भेद है । दर्शनमोहनीयके तीन भेद हैं—मिथ्यात्वप्रकृति, सम्यक्त्वप्रकृति, और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति । इन तीनमेंसे एक मिथ्यात्व प्रकृतिका ही बन्ध होता है । जीवका ऐसा कोई भाव नहीं है कि जिसका निमित्त पाकर सम्यक्त्वमोहनीयप्रकृति या सम्यग्मिथ्यात्व-मोहनीय प्रकृति बंधे । जीवके प्रथम सम्यग्दर्शन प्रगट होनेके कालमें (उपसम कालमें) मिथ्यात्वप्रकृतिके तीन टुकड़े हो जाते हैं, इनमेंसे एक मिथ्यात्वरूपसे रहता है, एक सम्यक्त्वप्रकृतिरूपसे होता है और एक सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिरूपसे होता है । चारित्रमोहनीयके पञ्चीस भेद हैं, उनके नाम सूत्रमें ही बतलाये हैं । इसप्रकार सब मिलकर मोहनीयकर्मके अट्ठाईस भेद हैं ।

२—इस सूत्रमें आये हुये शब्दोंका अर्थ जैनसिद्धान्त प्रवेदिकामेंसे देख लेना ।

३—यहाँ हास्यादिक नवको अक्षयवेदनीय कहा है, इसे नोक्षयवेदनीय भी कहते हैं ।

४—अनन्तानुबन्धीका अर्थ:—अनन्त = मिथ्यात्व, ससार; अनुबन्धी=जो इनको अनुसृत्य कर बन्धको प्राप्त हो । मिथ्यात्वको अनुसरण कर जो कषाय बंधती है उसे अनन्तानुबन्धी कषाय कहते हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-भेषकी व्याख्या निम्न-प्रकार है—

(१) जो अस्वप्ने शुद्धस्वरूपकी अर्चति है सो अनन्तानुबन्धी क्रोध है ।

(२) 'मै परका कर सक्या हूँ, ऐसी मान्यतापूर्वक जो सहस्रवार है सो अनन्तानुबन्धी मान-जीमिमान है ।

(३) अपना स्वाधीन कल्पस्वरूप समझमें नहीं आता ऐसी वक्राजमें समझ पासिको

छुपाकर आत्माको ठगना सो अनन्तानुबन्धी माया है ।

(४) पुण्यादि विकारसे और परसे लाभ मानकर अपनी विकारी दशाकी वृद्धि करना सो अनन्तानुबन्धी लोभ है ।

अनंतानुबन्धी कपाय आत्माके स्वरूपाचरण चारित्र्यको रोकती है । शुद्धात्माके अनुभवको स्वरूपाचरण चारित्र्य कहते हैं । इसका प्रारम्भ चौथे गुणस्थानसे होता है और चौदहवें गुणस्थानमें इसकी पूर्णता होकर सिद्धदशा प्रगट होती है ॥६॥

अत्र आयुर्कर्मके चार भेद वतलाते हैं

नारक्तैर्यग्योनमानुषदैवानि ॥१०॥

अर्थः—[नारक्तैर्यग्योनमानुषदैवानि] नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु और देवायु—ये चार भेद आयुर्कर्मके हैं ॥१०॥

नामकर्मके ४२ भेद वतलाते हैं

४ ५ ५ ३ २ ५ ५ ६ ६
गतिजातिशरीरांगोपांगनिर्माणबंधनसंघातसंस्थानसंहनन—
८ ५ २ ५ ४

स्पर्शरसगंधवर्णानुपूर्व्यागुरुलघूपघातपरघातातपोद्योतोच्छ्वास-

२

विहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसूक्ष्मपर्याप्ति-
स्थिरादेययशःकीर्तिसेतराणि तीर्थंकरत्वं च ॥११॥

अर्थः— [गतिजातिशरीरांगोपांगनिर्माणबंधनसंघातसंस्थानसंहननस्पर्शरसगंधवर्णा-
नुपूर्व्यागुरुलघूपघातपरघातातपोद्योतोच्छ्वासविहायोगतयः] गति, जाति, शरीर, अंगोपांग,
निर्माण बन्धन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्वी, अगुलघु, उपघात, पर-
घात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और विहायोगति ये इक्कीस तथा [प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वर-
शुभसूक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययशःकीर्तिसेतराणि] प्रत्येक शरीर, त्रस सुभग, सुस्वर, शुभ,
सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय और यशःकीर्ति, ये दश तथा इनसे उलटे दस अर्थात् साधारण
शरीर, स्यावर, दुर्भंग, दुस्वर, अशुभ, वादर (-स्थूल) अपर्याप्ति, अस्थिर, अनादेय और

अयसःशक्ति ये दस [तीर्थकरत्वं च] और तीर्थकरत्वं, इस तरह नाम कर्मके कुल ब्यालीस भेद हैं ।

टीका

सूत्रके जिस शब्द पर जितने मङ्गु लिखे हैं वे यह बतलाते हैं कि उस शब्दके उतने उपभेद हैं । उदाहरणार्थ—गति शब्द पर ४ का मङ्गु लिखा है वह यह बतलाता है कि गतिके चार उपभेद हैं । गति आदि उपभेद सहित गिना जाय तो नाम कर्मके कुल ६३ भेद होते हैं ।

इस सूत्रमें आये हुए शब्दोंका अर्थ श्री जैनसिद्धान्त प्रवेदिकामेसे देख लेना ॥ ११ ॥

गोत्रकर्मके दो भेद

उच्चैर्नाचैश्च ॥१२॥

अर्थ—[उच्चैर्नाचैश्च] उन्नगोत्र और नीचगोत्र ये दो भेद गोत्रकर्मके हैं ॥१२॥

अन्तरायकर्मके पांच भेद बतलाते हैं

दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् ॥१३॥

अर्थ—[दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम्] दानांतराय, कामांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय ये पांच भेद अन्तराय कर्मके हैं । प्रकृतिबन्धके उपभेदोंका वर्णन यहां पूरा हुआ ॥१३॥

अब स्थितिबन्धके भेदोंमें ज्ञानावरण, वेदनीय और अन्तराय

कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हैं—

आदितस्त्विसृणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटीकोट्यः

परा स्थितिः ॥१४॥

अर्थ—[आदितस्त्विसृणामन्तरायस्य च] आदिते तीन अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण, तथा वेदनीय [अन्तरायस्य च] और अन्तराय, इन चार कर्मोंकी [परा स्थितिः] उत्कृष्ट स्थिति [त्रिशत्सागरोपमकोटीकोट्यः] तीस कोशकोटी सागर की है ।

नोट—(१) इस उत्कृष्ट स्थितिका बंध विध्यादृष्टि सत्री पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके ही होता है । (२) एक करोड़को करोड़से गुणनेसे जो गुणनफल हो वह कोडाकोडी कहलाता है ॥१४॥

मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हैं

सप्ततिमोहनीयस्य ॥१५॥

अर्थः—[मोहनीयस्य] मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति [सप्ततिः] सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी है ।

नोटः—यह स्थिति भी मिथ्यादर्शित संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके ही बँधती है ॥१५॥

नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हैं

विंशतिर्नामगोत्रयोः ॥१६॥

अर्थः—[नामगोत्रयोः] नाम और गोत्र कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति [विंशतिः] बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी है ॥१६॥

आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन

त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमायुयः ॥१७॥

अर्थः—[आयुयः] आयु कर्मका उत्कृष्ट स्थिति [त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि] तीस सागरकी है ॥ १७ ॥

वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बतलाते हैं

अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ॥१८॥

अर्थः—[वेदनीयस्य अपरा] वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति [द्वादशमुहूर्ताः] बारह मुहूर्तकी है ॥१८॥

नाम और गोत्र कर्मकी जघन्य स्थिति

नामगोत्रयोरष्टौ ॥१९॥

अर्थः—[नामगोत्रयोः] नाम और गोत्र कर्मकी जघन्य स्थिति [अष्टौ] आठ मुहूर्त की है ॥१९॥

अथ शेष ज्ञानावरणादि पाँच कर्मोंकी जयन्य स्थिति बतलाते हैं

शेषाणामन्तर्मुहूर्ता ॥ २० ॥

अर्थः—[शेषाणां] बाकीके अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय और आयु—इन पाँच कर्मोंकी जयन्य स्थिति [अन्तर्मुहूर्ता] अन्तर्मुहूर्तोंकी है ।

यहाँ स्थितिवन्धके उपनेदोंका बणन पूर्ण हुआ ॥ २० ॥

अब अनुभागबन्धका बणन करते हैं (अनुभागबन्धको अनुभवबन्ध भी कहते हैं ।) ,

अनुभवबन्धका लक्षण

विपाकोऽनुभवः ॥ २१ ॥

अर्थः—[विपाक] विविध प्रकारका जो पाक है [अनुभव] सो अनुभव है ।

टीका

(१) मोहकर्मका विपाक होनेपर जीव त्रिसप्रकारका विकार करे उसीरूपसे जीवने फल भोगा कहा जाता है । इसका इतना ही अर्थ है कि जीवको विकार करनेमें मोहकर्मका विपाक निमित्त है । कर्मका विपाक कर्ममें होता है, जीवमें नहीं होता । जीवको अपने विभावभावका जो अनुभव होता है सो जीवका विपाक-अनुभव है ।

(२) यह सूत्र पुद्गलकर्मके विपाक-अनुभवको बतानेवाला है । बच होते समय जीवका जैसा विकारीभाव हो उसके अनुसार पुद्गलकर्ममें अनुभाग बन्ध होता है और जब यह उदयमें आये तब यह कहा जाता है कि कर्मका विपाक, अनुभाग या अनुभव हुआ ॥२१॥

अनुभाग बन्ध कर्मके नामानुसार होता है

स यथानाम ॥ २२ ॥

अर्थः—[स] यह अनुभाग बन्ध [यथानाम] कर्मके नामके अनुसार ही होता है ।

टीका

त्रिस कर्मका जो नाम है उस कर्ममें वंसा ही अनुभाग बन्ध पड़ता है । जैसे कि

ज्ञानावरण कर्ममें ऐसा अनुभाग होता है कि 'जब ज्ञान रके तब निमित्त हो' दर्शनावरण कर्ममें 'जब दर्शन रके तब निमित्त हो' ऐसा अनुभाग होता है ॥ २२ ॥

अब यह बतलाते हैं कि फल देनेके बाद कर्मोंका क्या होता है ?

ततश्च निर्जरा ॥ २३ ॥

अर्थः— [ततः च] तीव्र, मध्यम या मन्द फल देनेके बाद [निर्जरा] उन कर्मोंकी निर्जरा हो जाती है अर्थात् उदयमें आनेके बाद कर्म आत्मासे पृथक् हो जाते हैं ।

१—आठों कर्म उदय होनेके बाद झड़ जाते हैं । इनमें कर्मोंकी निर्जराके दो भेद हैंः— सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा ।

(१) सविपाक निर्जराः—आत्माके साथ एक क्षेत्रमें रहे हुए कर्म अपनी स्थिति पूरी होनेपर अलग हो गये यह सविपाक निर्जरा है ।

(२) अविपाक निर्जराः—उदयकाल प्राप्त होनेसे पहले जो कर्म आत्माके पुरुषार्थके कारण आत्मासे पृथक् हो गये वह अविपाक निर्जरा है । इसे सकाम निर्जरा भी कहते हैं ।

२—निर्जराके दूसरी तरहसे भी दो भेद होते हैं, उनका वर्णन—

(१) अकाम निर्जराः—इसमें बाह्यनिमित्त तो यह है कि इच्छारहित भूख-प्यास सहन करना और वहां यदि मन्दकषायरूप भाव हो तो व्यवहारसे पापकी निर्जरा और देवादि पुण्यका बन्ध हो—इसे अकाम निर्जरा कहते हैं ।

जिस अकाम निर्जरासे जीवकी गति कुछ ऊंची होती है, वह प्रतिकूल संयोगके समय जीव मंद कषाय करता है उससे होती है, किन्तु कर्म जीवको ऊंची गतिमें नहीं ले जाते ।

(२) सकाम निर्जराः—इसकी व्याख्या ऊपर अविपाक निर्जरा के अनुसार समझना । यहां विशेष बात यह है कि जीवके उपादानकी अस्ति प्रथम दिखाकर निर्जरामें भी पुरुषार्थका कारणपना दिखाया ।

३—इस सूत्रमें जो 'च' शब्द है वह नववां अध्यायके तीसरे सूत्र (तपसा निजरा च) के साथ सम्बन्ध कराता है ।

यहां अनुभागबन्धका वर्णन पूर्ण हुआ ॥ २३ ॥

अथ प्रदेशबन्धका वर्णन करते हैं—

प्रदेशबन्धका स्वरूप

नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात्सूक्ष्मैकत्रैत्रावगाहस्थिताः
सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २४ ॥

अर्थः—[नामप्रत्ययाः] ज्ञानावरणादि कर्मप्रकृतियोंका कारण, [सर्वतोः] सर्व तरफसे अर्थात् समस्त भावोंमें [योगविशेषात्] योग विशेषसे [सूक्ष्मैकत्रैत्रावगाहस्थिताः] सूक्ष्म, एकक्षेत्रावगाहिरूप स्थित [सर्वात्मप्रदेशेषु] और सर्व आत्मप्रदेशोंमें [अनन्तानन्तप्रदेशाः] जो कर्मपुद्गलके अनन्तानन्त प्रदेश हैं सो प्रदेशबन्ध है ।

निम्न छह बातें इस सूत्रमें बतलाई हैं—

(१) सर्व कर्मके ज्ञानावरणादि मूलप्रकृतिरूप, उत्तरप्रकृतिरूप और उत्तरोत्तरप्रकृतिरूप होनेका कारण कार्माणवर्गणा है ।

(२) त्रिकालवर्ती समस्त भवोंमें (जन्मोंमें) मन-बधन-कामके योगके निमित्तसे यह कर्म आते हैं । (३) ये कर्म सूक्ष्म हैं—इन्द्रियगोचर नहीं हैं ।

(४) आत्माके सर्व प्रदेशोंके साथ दूध-मानीकी तरह एक क्षेत्रमें यह कर्म व्याप्त हैं ।

(५) आत्माके सर्व प्रदेशोंमें अनन्तानन्त पुद्गल स्थित होते हैं ।

(६) एक एक आत्माके असंख्य प्रदेश हैं, इस प्रत्येक प्रदेशमें ससारी जीवोंके अनन्तानन्त पुद्गलसंख्य विद्यमान हैं ।

यह प्रदेशबन्धका वर्णन पूर्ण हुआ ॥ २४ ॥

इस तरह चार प्रकारके बन्धका वर्णन किया । अब कर्मप्रकृतियोंसे पुण्यप्रकृतियां कितनी हैं और पापप्रकृतियां कितनी हैं यह बताकर इस अध्यायको पूर्ण करते हैं ।

पुण्यप्रकृतियां बतलाते हैं

सद्वैद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥ २५ ॥

अर्थः—[सद्वैद्यशुभायुर्नामगोत्राणि] सातावेदनीय, शुभशायु, शुभनाम और शुभगोत्र [पुण्यम्] ये पुण्यप्रकृतियां हैं ।

टीका

१—घातिया कर्मोंकी ४७ प्रकृतियाँ हैं, ये सब पापरूप हैं । अघातिया कर्मोंकी १०१ प्रकृतियाँ हैं, उनमें पुण्य और पाप दोनों प्रकार हैं । उनमेंसे निम्नोक्त ६८ प्रकृतियाँ पुण्यरूप हैं—

(१) सातावेदनीय (२) तिर्यंचायु (३) मनुष्यायु (४) देवायु (५) उच्चगोत्र (६) मनुष्य-गति (७) मनुष्यगत्यानुपूर्वी (८) देवगति (९) देवगत्यानुपूर्वी (१०) पचेन्द्रिय जाति (११-१५) पांच प्रकारका शरीर (१६-२०) शरीरके पांच प्रकारके बन्धन, (२१-२५) पांच प्रकारका संघात (२६-२८) तीन प्रकारका अंगोपांग (२९-४८) स्पर्श, वर्णादिककी तीस प्रकृतियाँ (४९) समचतुरस्रसंस्थान (५०) वज्रपंभनाराचसंहनन, (५१) अगुरुलघु (५२) परघात, (५३) उच्छवास (५४) आतप (५५) उद्योत (५६) प्रशस्त विहायोगति (५७) त्रस (५८) वादर (५९) पर्याप्ति (६०) प्रत्येक शरीर (६१) स्थिर (६२) शुभ (६३) सुभग (६४) सुस्वर (६५) आदेय (६६) यशःकीर्ति (६७) निर्माण और (६८) तीर्थकरत्व । भेद-विवक्षासे ये ६८ पुण्यप्रकृतियाँ हैं और अभेद-विवक्षासे ४२ पुण्यप्रकृतियाँ हैं, क्योंकि वर्णादिकके १६ भेद, शरीरमें अन्तर्गत ५ बंधन और ५ संघान—इस प्रकार कुल २६ प्रकृतियाँ घटानेसे ४२ प्रकृतियाँ रहती हैं ।

२—पहले ११वें सूत्रमें नामकर्मकी ४२ प्रकृतियाँ बतलाई हैं, उनमें गति, जाति, सरीरा-दिकके उपभेद नहीं बतलाये; परन्तु पुण्यप्रकृति और पापप्रकृति ऐसे भेद करनेसे उनके उपभेद आये बिना नहीं रहते ॥ २५ ॥

अथ पापप्रकृतियां बतलाने हैं:—

अतोऽन्यत्पापम् ॥ २६ ॥

अर्थ:—[अतः अन्यत्] इन पुण्यप्रकृतियोंसे अन्य अर्थात् असातावेदनीय, अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र [पापम्] ये पाप-प्रकृतियाँ हैं ।

टीका

१—पाप प्रकृतियाँ १०० हैं, जो निम्नप्रकार हैं:—

७७-घातिया कर्मोंकी सब प्रकृतियाँ, ४८-नीच गोत्र, ४९-असातावेदनीय, ५०-नरकायु, [नामकर्मकी ५०] १-नरकगति, २-नरकगत्यानुपूर्वी, ३-तिर्यंचगति, ४-तिर्यंचगत्यानुपूर्वी,

५-८-एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय तक चार जाति, ९ से १३-पाँच संस्वान, १४ से १८-पाँच सहनन, १९-३८-वर्णादिक २० प्रकार, ३९-उपघात, ४०-अप्रशस्त विहायोगति, ४१-स्यावर, ४२-सूक्ष्म, ४३-अपर्याप्ति, ४४-साधारण, ४५-अस्विर, ४६-अगुम, ४७-दुर्भंग, ४८-दुस्वर, ४९-अनादेय और ५०-अयसकीर्ति । भेद विवक्षासे ये सब १०० पापप्रकृतियाँ हैं और अभेद-विवक्षासे ८४ हैं; क्योंकि वर्णादिकके १६ उपभेद घटानेसे ८४ रहते हैं । इनमेंसे भी सम्यक्-मिथ्यात्वप्रकृति तथा सम्यक्-वमोहनीयप्रकृति इन दो प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, अतः इन दो को कम करनेसे भेदविवक्षासे ९८ और अभेदविवक्षासे ८२ पापप्रकृतियोंका बन्ध होता है, परन्तु इन दोनों प्रकृतियोंकी सत्ता तथा उदय होता है इसीलिये सत्ता और उदय तो भेदविवक्षासे १०० तथा अभेदविवक्षासे ८४ प्रकृतियोंका होता है ।

२-वर्णादिक चार अथवा उनके भेद गिने जायें तो २० प्रकृतियाँ हैं, ये पुण्यरूप भी हैं और पापरूप भी हैं, इसीलिये ये पुण्य और पाप दोनोंमें गिनी जाती हैं ।

३-इस सूत्रमें आये हुये शब्दोंका अर्थ भी जैनसिद्धान्त प्रवेशिकामेंसे देख लेना ।

उपसंहार

१-इस अध्यायम बचतस्वरुपा वचन है । पहले सूत्रमें मिथ्यात्वादि पाँच विकारी परिणामोंका बन्धके कारणरूपसे बताया है, इनमें पहला मिथ्यादर्शन बतलाया है, क्योंकि इन पाँच कारणोंमें संधारका मूल मिथ्यादर्शन है । ये पाँचों प्रकारके जीवके विकारी परिणामोंका निमित्त पाकर आत्माके एक-एक प्रदेशमें अनन्तान्त कार्माणवर्गणारूप पुद्गलपरमाणु एक क्षेत्रावगाहरूपसे बन्धते हैं, यह द्रव्यबन्ध है ।

२-बन्धके चार प्रकार वर्णन किये हैं । इनमें ऐसा भी बतलाया है कि कर्मबन्ध जीवके साथ क्रिये सनय तक रहकर फिर उसका वियोग होता है । प्रकृतिबन्धके मुख्य आठ भेद होते हैं, इनमेंसे एक मोहनीय प्रकृति ही नवीन कर्मबन्धमें निमित्त है ।

३-वतमान-गोचर जो देश है, उनमें किसी भी स्थानमें ऐसा स्पष्ट और वैज्ञानिक ढंगसे या न्याय-पद्धतिसे जीवके विकारी भावोंका तथा उसके निमित्त से होनेवाले पुद्गलबन्धके प्रकारोंका स्वरूप, और जीवके शुद्धभावोंका स्वरूप जैनदर्शनके अतिरिक्त दूसरे किसी दर्शनमें नहीं कहा गया और इसप्रकारका नवतत्त्वके स्वरुपका सत्य कथन सबत्र बीजराजके बिना ही ही नहीं सकता । इसलिये जैनदर्शनकी अथ किसी भी दर्शनके साथ समानता मानना सो विनय-मिथ्यात्व है ।

४-मिथ्यात्वके सम्बन्धमें पहले सूत्रमें जो विवेचन किया गया है वह अर्थात् अनन्तर ।

१—वन्धतत्त्व सम्बन्धी ये खास सिद्धान्त ध्यानमें रखने योग्य हैं कि शुभ तथा अशुभ दोनों ही भाववन्धके कारण हैं, इसलिये उनमें अन्तर नहीं है अर्थात् दोनों बुरे हैं । जिस अशुभभाव के द्वारा नरकादिरूप पापवन्ध हो उसे तो जीव बुरा जानता है, किन्तु जिस शुभभावके द्वारा देवादिरूप पुण्यवन्ध हो उसे वह भला जानता है; इस तरह दुःख सामग्रीमें (पापवन्धके फलमें) द्वेष और सुखसामग्रीमें (पुण्यवन्धके फलमें) राग हुआ; इसलिये पुण्य अच्छा और पाप बुरा है, यदि ऐसा माने तो ऐसी श्रद्धा हुई कि राग-द्वेष करने योग्य हैं, और जैसे इस पर्याय सम्बन्धी राग-द्वेष करनेकी श्रद्धा हुई वैसी भावी पर्याय सम्बन्धी भी सुख-दुःख सामग्रीमें राग-द्वेष करने योग्य है ऐसी श्रद्धा हुई । अशुद्ध (शुभ-अशुभ) भावोंके द्वारा जो कर्मवन्ध हो उसमें अमुक अच्छा और अमुक बुरा ऐसा भेद मानना ही मिथ्याश्रद्धा है; ऐसी श्रद्धासे वन्धतत्त्वका सत्य श्रद्धान नहीं होता । शुभ या अशुभ दोनों वन्धभाव है, इन दोनोंसे घातिकर्मोंका वन्ध निरन्तर होता है; सब घातियाकर्म पापरूप ही हैं और यही आत्मगुणके घातनेमें निमित्त हैं । तो फिर शुभभावसे जो वन्ध हो उसे अच्छा क्यों कहा है ? (मोक्षमार्ग प्रकाशक)

६—यहां यह बतलाते हैं कि जीवके एक समयके विकारीभावसे सात कर्मके वन्धमें और किसी समय आठों प्रकारके कर्मके वन्धमें निमित्त होनेकी योग्यता किस तरह होती है—

(१) जीव अपने स्वरूपकी असावधानी रखता है, यह मोहकर्मके वन्धका निमित्त होता है ।

(२) स्वरूपकी असावधानी होनेसे जीव उस समय अपना ज्ञान अपनी ओर न मोड़कर परकी तरफ मोड़ता है, यह भाव ज्ञानावरण कर्मके वन्धका निमित्त होता है ।

(३) उसी समय स्वरूपकी असावधानीको लेकर अपना (निजका) दर्शन अपनी तरफ न मोड़कर परकी तरफ मोड़ता है, यह भाव दर्शनावरणकर्मके वन्धका निमित्त होता है ।

(४) उसी समयमें स्वरूपकी असावधानी होनेसे अपना वीर्य अपनी तरफ नहीं मोड़कर परकी तरफ मोड़ता है, यह भाव अन्तरायकर्मके वन्धका निमित्त होता है ।

(५) परकी ओरके झुकावसे परका संयोग होता है, इसलिये इस समयका (स्वरूपकी असावधानीके समयका) भाव शरीर इत्यादि नामकर्मके वन्धका निमित्त होता है ।

(६) जहाँ शरीर हो वहाँ ऊँच-नीच आचारवाले कुलमें उत्पत्ति होती है, इसलिये इस समयका रागभाव गोत्रकर्मके वन्धका निमित्त होता है ।

(७) जहा शरीर होता है वहाँ बाहरकी अनुकूलता, प्रतिकूलता, रोग निरोग आदि होते हैं, इसलिये इस समयका रोगभाव वेदनीयकर्मके बन्धका निमित्त होता है ।

अज्ञानदशामें ये सात कर्म तो प्रति समय बँधा ही करते हैं । सम्यक्दशन होनेके बाद क्रम-क्रमसे जिस जिस प्रकार स्वसंमुखताके बलसे चारित्रिकी असावधानी दूर होती है उसी-उसी प्रकार जीवमें शुद्धदशा-अविकारीदशा बढ़ती जाती है और यह अविकारी (निमल) भाव पुद्गलकर्मके बन्धमें निमित्त नहीं होता, इसलिये उतने अंशमें बन्धन दूर होता है ।

(८) शरीर सयोगी वस्तु है, इसलिये जहाँ यह सयोग हो वहाँ वियोग भी होता ही है, अर्थात् शरीरकी स्थिति अमुक कालकी होती है । वर्तमान भवमें जिस भवके योग्य भाव जीवने किये हों वँसी आयुका बन्ध नवीन शरीरके लिये होता है ।

७—द्रव्यबन्धके जो पाँच कारण हैं इनमें मिथ्यात्व मुख्य है और इस कर्मबन्धका अभाव करनेके लिये सबसे पहला कारण सम्यग्दर्शन ही है । सम्यग्दर्शन होनेसे ही मिथ्या-दर्शनका अभाव होता है और उसके बाद ही स्वरूपके आलम्बनके अनुसार क्रम-क्रमसे अविरति आदिका अभाव होता है ।

इस प्रकार श्री उमास्वामीविरचित मोक्षशास्त्रके

आठवें अध्यायकी गुजराती टीकाका

हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ ।

मोक्षशास्त्र-अध्याय नवमो

भूमिका

१—इस अध्यायमें सवर और निर्वैराग्यता का वर्णन है। यह मोक्षसाधक है। इससे पहले मोक्ष का उपाय बताया है कि आत्मसंयम और ज्ञान-साधना ही मोक्षसाधक है। फिर सम्पत्संयम का उपाय तत्त्वसंयम कहकर और उसके बाद अनुक्रमसे इन तत्त्वों का वर्णन किया है। इनमें से जीव, प्रकृत, भाव और कर्म इन चार तत्त्वों का वर्णन इस अध्याय में किया है। यह चारों तत्त्वों में सवर और निर्वैराग्यता इन दोनों तत्त्वों का वर्णन है और इनके बाद जिन अध्यायों में मोक्षसाधक वर्णन करने आचार्यदेवने यह साधक पूर्ण किया है।

२—अनादि विध्वंसार्थ जीवके कर्तव्य सवर और निर्वैराग्यता ही प्रकृत नदी का; इसीलिये उसके यह सत्कारण विचारोपाय बना रहा है। और प्रति कर्म प्रकृत का नाम है। इसका मूल कारण विध्वंस ही है। प्रकृत का कारण संसारे ही है और सम्पत्संयम ही प्रथम संवर है; इसीलिये प्रकृत का मूल सम्पत्संयम है। संसारा में जीवके विरागीभाव ही रोहता है। सम्पत्संयम प्रकृत करने पर विध्वंस ही ही भाव का है। इसीलिये पहले विध्वंसभाव का संवर होता है।

३—संवरका स्वरूप

(१) 'संवर' शब्द का अर्थ 'रोहना' होता है। चट्टी-साड़ी, अध्यायमें जानाये हुये आसक्तको रोहना ही संवर है। जब जीव आत्मपानासो रोके तब जीवमें किसी भावकी उत्पत्ति तो होनी ही चाहिये। जिस भाव का उत्पाद ही संवर साधकभाव के यह संवरभाव है। संवर का अर्थ विचारनेमें इसमें निम्नोक्त भाव मान्य होते हैं—

१—आत्मके रोहनेपर आत्मामें जिस पर्यायकी उत्पत्ति होती है वह बुद्धोपयोग है; इसीलिये उत्पादकी अपेक्षासे संवर का अर्थ बुद्धोपयोग होता है। उपयोगस्वरूप बुद्धात्मामें उपयोग का रहना-स्थिर होना ही संवर है। (देवो, समनस्यार गाथा १२१)

२—उपयोगस्वरूप बुद्धात्मामें जब जीव का उपयोग रहता है तब नवीन विचारों पर्याय (आसक्त) रहता है अर्थात् पुण्य-पापके भाव रहते हैं। इस अपेक्षासे संवर का अर्थ 'जीवके नवीन पुण्य-पापके भावको रोहना' होता है।

३-अपर बतलाये हुये निर्मलभाव प्रगट होनेसे आत्माके साथ एकनेत्रावगाहस्वयमें आनेवाले नवीन कर्म दकते हैं, इसीलिये कर्मकी अपेक्षासे सबरका अर्थ होता है 'नवीन कर्मके आस्रवका दकना ।'

(२) उपरोक्त तीनों अर्थ नयकी अपेक्षासे किये गये हैं । वे इसप्रकार हैं—१-प्रथम अर्थ आत्माकी शुद्ध पर्याय प्रगट करना बतलाता है, इसीलिये पर्यायकी अपेक्षासे यह कथा शुद्ध निश्चयनमका है । २-दूसरा अर्थ यह बतलाता है कि आत्मामें कौन पर्याय दको, इसीलिये यह कथन व्यवहारनयका है और ३-तय इसका ज्ञान कराता है कि जीवकी इस पर्यायके समय परबस्तुकी कौसी त्विनि होती है, इसीलिये यह कथन असद्भूतत्वहारनयका है । इसे असद्भूत कहनेका कारण यह है कि आत्मा जब कर्मका कुछ नर नहीं सकता किन्तु आत्मके इसप्रकारके शुद्धभावसे और नवीन कर्मके आस्रवके दक जानेको मात्र निर्मितनैमित्तिक सम्बन्ध है ।

(३) ये तीनों व्याख्यायें नयकी अपेक्षासे हैं, अतः इस प्रत्येक व्याख्यामें बाकीकी दो व्याख्यायें गनितरूपसे अन्तर्भूत होती हैं, क्योंकि नयापेक्षाके कथनमें एकको मुखरता और दूसरेकी गौणता होती है । जो कथन मुखरतासे किया हो उसे इस शास्त्रके पाचवें अध्यायके २३ वें सूत्रमें 'अपित' कहा गया है । और जिस कथनको गौण रखा गया हो उसे 'अनपित' कहा गया है । अपित और अनपित इन दोनों कथनोंकी एकत्रित करनेसे जो अर्थ हो वह पूर्ण (प्रमाण) अर्थ है, इसीलिये यह व्याख्या सर्वांग है । अपित कथनमें यदि अनपितकी गौणता रखी गई तो यह नय-कथन है । सर्वांग व्याख्यारूप कथन किसी पहलूको गौण न रख सनी पहलुर्वाको एक साथ बतलाता है । शास्त्रमें नयदृष्टिसे व्याख्या की हो या प्रमाणदृष्टिसे व्याख्या की हो किन्तु वहा सम्यक् अनेकान्तके स्वरूपको समझकर अनेकान्त स्वरूपसे जो व्याख्या हो उसके अनुसार समझना ।

(४) सबरकी सर्वांग व्याख्या श्री समयसारजी गाथा १८७ से १८६ तक निम्नोक्त प्रकार दी गई है—

"आत्माको आत्माके द्वारा दो पुण्य-पापरूप शुभागुण योगोंसे रोककर दशन-ज्ञानमें स्थित होता हुआ और अन्य वस्तुकी दृष्टासे विरक्त (-निवृत्ति) हुआ जो आत्मा, सर्व सयसे रहित होता हुआ निजात्माको आत्माके द्वारा ध्याता है, नम और नोकर्मको नहीं ध्याता, चेतयिता होनेसे एतरवका ही चितवन करता है, विचारता है—अनुभव करता है । यह आत्मा, आत्माका ध्याता, दानज्ञानमय और अनन्यमय हुआ सता अल्पकालमही कर्मसे रहित आत्माको प्राप्त करता है ।"

इस व्याख्यामें सम्पूर्ण कथन है अतः यह कथन अनेकान्तदृष्टिसे है; इसलिये किसी शास्त्रमें नयकी अपेक्षासे व्याख्या की हो या किसी शास्त्रमें अनेकान्तकी अपेक्षासे सर्वांग व्याख्या की हो तो वहाँ विरोध न समझकर ऐसा समझना चाहिये कि दोनोंमें समान रूपसे व्याख्या की है ।

(५) श्री समयसार कलश १२५ में संवरका स्वरूप निम्नप्रकार कहा है:—

१—आत्मवका तिरस्कार करनेसे जिसको सदा विजय मिली है ऐसे संवरको उत्पन्न करनेवाली ज्योति ।

२—पररूपसे भिन्न अपने सम्यक् स्वरूपमें निश्चलरूपसे प्रकाशमान, चिन्मय, उज्ज्वल और निजरसके भारवाली ज्योतिका प्रगट होना ।

(इस वर्णनमें आत्माकी शुद्ध पर्याय और आत्मवका निरोध इस तरह आत्माके दोनों पहलू आ जाते हैं ।)

(६) श्री वरुणार्थसिद्धयुपायकी गाथा २०५ में वारह अनुप्रेक्षाओंके नाम कहे हैं, उनमें एक संवर अनुप्रेक्षा है; वहाँ पण्डित उग्रसेन कृत टीका पृष्ठ २१८ में 'संवर' का अर्थ निम्नप्रकार किया है—

जिन पुण्य-पाप नहिं कीना, आत्म अनुभव चित दीना ।

तिन ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके ॥

अर्थ:—जिन जीवोंने अपने भावको पुण्य-पापरूप नहीं किया और आत्म-अनुभवमें अपने ज्ञानको लगाया है उन जीवोंने आते हुए कर्मोंको रोका है और वे संवरकी प्राप्तिरूप सुखको देखते हैं ।

(इस व्याख्यामें ऊपर बहे हुए तीनों पहलू आ जाते हैं, इसीलिये अनेकान्तकी अपेक्षासे यह सर्वांग व्याख्या है ।)

(७) श्री जयसेनाचार्यने पंचास्तिकाय गाथा १४२ की टीकामें संवरकी व्याख्या निम्नप्रकार की है:—

अत्र शुभाशुभसंवरसमर्थः शुद्धोपयोगो भावसंवरः ।

भावसंवराधारेण नवतरकर्मनिरोधो द्रव्यसंवर इति तात्पर्यार्थः ॥

अर्थ:—यहाँ शुभाशुभभावको रोकनेमें समर्थ जो शुद्धोपयोग है सो भावसंवर है;

भावसवरके आधारसे नवीन नमका निरोध होना सो द्रव्यसवर है । यह तात्पर्य अर्थ है ।

(राघवन्द्र जैन शास्त्रमाला पचास्त्रिकाय पृष्ठ २०७)

(सवरकी यह व्याख्या अनेकान्तकी जपस से है, इसमें पहले तीनों अर्थ आ जाते हैं ।)

(८) श्री अमृतचन्द्राभाषने पचास्त्रिकाय ताया १४४ की टीकामें सवरकी व्याख्या निम्नप्रकार की है—

‘सुनामुभपरिषामनिरोध’ सवरः सुदोषयोग’ अर्थात् सुमानुस ‘परिणामके निरोधरूप’ सवर है सो सुदोषयोग है ।’ (पृष्ठ २०८)

(सवरकी यह व्याख्या अनेकान्तकी अपेक्षासे है, इसमें पहले दोनों अर्थ आ जाते हैं ।)

(९) प्रश्नः—इस अध्यायके पहले सूत्रमें सवरकी व्याख्या ‘आश्रवनिरोध’ सवरः’ की है, किन्तु सर्वांग व्याख्या नहीं की, इसका क्या कारण है ?

उत्तरः—इस शास्त्रमें वस्तुस्वरूपका वचन नयकी अपेक्षासे बहुत ही शोभेमें दिया गया है । पुनश्च, इस अध्यायका वाचन मुख्यरूपसे पर्यायार्थिकनयसे होनेसे ‘आश्रवनिरोध’ सवरः’ ऐसी व्याख्या पर्यायकी अपेक्षासे की है और इसमें द्रव्याधिक नयका कथन गौन है ।

(१०) पाँचवें अध्यायके ३२ वें सूत्रकी टीकामें जैन-शास्त्रोंके अर्थ करनेकी पद्धति बतलायी है । इसी पद्धतिके अनुसार इस अध्यायके पहले सूत्रका अर्थ करनेमें समयसार, श्री पचास्त्रिकाय आदि शास्त्रोंमें सवरका जो अर्थ किन्ना है वही अर्थ यहाँ भी लिखा है ऐसा समझना चाहिये ।

४—ध्यानमें रखने योग्य बातें

(१) पहले अध्यायके चौथे सूत्रमें जो सात तत्त्व बहे हैं उनमें सवर और निजरा यह दो तत्त्व भोगमार्गक हैं । पहल अध्यायके प्रथम सूत्रमें भोगमागकी व्याख्या ‘सम्पददानज्ञान चारिष्यानि मोक्षमाग’ इस तरह की है, यह व्याख्या जोधमें भोगमाग प्राप्त होने पर आत्माकी मुक्त पर्याय कंठी होती है यह बतलानी है । और इन अध्यायके पहले सूत्रमें ‘आश्रवनिरोध’ सवरः’ ऐसा कहकर मोक्षमागक्य मुक्त पर्याय होनेसे यह बतलाया है कि मुक्त पर्याय होनेसे अमुक्त पर्याय तथा नवीन नम कथन है ।

(२) इस तरह इन दोनों सूत्रोंमें (अध्याय १ सूत्र १ तथा अध्याय ६ सूत्र १ में) बलनाई हुई मोक्षमागकी व्याख्या साय सेनेस इस शास्त्रमें सर्वांग कथन था जाता है । श्री समयसार, पचास्त्रिकाय आदि शास्त्रोंमें मुख्यरूपमें द्रव्याधिकनयकी अपेक्षासे कथन है, इसमें सवरकी जो व्याख्या की गई है वही व्याख्या पर्यायार्थिकनयसे इस शास्त्रमें पृथक् उक्तम दी है ।

(३) शुद्धोपयोगका अर्थ सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य होता है ।

(४) संवर होनेसे जो अशुद्धि दूर हुई और शुद्धि बढ़ी वही निर्जरा है, इसलिये 'शुद्धोपयोग' या 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य' कहनेसे ही इसमें निर्जरा आ जाती है ।

(५) संवर तथा निर्जरा दोनों एक ही समयमें होते हैं, क्योंकि जिस समय शुद्धपर्याय (शुद्धपरिणति) प्रगट हो उसी समय नवीन अशुद्धपर्याय (शुभाशुभ परिणति) रुकती है सो संवर है और इसी समय आशिक अशुद्धि दूर हो और शुद्धता बढ़े सो निर्जरा है ।

(६) इस अध्यायके पहले सूत्रमें संवरकी व्याख्या करनेके बाद दूसरे सूत्रमें इसके छह भेद कहे हैं । इन भेदोंमें समिति, घम, अनुप्रेक्षा, परीपहजय और चारित्र्य ये पाँच भेद भाववाचक (अस्तिमूचक) हैं और छट्ठा भेद गुण्डि है सो अभाववाचक (नास्तिमूचक) है । पहले सूत्रमें संवरकी व्याख्या नयकी अपेक्षासे निरोधवाचक की है, इसलिये यह व्याख्या गौणरूपसे यह बतलाती है कि 'संवर होनेसे कैसा भाव हुआ' और मुख्यरूपसे यह बतलाती है कि—'कैसा भाव रूका ।'

(७) 'आलवनिरोधः संवरः' इस सूत्रमें निरोध शब्द यद्यपि अभाववाचक है तथापि यह शून्यवाचक नहीं है; अन्य प्रकारके स्वभावपनेका इसमें सामर्थ्य होनेसे, यद्यपि आलवका निरोध होता है तथापि आत्मा संवृत स्वभावरूप होता है, यह एक तरहकी आत्माकी शुद्धपर्याय है । संवरसे आलवका निरोध होता है इस कारण आलव बन्धका कारण होनेसे संवर होनेपर बन्धका भी निरोध होता है ।

(देखो, श्लोःवार्तिक संस्कृत टीका, इस सूत्रके नीचेकी कारिका २ पृष्ठ ४८६)

(८) श्री समयसारजीकी १८६ वीं गाथामें कहा है कि—'शुद्ध आत्माको जानने-अनुभव करनेवाला जीव शुद्ध आत्माको ही प्राप्त होता है और अशुद्ध आत्माको जानने अनुभव करनेवाला जीव अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त होता है ।'

इसमें शुद्ध आत्माको प्राप्त होना सो संवर है और अशुद्ध आत्माको प्राप्त होना सो आलव-बन्ध है ।

(९) समयसार नाटककी उत्थानिकामे २३वें पृष्ठमें संवरकी व्याख्या निम्नप्रकार की है:—

जो उपयोग स्वरूप धरि, वरते जोग विरक्त ।

रोके आवत करमको, सो है संवर तत्त ॥ ३६ ॥

अर्थ:—आत्माका जो भाव ज्ञान-दर्शनरूप उपयोगको प्राप्त कर (शुभाशुभ) योगोंकी क्रियासे विरक्त होता है और नवीन कर्मके आलवको रोकता है सो संवर तत्त्व है ।

५—निर्जराका स्वरूप

उपरोक्त ६ बातोंमें निजरा सम्बन्धी कुछ विवरण वा गया है। सबर पूर्वक जो निजरा है सो मोक्षमार्ग है, इसलिये इस निर्जराकी ध्याना जानना आवश्यक है।

(१) श्री पचास्त्रिकायकी १४४ गायामें निजराकी ध्याना निम्न प्रकार है—

सवरजोमेहि जुदो तवेहि जो चिट्टे बहुबिहेहि ।

कम्माणं गिज्जरणं बहुपाण कुणदि सो गियद ॥

अर्थ—शुभामुन परिणाम निरोधरूप मबर और शुद्धोपयोगरूप योगेशि समुक्त ऐसा जो भेषविज्ञानी जीव अनेक प्रकारके भन्तरण-बहिर्गण तर्पों द्वारा उपाम करता है सो निम्नपक्ष अनेक प्रकारके कर्मोंकी निजरा करता है ।

इस ध्यानामें ऐसा कहा है कि 'कर्मोंकी निजरा होती है' और इसमें यह गनित रत्ना है कि इस समय आत्माकी शुद्ध पर्याय कंठी होती है, इस भाषाकी टीका करते हुये श्री अमृतचन्द्राभाषाने कहा है कि—

'—स सन्तु बहुनी यमणा निजरण करोति । तदत्र कमवीय घातनसमर्थो बहिर्गणतरण तपोनिवृत्ति गृहोपयोगो भावनिजरा ।'

अर्थ—यह जोध वास्तवमें अनेक कर्मोंकी निजरा करता है इसीलिये यह सिद्धान्त हुआ कि अनेक कर्मोंकी चक्तिमाहा नष्ट करनमें समय बहिर्गण भन्तरण तर्पोंसे वृत्तिको प्राप्त हुआ जो शुद्धोपयोग है सो भाव-निजरा है । (देखो, पचास्त्रिकाय पृष्ठ २०६)

(२) श्री समरसार गाथा २०६ म निजराका स्वरूप निम्न प्रकार बताया है—

'एऽह्नि रदो गिच्च मनुट्टो होहि गिच्चमेदहि ।

एदेव होहि विता होहिदि तुइ उत्तम सोरुष ॥२०६॥

अर्थ—हे नम्र प्राणी ! तू इसमें (ज्ञानमें) नित्य रत बर्षान् घोटिवाला हो, इसीमें नित्य सन्तुष्ट हो और दसके तृप्त हो, ऐसा करनसे तुझे उत्तम मुक्त होगा ।

इस गायामें यह बताया है कि निजरा होनेपर आत्माकी शुद्ध पर्याय कंठी होती है ।

(३) मबरके साथ अग्निनामायकाम निजरा डोजी है। निजराके प्राड आचार (ब्रह्म, अध्याय) है, इसमें उन्वृत्त और प्रसारण व दो आचार वृत्तिकी वृत्ति यान्ताते हैं। इस सम्बन्धमें श्री मनसारा गाथा २३३ की टीकाम निम्न प्रकार यन्ताया है।

“क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावमयपनेके कारण समस्त आत्म-शक्तियोंकी वृद्धि करनेवाला होनेके कारण, उपवृंहक अर्थात् आत्मशक्तिका बढ़ानेवाला है, इसीलिये उसके जीवकी शक्तिको दुर्बलतासे (अर्थात् मन्दतासे) होनेवाला बन्ध नहीं होता परन्तु निर्जरा ही है ।”

(४) और फिर गाय २३६ की टीका तथा भावार्थमें कहा है—

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावमयपनेको लेकर ज्ञानकी समस्त शक्तिको प्रगट करनेसे—विकसित करनेसे, फैलानेसे प्रभाव उत्पन्न करता है। अतः प्रभावना करनेवाला है, इसलिये इसके ज्ञानकी प्रभावनाके अप्रकर्षसे (अर्थात् ज्ञानकी प्रभावनाकी वृद्धि न होनेसे) होनेवाला बन्ध नहीं होता परन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थः—प्रभावनाका अर्थ है प्रगट करना, उद्योत करना आदि; इसलिए जो निरन्तर अभ्याससे अपने ज्ञानको प्रगट करता है—बढ़ाता है उसके प्रभावना बन्ध होता है। और उसके अप्रभावना कृत कर्मोंका बन्धन नहीं है, कर्मरस देकर स्थिर जाता है—सड़ जाता है, इसलिये निर्जरा ही है ।

(५) इस प्रकार अनेकान्त दृष्टिमें स्पष्टरूपसे सर्वाङ्ग व्याख्या कही जाती है। जहां व्यवहारनयसे व्याख्या की जाय वहां निर्जराका ऐसा अर्थ होता है—‘आंशिकरूपसे विकारकी हानि और पुराने कर्मोंका खिर जाना’, किन्तु इसमें ‘जो शुद्धिकी वृद्धि है सो निर्जरा है’ ऐसा गर्भितरूपसे अर्थ कहा है ।

[६] अष्टपाहुड़में भावप्राभृतकी १४४ वी गायके भावार्थमें संवर, निर्जरा तथा मोक्षकी व्याख्या निम्न प्रकार की है—

‘पाचवां संवर तत्त्व है। राग-द्वेष-मोहरूप जीवके विभावना न होना और दर्शन ज्ञानरूप चेतनाभावका स्थिर होना सो संवर है। यह जीवका निजभाव है और इससे पुद्गलकर्मजनित भ्रमण दूर होता है। इसतरह इन तत्त्वोंकी भावनामें आत्मतत्त्वकी भावना प्रधान है; इससे कर्मकी निर्जरा होकर मोक्ष होता है। अनुक्रमसे आत्माके भाव शुद्ध होना सो निर्जरातत्त्व है और सर्वकर्मका अभाव होना सो मोक्षतत्त्व है।’

६—इस तरह संवर तत्त्वमें आत्माकी शुद्ध पर्याय प्रगट होती है और निर्जरा-तत्त्वमें आत्मा की शुद्ध पर्यायकी वृद्धि होती है। इस शुद्ध पर्यायको एक शब्दसे ‘शुद्धोपयोग’ कहते हैं, दो शब्दोंसे कहना हो तो संवर और निर्जरा कहते हैं और तीन शब्दोंसे कहना

हो तो 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य' कहते हैं। सबर और निजंरमें आधिक शुद्ध पर्याय होती है ऐसा समझना।

इस धारणमें जहाँ जहाँ सबर और निजंरका कथन हो वहाँ-वहाँ ऐसा समझना कि आत्माकी पर्याय जिस अर्थमें शुद्ध होती है वह सबर-निजंर है। जो विकल्प, रण या भ्रमनाश है वह सबर-निजंर नहीं है, परन्तु इसका निरोध होना और आधिक अशुद्धिका खिर जाना-सब जाना सो सबर निजंर है।

७—अज्ञानी जीवने अनादिसे मोक्षका बीजस्वरूप सबर-निजंरभाव कभी प्रगट नहीं किया और इसका यथार्थ स्वरूप भी नहीं समझा। सबर-निजंर स्वयं धम है, इनका स्वरूप समझे बिना धम कैसे हो सकता है? इसलिये मुमुक्षु जीवोंको स्वरूप समझना आवश्यक है, आचार्यदेव इस अध्यायमें इसका वर्णन थोड़ेमें करते हैं। इसमें पहले सबरका स्वरूप वर्णन करते हैं।

सबरका लक्षण

आत्मवनिरोधः संवरः ॥१॥

अर्थः—[आत्मवनिरोध] आत्मवका रोकना सो [संवर] सबर है अर्थात् आत्मामें जिन कारणोंसे कर्मोंका आत्मव होता है उन कारणोंको दूर करनेसे कर्मोंका बाना रुक जाता है उसे सबर कहते हैं।

टीका

१—सबरके दो भेद हैं—भावसबर और इय्यसबर। इन दोनोंकी व्याख्या भूमिकाके तीसरे पैराके (७) उपनेदमें दी है।

२—सबर धम है। जीव जब सम्यग्दर्शन प्रगट करता है तब सबरका प्रारम्भ होता है, सम्यग्दर्शनके बिना कभी भी यथाय सबर नहीं होता। सम्यग्दर्शन प्रगट करनेके लिये जीव, अजीव, आत्मव, बन्ध, सबर, निजंर और मोक्ष-इन छात तत्त्वोंका स्वरूप यथार्थरूपसे और बिपरीत अभिप्राय रहित जानना चाहिये।

३—सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेके बाद जीवके आधिक बीजरागभाव और आधिक सराग-भाव होता है। वहाँ ऐसा समझना कि बीजरागभावके द्वारा सबर होता है और सरागभावके द्वारा नश्य होता है।

४—बहुत से जीव कहिला आदि गुणात्मवको सबर मानते हैं, किन्तु यह भ्रम है।

शुभांशवसे तो पुण्यबन्ध होता है । जिस भाव द्वारा बन्ध हो उसी भावके द्वारा संवर नहीं होता ।

५—आत्माके जितने अंशमें सम्यग्दर्शन है उतने अंशमें संवर है और बन्ध नहीं; किन्तु जितने अंशमें राग है उतने अंशमें बन्ध है; जितने अंशमें सम्यग्ज्ञान है उतने अंशमें संवर है, बन्ध नहीं, किन्तु जितने अंशमें राग है उतने अंशमें बन्ध है तथा जितने अंशमें सम्यक्चारित्र्य है उतने अंशमें संवर है बन्ध नहीं, किन्तु जितने अंशमें राग है उतने अंशमें बन्ध है । (देखो, पुरुषार्थसिद्धचूपाय गाथा २१२ से २१४)

६. प्रश्नः—सम्यग्दर्शन संवर है और बन्धका कारण नहीं, तो फिर अध्याय ६ सूत्र २१ में सम्यक्त्वको भी देवायुक्रमके आश्रयका कारण क्यों कहा ? तथा अध्याय ६ सूत्र २४ में दर्शनविशुद्धिसे तीर्थंकर नामकर्मका आश्रय होता है ऐसा क्यों कहा ?

उत्तरः—तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध चौथे गुणस्थानसे आठवें गुणस्थानके छठे भाग-पर्यंत होता है और तीन प्रकारके सम्यक्त्वकी भूमिकामें यह बन्ध होता है । वास्तवमें (भूतार्थनयसे-निश्चयनयसे) सम्यग्दर्शन स्वयं कभी भी बन्धका कारण नहीं है, किन्तु इस भूमिकामें रहे हुए रागसे ही बन्ध होता है । तीर्थंकर नामकर्मके बन्धका कारण भी सम्यग्दर्शन स्वयं नहीं, परन्तु सम्यग्दर्शनकी भूमिकामें रहा हुआ राग बन्धका कारण है । जहाँ सम्यग्दर्शनको आश्रय या बन्धका कारण कहा हो वहाँ मात्र उपचार (व्यवहार) से कथन है ऐसा समझना; इसे अभूतार्थनयका कथन भी कहते हैं । सम्यग्ज्ञानके द्वारा नयविभागके स्वरूपको यथार्थ जाननेवाला ही इस कथनके आशयको अविशद्वरूपसे समझता है ।

प्रश्नमें जिस सूत्रका आधार दिया गया है उन सूत्रोंकी टीकामें भी त्रुलासा किया है कि सम्यग्दर्शन स्वयं बन्धका कारण नहीं है ।

७—निश्चय सम्यग्दृष्टि जीवके चारित्र्य अपेक्षा दो प्रकार हैं—सरागी और वीतरागी । उनमेंसे सराग-सम्यग्दृष्टि जीव रागसहित हैं अतः रागके कारण उनके कर्म-प्रकृतियोंका आश्रय होता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इन जीवोंके सरागसम्यक्त्व है; परन्तु यहाँ ऐसा समझना कि जो राग है वह सम्यक्त्वका दोष नहीं किन्तु चारित्र्यका दोष है । जिन सम्यग्दृष्टि जीवोंके निर्दोष चारित्र्य है उनके वीतरागसम्यक्त्व कहा जाता है । वास्तवमें ये दो जीवोंके सम्यग्दर्शनमें भेद नहीं किन्तु चारित्र्यके भेदकी अपेक्षा ये दो भेद हैं । जो सम्यग्दृष्टि जीव चारित्र्यके दोष सहित हैं उनके सरागसम्यक्त्व है ऐसा कहा जाता है और जिस जीवके निर्दोष चारित्र्य है उनके वीतरागसम्यक्त्व है ऐसा कहा जाता है । इस तरह

चारित्र्यकी सदीपता या निर्दोषताकी अपेक्षासे ये भेद हैं । सम्यग्दर्शन स्वयं सवर है और यह तो शुद्ध भाव ही है, इसीलिये यह आत्मव या बन्धका कारण नहीं है ।

सवरके कारण

स गुप्तिसमितिधर्मानुपेक्षापरीपहजयचारित्र्यैः ॥ २ ॥

अर्थः—[गुप्तिसमितिधर्मानुपेक्षापरीपहजयचारित्र्यैः] तीन गुप्ति, पाच समिति, दम धर्म, ब्राह्म अनुपेक्षा, बाबोस परीपहजय और पांच चारित्र्य—इन छह कारणोंसे [सः] सवर होता है ।

टीका

१—जिस जीवके सम्यग्दर्शन होता है उसके ही सवरके ये छह कारण होते हैं; मिथ्यादृष्टिके इन छह कारणोंसे एक भी यथाय नहीं होता । सम्यग्दृष्टि गृहस्थके तथा साधुके ये छहों कारण यथासम्भव होते है (देखो, पुरुषार्थसिद्धिपाथ गाय २०३ की टीका) सवरके इन छह कारणोंका यथार्थ स्वरूप समझे बिना सवरका स्वरूप समझनेमें भी जीवकी भूल हुए बिना नहीं रहती । इसलिये इन छह कारणोंका यथार्थ स्वरूप समझना चाहिये ।

२—गुप्तिका स्वरूप

(१) कुछ लोग मन-वचन-कायकी चेष्टा दूर करने, पापका चिंतन न करने, भौन धारण करने तथा गमनादि न करनेको गुप्ति मानते हैं किन्तु यह गुप्ति नहीं है, क्योंकि जीवके मनमें भक्ति भादि प्रसस्त रागादिकके अनेक प्रकारके विकल्प होते हैं और वचनकायकी चेष्टा रोकनेका जो भाव है सो तो शुभ प्रवृत्ति है, प्रवृत्तिमें गुप्तिपना नहीं बनता । इसलिये बीतरागभाव होनेपर जहाँ मन-वचन-कायकी चेष्टा नहीं होती वहा यथाय गुप्ति है । यथार्थतया गुप्तिका एक हीप्रकार है और यह बीतरागभावरूप है । निमित्तकी अपेक्षासे गुप्तिके ३ भेद बड़े हैं । मन-वचन-काय ये तो पर-द्रव्य हैं, इनकी कोई क्रिया बन्ध या अवघना कारण नहीं है । बीतरागभाव होनेपर जीव चितने अंशमें मन-वचन-कायकी तरफ नहीं लगता उतने अंशमें निष्प्रगुप्ति है और यही सवरका कारण है ।

(मोक्षमार्गं प्रकाशकसे)

(२) जो जीव नयोंके रागको छोडकर निज-स्वरूपमें गुप्त होता है उस जीवके गुप्ति होती है । उसका चित्त विकल्प-ज्ञानसे रहित शांत होता है और वह साक्षात् अमृतरसका

पान करते हैं। यह स्वरूपगुप्तिकी शुद्ध क्रिया है। जितने अंशमें वीतरागदशा होकर स्वरूपमें प्रवृत्ति होती है उतने अंशमें गुप्ति है; इस दशामें क्षोभ मिटता है और अतीन्द्रिय सुख अनुभवमें आता है। (देखो, श्री समयसार कलश ६२ पृष्ठ १७५)

(३) सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक लौकिक वांछा रहित होकर योगोंका यथार्थ निग्रह करना सो गुप्ति है। योगोंके निमित्तसे आने वाले कर्मोंका आना बन्द पड़ जाना सो संवर है। (तत्त्वार्थसार अ० ६ गा० ५)

(४) इस अध्यायके चौथे सूत्रमें गुप्तिका लक्षण कहा है; उसमें बतलाया है कि जो 'सम्यक् योग-निग्रह' है सो गुप्ति है। इसमें सम्यक् शब्द अधिक उपयोगी है, वह यह बतलाता है कि बिना सम्यग्दर्शनके योगोंका यथार्थ निग्रह नहीं होता अर्थात् सम्यग्दर्शन पूर्वक ही योगोंका यथार्थ निग्रह हो सकता है।

(५) प्ररनः-योग चौदहवें गुणस्थानमें रकता है और तेरहवें गुणस्थान तक वह होता है, तो फिर नीचेकी भूमिकावालेके 'योगका निग्रह' (गुप्ति) कहासे हो सकता है ?

उत्तरः-आत्माका उपयोग मन-वचन-कायकी तरफ जितना न लगे उतना योगका निग्रह हुआ कहलाता है। यहां योग शब्दका अर्थ 'प्रदेशोंका कम्पन' न समझना। प्रदेशोंके कंपनके निग्रहको गुप्ति नहीं कहा जाता, किन्तु इसे तो अरुम्पता या अयोगता कहा जाता है; यह अयोग अवस्था चौदहवें गुणस्थानमें प्रगट होती है और गुप्ति तो चौथे गुणस्थानमें भी होती है।

(६) वास्तवमें आत्माका स्वरूप (निजरूप) ही परम गुप्ति है, इसीलिये आत्मा जितने अंशमें अपने शुद्धस्वरूपमें स्थिर रहे उतने अंशमें गुप्ति है।

[देखो, श्री समयसार कलश १५५]

३-आत्माका वीतरागभाव एतद्रूप है और निमित्तकी अपेक्षासे गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परीपहजय और चारित्र्य ऐसे पृथक्-पृथक् भेद करके समझाया जाता है; इन भेदोंके द्वारा भी अभेदता बतलायी है। स्वरूपकी अभेदना संवर-निर्जराका कारण है।

४-गुप्ति, समिति आदिके स्वरूपका वर्णन चौथे सूत्रसे प्रारम्भ करके अनुक्रमसे कहेंगे ॥२॥

निर्जरा और संवरका कारण
तपसा निर्जरा च ॥३॥

अर्थः—[तपसा] तप से [निर्जरा च] निर्जरा होती है और संवर भी होना है।

टीका

१—इस प्रकारके धर्ममें तपका समावेश हो जाता है तो भी उसे यहाँ पृथक् कहनेका कारण यह है कि यह सवर और निर्जरा दोनोंका कारण है और उसमें सवरका यह प्रधान कारण है ।

२—यहाँ जो तप कहा है सो सम्यक्तप है, क्योंकि यह तप ही सवर-निर्जराका कारण है । सम्यग्दृष्टि जीवके ही सम्यक्तप होता है, मिथ्यादृष्टिके तपको बालतप कहते हैं और यह आसव है, ऐसा छट्टे अध्यायके १२ वें सूत्रकी टीकामें कहा है । इस सूत्रमें दिये गये 'च' धर्ममें बालतपका समावेश होता है । जो सम्यग्दशन और आत्मज्ञानसे रहित हैं ऐसे जीव चाहे जिसना तप करें तो भी उनका समस्त तप बालतप (अर्थात् अज्ञानतप, मूखतावाला तप) कहलाता है (देखो, समनसार गायी १५२) सम्यग्दशन पूर्वक होने वाले तपको उत्तमतपके रूपमें इस अध्यायके छट्टे सूत्रमें बणन किया है ।

(३) तपका अर्थ

श्री प्रवचनसारकी गायी १४ में तपका अर्थ इस तरह दिया है—'स्वरूपविभात-निस्तरपचैतन्यप्रतपनाश्च तप', अर्थात् स्वरूपमें विभात, तरंगित रहित जो चैतन्यका प्रतपन है सो तप है ।'

(४) तपका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भूल

(१) बहुतसे अनशनादिको तप मानते हैं और उस तपसे निजरा मानते हैं, किन्तु बाह्यतपसे निर्जरा नहीं होती, निजराका कारण तो शुद्धोपयोग है । शुद्धोपयोगमें जीवकी रमणता होनेपर अनशनके बिना 'जो शुभ-अशुभ इच्छाका निरोध होता है' सो सवर है । यदि बाह्यदुःख सहन करनेसे निर्जरा हो तो तिर्यचादिक भी भूल-व्यासादिकके दुःख सहन करते हैं इसलिये उनके भी निजरा होनी चाहिये । (मो० प्र०)

प्रश्नः—तिर्यचादिक तो पराधीनरूपसे भूल-व्यासादिक सहन करते हैं, किन्तु जो स्वाधीनतासे धर्मको बुद्धिसे उपवासादिक तप करे उसके तो निजरा होगी न ?

उत्तर—धर्मकी बुद्धिसे बाह्य उपवासादिक करे किन्तु वहाँ शुभ, अशुभ या शुद्धरूप जैसा उपयोग परिणमता है उसीके अनुसार बध या निर्जरा होती है । यदि अशुभ या शुभ-रूप उपयोग हो तो बध होता है और सम्यग्दर्शन पूर्वक शुद्धोपयोग हो तो धर्म होता है । यदि बाह्य उपवासे निर्जरा होती हो तो ज्यारा उपवासादि करनेसे ज्यारा निर्जरा हो और

थोड़े उपवासादि करनेसे थोड़ी निर्जरा होगी ऐसा नियम हो जायगा तथा निर्जराका मुख्य कारण उपवासादि ही हो जायगा किन्तु ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वाह्य उपवासादि करने पर भी यदि दुष्ट-परिणाम करे तो उसके निर्जरा कैसे होगी ? इससे यह सिद्ध होता है कि अशुभ, शुभ या शुद्धरूपसे जेसा उपयोगका परिणाम होता है उसीके अनुसार वध या निर्जरा होती है। इसलिये उपवासादि तप निर्जराके मुख्य कारण नहीं हैं, किन्तु अशुभ तथा शुभ परिणाम तो वन्धके कारण हैं और शुद्ध परिणाम निर्जराके कारण हैं।

(३) प्रश्नः—यदि ऐसा है तो सूत्रमें ऐसा क्यों कहा कि 'तपसे भी निर्जरा होती है ?'

उत्तरः—वाह्य उपवासादि तप नहीं, किन्तु तपकी व्याख्या इसप्रकार है कि 'इच्छा-निरोधस्तपः' अर्थात् इच्छाको रोकना सो तप है। जो शुभ-अशुभ इच्छा है सो तप नहीं है किन्तु शुभ-अशुभ इच्छाके दूर होनेपर जो शुद्धउपयोग होता है सो सम्यक्तप है और इस तपसे ही निर्जरा होती है।

(४) प्रश्नः—आहारादि लेनेरूप अशुभभावकी इच्छा दूर होनेपर तप होना है किन्तु उपवासादि या प्रायश्चित्तादि शुभकार्य है, इनकी इच्छा तो रहती है न ?

उत्तरः—ज्ञानी पुरुषके उपवासादिकी इच्छा नहीं किन्तु एक शुद्धोपयोगकी ही भावना है। ज्ञानी पुरुष उपवासादिके कालमें शुद्धोपयोग बढ़ाता है, किन्तु जहां उपवासादिसे शरीरकी या परिणामोंकी शिथिलताके द्वारा शुद्धोपयोग शिथिल होता जानता है वहाँ आहारादिक ग्रहण करता है। यदि उपवासादिसे ही सिद्धि होती हो तो श्री अन्नितनाय आदि तेईस तीर्थंकर दीक्षा लेकर दो उपवास ही क्यों धारण करते ? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परन्तु जेसा परिणाम हुआ वैसे ही साधनके द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोगका अभ्यास किया।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ २३१)

(५) प्रश्नः—यदि ऐसा है तो अनशनादिककी तप संज्ञा क्यों कही है ?

उत्तरः—अनशनादिकको वाह्यतप कहा है। वाह्य अर्थात् वाहरमें दूसरोंको दिखलाई देना है कि यह तपस्वी है। तथापि वहाँ भी स्वयं जेसा अंतरंग परिणाम करेगा वैसे ही फल प्राप्त करेगा। शरीरकी क्रिया जीवको कुछ फल देनेवाली नहीं है। मम्यगृष्टि जीवके वीतरागता बढ़नी है वही सच्चा (यथार्थ) तप है। अनशनादिकको मात्र निमित्तकी अपेक्षासे 'तप' संज्ञा दी गई है।

५ — तपके बारेमें स्पष्टीकरण

सम्यग्दृष्टिके तप करनेसे निर्जरा होती है और साथमें पुण्यकर्मका वन्ध भी होता है,

परन्तु ज्ञानी पुरुषोंके तपका प्रदान फल निर्जरा है इसीलिये इस सूत्रमें ऐसा कहा है कि तपसे निर्जरा होती है । जितनी तपमें न्यूनता होती है उतना पुण्यकर्मका बन्ध भी हो जाता है, इस अपेक्षासे पुण्यका बन्ध होना यह तपका गौण फल कहलाता है । जैसे खेती करनेका प्रदान फल तो धान्य उत्पन्न करना है, किन्तु मूसा आदि उत्पन्न होना यह उसका गौणफल है, उसीप्रकार यहाँ ऐसा समझना कि सम्यग्दृष्टिके तपका जो विकल्प जाता है वह रागरूप होता है, अतः उसके फलमें पुण्यबन्ध हो जाता है और जितना राग दूटकर (दूर होकर) बीतराभाव-शुद्धोपयोग बढ़ता है वह निर्जराका कारण है । आहार पेटमें जाय या न जाय वह बन्ध या निर्जराका कारण नहीं है, क्योंकि वह परद्रव्य है और परद्रव्यका परिणमन आत्माके बाधन नहीं है इसीलिये उसके परिणमनसे आत्माको लाभ-हानि नहीं होती । जीवके अपने परिणामसे ही लाभ या हानि होती है ।

६—अध्याय ८ सूत्र २३ में भी निर्जरा सम्बन्धी वर्णन है अतः उस सूत्रकी टीका यहाँ भी पढ़ना । तपके १२ भेद बतलाये हैं, इस सम्बन्धी विधेय स्पष्टीकरण इसी अध्यायके १६-२० वें सूत्रमें किया गया है अतः वहाँसे देख लेना ॥३॥

गुप्तिका लक्षण और भेद सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥४॥

अर्थः—[सम्यक्योगनिग्रहो] भले प्रकार योगका निग्रह करना सो [गुप्तिः] गुप्ति है ।

टीका

१—इस सूत्रमें सम्यक् शब्द बहुत उपयोगी है । वह यह बतलाता है कि सम्यग्दर्शन-पूर्वक ही गुप्ति होती है, अज्ञानीके गुप्ति नहीं होती । तथा सम्यक् शब्द यह भी बतलाता है कि जिस जीवके गुप्ति होती है उस जीव के विषय-सुखकी अभिलाषा नहीं होती । यदि जीवके सचेष्टता (आकुलता) हो तो उसके गुप्ति नहीं होती । दूसरे सूत्रकी टीकामें गुप्तिका स्वरूप बतलाया है वह यहाँ भी लागू होता है ।

२ गुप्तिकों व्याख्या

(१) जीवके उपयोगका मनके साथ युक्त होना सो मनोयोग है, वचनके साथ युक्त होना सो वचनयोग है और कायके साथ युक्त होना सो काययोग है तथा उसका अभाव होना अनुक्रमसे मनगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति है । इस तरह निमित्तके अभावकी अपेक्षासे गुप्तिके तीन भेद हैं ।

पर्यायमें शुद्धोपयोगकी हीनाधिकता होती है तथापि उसमें शुद्धता तो एक ही प्रकारकी है । निमित्तकी अपेक्षासे उसके अनेक भेद कहे जाते हैं ।

जब जीव वीतरागभावके द्वारा अपनी स्वरूपगुप्तिमें रहता है तब मन, वचन और कायकी ओरका आश्रय छूट जाता है, इसीलिये उसके नास्तिकी अपेक्षासे तीन भेद होते हैं; ये सब भेद निमित्तके हैं ऐसा जानना ।

(२) सर्व मोह-राग-द्वेषको दूर करके तृण्डरहित अद्वैत परम चैतन्यमें मलीभाति स्थित होना सो निश्चयमनोगुप्ति है । सम्पूर्ण असत्यभाषाको इस तरह त्यागना कि (अथवा इस तरह नोनव्रत रखना कि) मूर्तिक द्रव्यमें, अपूर्तिक द्रव्यमें या दोनोंमें वचनकी प्रवृत्ति छके और जीव परमचैतन्यमें स्थिर हो सो निश्चयवचनगुप्ति है । संयमधारी मुनि जब अपने चैतन्यस्वरूप चैतन्यशरीरसे जड़ शरीरका भेदज्ञान करता है (अर्थात् शुद्धात्माके अनुभवमें लीन होता है) तब अन्तरंगमें स्वात्माकी उत्कृष्ट मूर्तिकी निश्चलता होना सो कायगुप्ति है ।

(नियमसार गाथा ६६-७० और टीका)

(३) अनादि अज्ञानी जीवोंने कभी सम्यगुप्ति धारण नहीं की । अनेकवार द्रव्यालिंगी मुनि होकर जीवने शुभोपयोगरूप गुप्ति—समितिके आदि निरतिचार पालन कीं किन्तु वह सम्यक् न थीं । किसी भी जीवको सम्यग्दर्शन प्राप्त किये बिना सम्यगुप्ति नहीं हो सकती और उसका भव-भ्रमण दूर नहीं हो सकता । इसलिये पहले सम्यग्दर्शन प्रगट करके क्रम-क्रमसे आगे बढ़कर सम्यगुप्ति प्रगट करनी चाहिये ।

(४) छठे गुणस्थानवर्ती साधुके शुभभावरूप गुप्ति भी होती है, इसे व्यवहारगुप्ति कहते हैं, किन्तु वह आत्माका स्वरूप नहीं है, वह शुभ विकल्प है इसीलिये ज्ञानी उसे हेयरूप समझते हैं, क्योंकि इससे बन्ध होता है । इसे दूर कर साधु निर्विकल्पदशामें स्थिर होता है; ६४ स्थिरताको निश्चयगुप्ति कहते हैं । यह निश्चयगुप्ति संवरका सञ्जा कारण है ॥ ४ ॥

दूजे सूत्रमें संवरके ६ कारण बतलाये हैं, उनमेंसे गुप्तिका वर्णन पूर्ण हुआ । अब समितिका वर्णन करते हैं ।

समितिके ५ भेद

ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥ ५ ॥

अर्थः—[ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः] सम्यक् ईर्या, सम्यक् भाषा, सम्यक् एषणा, सम्यक् आदाननिक्षेप और सम्यक् उत्सर्ग—ये पांच [समितयः] समिति हैं (चौथे सूत्रका 'सम्यक्' शब्द इस सूत्रमें भी लागू होता है ।)

टीका

१—समितिका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भूलः—

(१) अनेकों लोग परजीवोंकी रसाके लिये यत्नाचार प्रवृत्तिको समिति मानते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि हिंसाके परिणामोंसे तो पाप होता है, और यदि ऐसा माना जावे कि रसाके परिणामोंसे सबर होता है तो फिर पुण्यदण्डका कारण कौन होगा ? पुनश्च, एषणा समितिमें भी यह अर्थ घटित नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो दोष दूर होता है किन्तु किसी पर जीवकी रसाका प्रयोजन नहीं है ।

(२) प्रश्नः—तो फिर समितिका यथार्थ स्वरूप क्या है ?

उत्तर.—मुनिके किंचिद् राग होनेपर गमनादि क्रिया होती है, वहाँ उस क्रियामें अति आसक्तिके अभावसे उनके प्रमादरूप प्रवृत्ति नहीं होती, तथा दूसरे जीवोंको दुःखी करके अपना गमनादिरूप प्रयोजन नहीं साधते, इसीलिये उनसे स्वयं दया पड़ती है, इसी रूपमें यथार्थ समिति है ।
(आधुनिक हिन्दी मौखमार्ग प्रकाशक पृष्ठ २२८)

अ—अनेद उपचाररहित जो रत्नप्रयका मार्ग है, उस मार्गरूप परम धर्म द्वारा अपने आत्मस्वरूपमें 'सम' अर्थात् सम्यक् प्रकारसे 'ज्ञा' गमन तथा परिणमन है सो समिति है । अथवा—

ब—स्व-आत्माके परमतत्त्वमें लीन स्वाभाविक परमज्ञानादि परम धर्मोंकी जो एकता है सो समिति है । यह समिति सबर-निर्वृत्तरूप है ।

(देखो, श्री नियमसार गाथा ६१)

(३) सम्यग्दृष्टि जीव जानता है कि आत्मा परजीवका भात नहीं कर सकता, पर-द्रव्योंका कुछ नहीं कर सकता, भाषा नहीं बोल सकता, घटोरकी हलन-चलनादिरूप क्रिया नहीं कर सकता, घटोर चलने योग्य हो तब स्वयं उसकी क्रियावती शक्तिके चलता है, परमाणु भाषारूपसे परिणमनेके योग्य हो तब स्वयं परिणमता है, पर जीव उसके आयुकी योग्यताके अनुसार जीता या मरता है, लेकिन उस कायंके समय अपनी योग्यतानुसार किसी जीवके राग होता है, इतना निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है इसीलिये निमित्तकी अपेक्षासे समितिके पाच भेद होते हैं, उपादान अपेक्षा से तो भेद नहीं पड़ता ।

(४) गुप्ति निवृत्तित्त्वरूप है और समिति प्रवृत्तित्त्वरूप है । सम्यग्दृष्टि की समितिमें जितने अशुभे वीतरागभाव हैं उतने अशुभे मरर हैं और जितने अंशमें राग है उतने अशुभे वन्ध हैं ।

(५) मिथ्यादृष्टि जीव तो ऐसा मानता है कि मैं पर जीवोंको बना सकता हूँ तथा मैं परब्रह्मको कुछ कर सकता हूँ, इसीलिये उसके समिति होनी ही नहीं। द्रव्यालगी मुनिके शुभोपयोगरूप समिति होती है किन्तु वह सम्यक् समिति नहीं है और संवरका कारण भी नहीं है। पुनश्च, वह तो शुभोपयोगको धर्म मानता है, इसलिये वह मिथ्यात्वही है।

२—पहले समितिको आसन्नरूप कहा था और यहा संवररूप कहा है; इसका कारण बताने है—

उक्त प्रश्नात्के ५ वें सूत्रमें पञ्चोक्त प्रकारकी क्रियाओंको आसन्नरूप कारण कहा है। वहाँ गमन आदिमें होनेवाली जो शुभरागरूप क्रिया है सो ईर्ष्यापय क्रिया है और वह पांच समितिरूप है ऐसा बतलाया है और उसे बन्धके कारणोंमें गिना है। परन्तु यहा समितिको नवरके कारणमें गिना है, इसका कारण यह है कि जैसे सम्यग्दृष्टिके वीतरागताके अनुसार पांच समिति संवरका कारण होती हैं वैसे उसके जितने अंशमें राग है उतने अंशमें वह आसन्नरूपका भी कारण होती है। यहा संवर अधिष्ठारमें संवरकी मुख्यता होनेसे समितिको नवरके कारणरूपसे वर्णन किया है और छन्दे अध्यायमें आसन्नरूपकी मुख्यता है अतः यहा समितिमें जो राग है उसे आसन्नरूपके कारणरूपसे वर्णन किया है।

३—उपरोक्त प्रमाणानुसार समिति वह चारित्र्यका मिश्रभावरूप है ऐसा भाव सम्यग्दृष्टिके होता है, उसमें आशिक वीतरागता है और आशिक राग है। जिस अंशमें वीतरागता है उस अंशके द्वारा तो संवर ही होता है और जिस अंशमें सरागता है उस अंशके द्वारा बन्ध ही होता है। सम्यग्दृष्टिके ऐसे मिश्ररूप भावसे तो संवर और बन्ध ये दोनों कार्य होते हैं किन्तु अकेले रागके द्वारा ये दो कार्य नहीं हो सकते; इसलिये 'अकेले प्रशस्त राग' में पुण्यासन्न भी मानना और संवर-निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्ररूप भावमें भी यह सरागता है और यह वीतरागता है ऐसी यथार्थ पहिचान सम्यग्दृष्टिके ही होती है, इसीलिये वे अवशिष्ट सरागभावको हेयरूपसे श्रद्धान करते हैं। मिथ्यादृष्टिके सरागभाव और वीतरागभावकी यथार्थ पहिचान नहीं है, इसीलिये वह सरागभावमें संवरका भ्रम करके प्रशस्त रागरूप कार्योंको उपादेयरूप श्रद्धान करता है।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक—पृष्ठ २२८)

४—समितिके पांच भेद

जब साधु गुप्तिरूप प्रवर्तनमें स्थिर नहीं रह सकते तब वे ईर्ष्या, भाया, एषणा, आदाननिक्षेप और उत्सर्ग इन पांच समितिमें प्रवर्तते हैं, उस समय असंयमके निमित्तसे बन्धनेवाला कर्म नहीं बँधता सो उतना संवर होता है।

यह समिति भूमि और आवरु दोनों यथायोग्य पालते हैं ।

(देखो, पुरुषार्थसिद्धयुपाय गीया २०३ का भावार्थ)

पांच समितियोंकी व्याख्या निम्नप्रकार है—

ईर्ष्याभ्रमितिः—चार हाथ आगे भूमि देखकर शुद्धमार्गम चम्पना ।

मापाममितिः—हित, मित और प्रिय बचन बोलना ।

एषणानमितिः—धावकके घर विधिपूर्वक दिनमें एक ही बार निर्वोप जाहार लेना सो एषणासमिति है ।

आदाननिघ्नेपस्रमितिः—सावधानी पूर्वक निजन्तु स्थानको देखकर वस्तुश्री रखना, दना तथा उठाना ।

उत्सर्गपमितिः—जीव रहित स्थानमें मल-मूत्रादिका क्षेपण करना ।

यह व्यवहार-व्याख्या है; यह मात्र निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बतलाती है, परन्तु ऐसा नहीं समझना कि जीव परद्रव्यका कर्ता है और परद्रव्यकी अवस्था जीवका कर्म है ॥१॥

दूसरे सूत्रमें सवरके ६ कारण बतलाये हैं, उनमेंसे समिति और गुप्तिका वर्णन पूर्ण हुआ । अब दस धर्मका वर्णन करते हैं ।

दस धर्म

**उत्तमक्षमामार्द्वार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिंचन्य-
ब्रह्मचर्याणि धर्मः ॥ ६ ॥**

अर्थः—[उत्तमक्षमामार्द्वार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिंचन्यब्रह्मचर्याणि] उत्तम धाना, उत्तम मार्दव, उत्तम भाजव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम स्थान, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचय ये दस [धर्म] धर्म हैं ।

टीका

१. प्रश्नः—ये दस प्रकारके धर्म किसलिये नहे ?

उत्तरः— प्रवृत्तिको रोकनेके लिये प्रथम गुप्ति बतलायी; उस गुप्तिमें प्रवृत्ति करनेमें जब जीव असमर्थ होता है तब प्रवृत्तिका उपाय करनेके लिये समिति कही है । इस समितिमें प्रवर्तनेवाले मुनिको प्रमाद दूर करनेके लिये ये दस प्रकारके धर्म बतलाये हैं ।

२—इस सूत्रमें बतलाया गया 'उत्तम' शब्द क्षमा आदि दसों धर्मोंमें लागू होता है; यह गुणवाचक शब्द है । उत्तम क्षमादि कहनेसे यहाँ रागरूप क्षमा न लेना किन्तु स्वरूपकी प्रतीति सहित क्रोधादि कपायके अभावरूप क्षमा समझना । उत्तम क्षमादि गुण प्रगट होनेपर क्रोधादि कपायका अभाव होता है, उसीसे आत्मवकी निवृत्ति होती है अर्थात् संवर होता है ।

३—धर्मका स्वरूप और उस मध्यन्धी होनेवाली भूल

जिसमें न राग-द्वेष है, न पुण्य है, न कपाय है, न न्यून-अपूर्ण है और न विकारित्व है, ऐसे पूर्ण वीनराग ज्ञायकमात्र एकरूप स्वभावकी जो प्रतीति-लक्ष-ज्ञान और उसमें स्थिर होना सो सच्चा धर्म है । यह वीतरागकी आज्ञा है ।

बहुतसे जीव ऐसा मानते हैं कि वंधादिकके भयसे अथवा स्वर्ग मोक्षकी इच्छासे क्रोधादि न करना सो धर्म है । परन्तु उनकी यह मान्यता मिथ्या है—असत् है, क्योंकि उनके क्रोधादि करनेका अग्निप्राय तो दूर नहीं हुआ । जैसे कोई मनुष्य राजादिकके भयसे या महन्त-पनके लोभसे परखी सेवन नहीं करता तो इस कारणसे उसे त्यागी नहीं कहा जा सकता; इसी प्रकारसे उपरोक्त मान्यता वाले जीव भी क्रोधादिकके त्यागी नहीं हैं, और उनके धर्म होता है ।

(मोक्षमार्ग प्रज्ञासूत्र)

प्रश्नः—तो क्रोधादिकका त्याग किस तरह होता है ?

उत्तरः—पदार्थके इष्ट-अनिष्ट मालूम होनेपर क्रोधादिक होते हैं । तत्त्वज्ञानके अन्याससे जब कोई पदार्थ इष्ट-अनिष्ट मालूम न हो तब क्रोधादिक स्वयं उत्पन्न नहीं होते और नभी यथार्थ धर्म होता है ।

४—क्षमादिककी व्याख्या निम्नप्रकार है—

(१) क्षमाः—निंदा, गाली, हास्य, अनादर, मारना, शरीरका घात करना आदि होनेपर अथवा ऐसे प्रसंगोंको निकट आते देखकर भावोंमें मलिनता न होना सो क्षमा है ।

(२) मार्दवः—जाति आदि आठ प्रकारके मदके आवेशसे होनेवाले अभिमानका अभाव सो मार्दव है; अथवा मैं परद्वयका कुछ भी कर नकता हूँ ऐसी मान्यताके अहंकार-भावको जड़मूलसे उखाड़ देना सो मार्दव है ।

(३) आर्जवः—माया-रूपसे रहितपन, सरलता-समीपानको भाव कहते हैं।

(४) शौचः—लोकसे उत्कृष्टरूपसे उपराम पाना-निवृत्त होना सो शौच-परिव्रता है।

(५) सत्यः—सत् जीवोंमें-प्रशसनीय जीवोंमें साधु-वचन (सरल वचन) बोलनेका जो भाव है सो सत्य है।

प्रश्नः—उत्तम सत्य और माया-समितिके क्या अन्तर है ?

उत्तरः—समितिरूपमें प्रवतने वाले मुनिके साधु और बसाधु पुरुषोंके प्रति वचन-व्यवहार होता है और वह हित, परिनिग वचन है। उन मुनिके सिध्या तथा उनके भक्तों (श्रावकों) में उत्तम सत्य ज्ञान, धारिकके लक्षणयादिक सीखने-सिखानेमें अधिक भाषाव्यवहार करना पड़ता है, उसे उत्तम सत्य धम कहा जाता है।

(६) सयमः—समितिके प्रवतनेवाले मुनिके प्राणियोंको पीडा न पहुँचाने-रखनेका जो भाव है सो सयम है।

(७) सपः—भावकमका भाव करनेके लिये स्वकी श्रुद्धाके प्रापनको तप कहते हैं।

(८) त्याग—सयमी जीवोंको योग्य ज्ञानादिक देना सो त्याग है।

(९) आर्किचन्यः—विद्यमान घटोरादिकमें भी सद्कारके त्यागके लिये 'यह मेरा है' ऐसे अनुरागकी निवृत्तिको आर्किचन्य कहते हैं। आत्माके स्वरूपसे भिन्न ऐं घटोरादिग्म ना रागादिकमें ममत्वरूप परिणामोंके अभावको आर्किचन्य कहते हैं।

(१०) ब्रह्मचर्यः—स्त्री-मात्रका त्याग कर अपने आत्मस्वरूपमें लीन रहना सो ब्रह्मचर्य है। पूर्वम भोगे हुये स्त्रियोंके भोगका स्मरण तथा उनकी कथा सुननेके त्यागमें तथा स्त्रियोंके पास बैठनेके छोड़नेसे और स्वच्छन्द प्रवृत्ति रोकनेके लिये गुहकुलमें रहनेसे पूरणरूपेण ब्रह्मचर्य पलता है। इन दसों शब्दोंमें 'उत्तम' शब्द जोड़नेसे 'उत्तम क्षमा आदि दस धम होते हैं। उत्तम क्षमा आदि कहनेसे उसे शुभग्रन्थ न समझना किन्तु नयाय रहित शुद्धभावरूप समझना।

(स० सि०)

४-दस प्रकारके धर्मोंका वर्णन

क्षमाके निम्नप्रकार ५ भेद हैं—

(१) जैसे स्वय निबल होनेपर सबलका विरोध नहीं करता, उसी प्रकार 'यदि मैं क्षमा करूँ तो मुझे कोई परेशान न करेगा' ऐसे भावसे क्षमा रखना। इस क्षमामें ऐसी

प्रतीति नहीं हुई कि मैं क्रोध रहित ज्ञायक ऐसे गिराल स्वभावसे शुद्ध हूँ' किन्तु प्रतिकूलताके भयवश सहन करनेका राग हुआ इसलिये वह यथार्थ क्षमा नहीं है, धर्म नहीं है।

(२) यदि मैं क्षमा करूँ तो दूसरी तरफसे मुझे नुकसान न हो किन्तु लाभ हो—ऐसे भावसे सेठ आदिके उलाहनेको सहन करे, प्रत्यक्षमें क्रोध न करे, किन्तु वह यथार्थ क्षमा नहीं है, धर्म नहीं है।

(३) यदि मैं क्षमा करूँ तो कर्मबन्धन टक जायगा, क्रोध करनेसे नीच गतिमें जाना पड़ेगा इसलिये क्रोध न करूँ—ऐसे भावसे क्षमा करे, किन्तु यह भी सच्ची क्षमा नहीं है, यह धर्म नहीं है, क्योंकि उसमें भय है, किन्तु नित्य ज्ञातास्वरूपकी निर्भयता-निःसंदेहता नहीं है।

(४) ऐसी वीतरागकी आज्ञा है कि क्रोधादि नहीं करना। इसी प्रकार शास्त्रमें कहा है, इसलिये मुझे क्षमा रखना चाहिये, जिससे मुझे पाप नहीं लगेगा और लाभ होगा—ऐसे भावसे शुभपरिणाम रखे और उसे वीतरागकी आज्ञा माने किन्तु यह यथार्थ क्षमा नहीं है; क्योंकि यह पराधीन क्षमा है, यह धर्म नहीं है।

(५) 'सच्ची क्षमा' अर्थात् 'उत्तम क्षमा' का स्वरूप यह है कि आत्मा त्रिबिनाशी, अवंध, निर्मल, ज्ञायक ही है, उसके स्वभावमें शुभाशुभ परिणामका कर्तृत्व भी नहीं है। स्वयं जैसा है वैसा स्वप्नो जानकर, मानवर उसमें जाता रहना—स्थिर होना सो वीतरागकी आज्ञा है और यह धर्म है। यह पांचवीं क्षमा क्रोधमें युक्त न होना, क्रोधका भी ज्ञाता ऐसा सहज अरुपाय क्षमास्वरूप निजस्वभाव है। उसप्रकार निर्मल विवेककी जागृति द्वारा शुद्धस्वरूपमें सावधान रहना सो उत्तम क्षमा है।

नोट—जैसे क्षमाके पांच भेद बतलाये तथा उसके पाचवें प्रकारको उत्तम क्षमाधर्म बालाया, उसी प्रकार माद्वं, आजंब, आदि सभी धर्मोंमें वे पाँचों प्रकार समझना और उन प्रत्येकमें पांचवां भेद ही धर्म है ऐसा समझना।

(६) क्षमाके शुभ विकल्पका मैं नहीं हूँ—ऐसा समझकर राग-द्वेषसे छूटकर स्वरूपकी सावधानी करना सो स्वकी क्षमा है। स्व-सन्मुखताके अनुसार रागादिकी उपपत्ति न हो वही क्षमा है। 'क्षमा करना, सरलता रखना' ऐसा निमित्तकी भाषामें बोला तथा लिखा जाता है, परन्तु इसका अर्थ ऐसा समझना कि शुभ या शुद्ध परिणाम करनेका विकल्प करना सो भी सहज स्वभावरूप क्षमा नहीं है। 'मैं सरलता रखूँ, क्षमा करूँ' ऐसा भंगरूप विकल्प राग है, क्षमाधर्म नहीं है, क्योंकि यह पुण्य-परिणाम भी बंधभाव है, इससे अवंध अरागी मोक्षमार्गरूप धर्म नहीं होता और पुण्यसे मोक्षमार्गमें लाभ या पुष्टि हो ऐसा भी नहीं है ॥ ६ ॥

दूसरे सूत्रमें वहे गये मबरके छद्म कारणोंसे पहले तीन कारणोंका बचन सूत्रमें हुआ । अब चौथा कारण बाह्य अनुभवा है, उनका बचन करते हैं ।

कारण अनुभवा

अनित्यागरणसप्तारैकत्वान्यत्वाद्युच्यत्सवसरनिर्जरा-
लोकत्राधिदुर्लभधर्मस्वाख्यातत्वानुचितनमनुभवाः ॥७॥

पर्यायः— [अनित्यागरणसप्तारैकत्वान्यत्वानुच्यत्सवसरनिर्जराभोक्तोपेक्षितुल्यमधर्म-
स्वाख्यातत्वानुचितन] अनित्य, अगण, मत्सर, एकरस, अमृतत्व, अशुचि, भासन, सवर, निर्जंत, मोह, बोधितुल्य और धर्म इन बाह्य स्वस्वना कारणोंसे चित्रबन करना सो [अनुभवा] अनुभवा है ।

श्लोक

१—मुञ्च भोग ऐसा मानते हैं कि अनित्यादि चित्रबनसे घरोपरिष्ठीत बुद्धि जान—
हिनकारी न जान उससे उदास होना सो अनुभवा है, किन्तु यह ठीक नहीं है । यह तो जैसे पहले
बोई निज या तब उनके प्रति राम या और बादमें उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ,
उसी प्रकार पहले घरोपरिष्ठीत राम या किन्तु बादमें उसके अनित्यत्व आदि अवगुण देखकर
उदासीन हुआ, उगरी यह उदासीनता हेतुव्य है, यह यथाय अनुभवा नहीं है ।

(भोक्तोपेक्षितुल्यमधर्म स्वस्वना प्रकाशक सूत्र २२६)

पर्यायः—ना यथाय अनुभवाया स्वरूप वना है ?

उत्तरः—यथा स्वरा आत्माया और उपेक्षितुल्य स्वस्वना है वंसा पहलानकर
धन छोड़ना और इस उपेक्षितुल्ये भोग जानकर राम न करना तथा बुद्धि जानकर इय
न करना, एमो यथाय उगमीनताके विषय अनित्यत्व आदिका यथाय चित्रबन करना या
हा कारणोंके अनुभवा है । उनमें विनीची उपेक्षितुल्य बहती है उगना मबर है और जो
राम रक्षा है वह अवगुण कारण है । यह अनुभवा सम्बन्धितके ही होती है वरिष्ठ गरी
मन्त्रके अनुभवा बचना है । अनुभवाया धर्म है कि आत्माका अनुभवाय कर उस देखना ।

२—यम विनिर्जयतास यथा तादृशा विदुः मन्त्र (धर्मियम) हो जाना है उभी
प्रकार वह या या उन विनिर्जय मन्त्र या याता है यह उपेक्षितुल्य उत्तरप गरी होती है । उन
स्वस्वनाके उत्तर करनेके विदुः मन्त्रानुभवानुभव विनिर्जय आदि कारण भावनाओंका कारणकार
चित्रबन करना बकते हैं । व कारण जोरतायें आवागरेवम म नूतन वगैरहै है ।

३-वारह भावनाओंका स्वरूप

(१) अनित्यानुप्रेक्षाः-दृश्यमान, संयोगी ऐसे शरीरादि समस्त पदार्थ इन्द्रधनुष, विजली अथवा पानीके बुदबुदेके समान शीघ्र नाश हो जाते हैं, ऐसा विचार करना सो अनित्य अनुप्रेक्षा है ।

शुद्ध निश्चयसे आत्माका स्वरूप देव, असुर और मनुष्यके वंशवादिकसे रहित है, आत्मा नास्वरूपी सदा शाश्वत है और संयोगीभाव अनित्य है—ऐसा चिंतवन करना सो अनित्यभावना है ।

(२) अशरणानुप्रेक्षाः जैसे निर्जन वनमें भूने सिंहके द्वारा पकड़े दृये हिरणके बच्चेको कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार संसारमें जीवको कोई शरणभूत नहीं है । यदि जीव स्वयं स्वके शरणरूप स्वभावको पहिचानकर शुद्धभावसे धर्मका सेवन करे तो वह सभी प्रकारके दुःखसे बच सकता है, अन्यथा वह प्रतिसमय भाव-मरणसे दुःखी है—ऐसा चिंतवन करना सो अशरण अनुप्रेक्षा है ।

आत्मामें ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य और सम्यक्त्वप रहते हैं, इससे आत्मा ही शरणभूत है और इनसे पर ऐसे सब अशरण हैं—ऐसा चिंतवन करना सो अशरण भावना है ।

(३) संसारानुप्रेक्षाः—इस चतुर्गतिरूप संसारमें भ्रमण करता हुआ जीव जिसका पिता था उसीका पुत्र, जिसका पुत्र था उसीका पिता, जिसका स्वामी था उसीका दास, जिसका दास था उसीका स्वामी हो जाता है, अथवा वह स्वयं स्वका ही पुत्र हो जाता है । स्त्री, धन, देहादिकको अपना संसार मानना भूल है । जड़ कर्म जीवको संसारमें रलानेवाला नहीं है । इत्यादि प्रकारसे संसारके स्वरूपका और उसके कारणरूप विकारीभावोंके स्वरूपका विचार करना सो संसार अनुप्रेक्षा है ।

यद्यपि आत्मा अपनी भूलसे अपनेमें राग-द्वेष-अज्ञानरूप मलिन भावोंको उत्पन्न करके संसाररूप घोर वनमें भटका करता है—तथापि निश्चय नयसे आत्मा विकारी भावोंसे और कर्मोंसे रहित है—ऐसा चिंतवन करना सो संसार भावना है ।

(४) एकत्वानुप्रेक्षाः—जीवन, मरण-संसार और मोक्ष आदि दशाओंमें जीव स्वयं अकेला ही है । स्वयं स्वसे ही विकार करता है, स्वयं स्वसे ही धर्म करता है, स्वयं स्वसे ही सुखी-दुःखी होता है । जीवमें पर द्रव्योंका अभाव है, इसलिये-कर्म या पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर कालादि जीवको कुछ भी लाभ या हानि नहीं कर सकते—ऐसा चिंतवन करना सो एकत्व अनुप्रेक्षा है ।

मैं एक हूँ, ममता रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान-दर्शन लक्ष्यवाला हूँ, कोई अन्य परमाणु-मात्र भी मेरा नहीं है, शुद्ध एकत्व ही उपादेय है—ऐसा चिंतन करना सो एकत्व भावना है।

(५) अन्यत्वानुप्रेक्षाः—प्रत्येक आत्मा और सर्व पदार्थ सदा भिन्न-भिन्न हैं, वे प्रत्येक अपना-अपना कार्य करते हैं। जीव पर पदार्थोंका कुछ कर नहीं सकते और पर पदार्थ जीवका कुछ कर नहीं सकते। जीवके विकारीभाव भी जीवके त्रिकालिक स्वभावसे भिन्न हैं, क्योंकि वे जीवसे अलग हो जाते हैं। विकारीभाव चाहे तीव्र हो या मन्द तथापि उससे आत्माको लाभ नहीं होता। आत्माको परद्रव्यसे और विकारसे पृथक्त्व है—ऐसे तत्त्वज्ञानकी भावनापूर्वक वैराग्यकी वृद्धि होनेसे अन्तमें मोक्ष होता है—इसप्रकार चिंतन करना सो अन्यत्व अनुप्रेक्षा है।

आत्मा ज्ञान-दर्शनस्वरूप है और जो घरीरादिक बाह्य-द्रव्य हैं वे सब आत्मासे भिन्न हैं। परद्रव्य छेदा जाय या भेदा जाय, या कोई छे जाय अथवा नष्ट हो जाय अथवा चाहे बंसा भी रहे, किन्तु परद्रव्यका परिग्रह मेरा नहीं है—ऐसा चिंतन करना सो अन्यत्व भावना है।

(६) अशुचित्व अनुप्रेक्षा—घरीर स्वभावसे ही अशुचिमय है और जीव (-आत्मा) स्वभावसे ही शुचिमय (शुद्धस्वरूप) है, घरीर घरि, मास, मल आदिसे मरा हुआ है, वह कभी पवित्र नहीं हो सकता, इत्यादि प्रकारसे आत्माकी शुद्धताका और घरीरकी अशुद्धताका ज्ञान करके घरीरका नमत्व तथा राग छोड़ना और निज आत्माके लक्षसे शुद्धि-वृद्धि बढ़ाना। घरीरके प्रति द्वेष करना अनुप्रेक्षा नहीं है किन्तु घरीरके प्रति इष्ट-प्रतिष्ठपनेकी भावना और राग-द्वेष दूर करना और आत्माके पवित्र स्वभावकी तरफ लक्ष्य करनेसे तथा मन्मत्दर्शनादिरुको भावनाके द्वारा आत्मा अत्यन्त पवित्र होता है—ऐसा बारम्बार चिंतन करना सो अशुचित्व अनुप्रेक्षा है।

आ मा देहसे भिन्न, कर्मरहित, अनन्त मुक्तका पवित्र स्थान है। इसकी निरंतर भावना करना और विहारी भाव अनित्य, दुःखरूप, अशुचिमय है—ऐसा जानकर उनसे विमुक्त हो जानेकी भावना करना भी अशुचिभावना है।

(७) आत्मनः अनुप्रेक्षा — मिथ्यात्व और गग-द्वेषरूप अपने अपराधसे प्रति समय नवीन विहारीभाव उत्पन्न होता है। मिथ्यात्व मुख्य आत्मत्व है क्योंकि यह मत्कारकी उक्त है, इसलिए इसका स्वरूप जानकर उसे छोड़नेका चिंतन करना सो आत्मनः भावना है।

मिथ्यात्व, अविरत आदि आत्मत्वके भेद कहे हैं, वे आत्मत्व निम्नतराने जीवके नहीं

है । द्रव्य और भाव दोनों प्रकारके आत्मवरहित शुद्ध आत्माका चितवन करना सो आत्मव भावना है ।

(८) संवर अनुप्रेक्षा:—मिथ्यात्व और राग-द्वेषरूप भावोंका रचना सो भावसंवर है, उससे नवीन कर्मका आना रुक जाय सो द्रव्यसंवर है । प्रथम तो आत्माके शुद्ध स्वरूपके लक्षसे मिथ्यात्व और उसके सहचारी अनन्तानुबन्धी कषायका संवर होता है । सम्प्रदर्शनादि शुद्धभाव संवर है और उससे आत्माका कल्याण होता है—ऐसा चितवन करना सो संवर अनुप्रेक्षा है ।

परमार्थनयसे आत्मामे संवर ही नहीं है; इसलिये संवरभाव-विमुक्त शुद्ध आत्माका चितवन करना सो संवर भावना है ।

(९) निर्जरा अनुप्रेक्षा:—अज्ञानीके सविपाक निर्जरासे आत्माका कुछ भी भला नहीं होता; किन्तु आत्माका स्वरूप जानकर उसके त्रिकाली स्वभावके आलम्बनके द्वारा शुद्धता प्रगट करनेसे जो निर्जरा होती है उससे आत्माका कल्याण होता है—इत्यादि प्रचारमे निर्जराके स्वरूपका विचार करना सो निर्जरा अनुप्रेक्षा है ।

स्वकाल पक्ष निर्जरा (सविपाक निर्जरा) चारों गतिवालोके होती है, किन्तु तपकृत निर्जरा (अविपाक निर्जरा) मम्मग्नदर्शनपूर्वक व्रतधारियोंके ही होती है—ऐसा चितवन करना सो निर्जरा भावना है ।

(१०) लोक अनुप्रेक्षा:—लोकालोकरूप अनन्त आकाशके मध्यमें चौदह राजू प्रमाण लोक है । इसके आकार तथा उसके साथ जीवका निमित्त-नैमित्तिक संबंध विचारना और परमार्थकी अपेक्षासे आत्मा स्वयं ही स्वका लोक है इसलिये स्वयं स्वको ही देखना लाभदायक है आ-माकी अपेक्षासे परवस्तु उसका अलोक है, इसलिये आत्माको उसकी तरफ लक्ष करनेकी आवश्यकता नहीं है । स्वके आत्मस्वरूप लोकमें (देखने-जाननेरूप स्वभावमें) स्थिर होनेसे परवस्तुएँ ज्ञानमे सहजरूपसे जानी जाती हैं—ऐसा चितवन करना सो लोकानुप्रेक्षा है, इससे तत्त्वज्ञानकी शुद्धि होती है ।

आत्मा निजके अशुभभावसे नरक तथा तिर्यंच गति प्राप्त करता है, शुभभावसे देव तथा मनुष्यगति पाता है और शुद्धभावसे मोक्ष प्राप्त करता है—ऐसा चितवन करना सो लोक भावना है ।

(११) बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षा:—रत्नत्रयरूप बोधि प्राप्त करनेमें महान् पुरुषार्थकी जरूरत है, इसलिये इसका पुरुषार्थ बढ़ाना और उसका चितवन करना सो बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षा है ।

निष्प्रयत्नयत्ने ज्ञानमें हेय और उपादेयपनका भी विकल्प नहीं है, इसलिये मुनिजनोके द्वारा सत्कारसे विरक्त होनेके लिये चितवन करना सो बोधिदुर्लभ भावना है ।

(१२) धर्मानुपेक्षाः—सम्यक् धर्मके यथार्थ तत्त्वोंका बारम्बार चितवन करना, धर्म वस्तुका स्वभाव है, आत्माका शुद्ध स्वभाव ही स्वका-आत्माका धर्म है तथा आत्माके सम्प्रदर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप धर्म अथवा दत्त लक्षणरूप धर्म अथवा स्वरूपकी हिंसा नहीं करनेरूप अहिंसाधर्म, वही धर्म आत्माको इष्ट स्थानमें (सम्पूर्ण पवित्र दशामें) पट्टेबाता है । धर्म ही परम रसायन है, धर्म ही चित्तमणि रत्न है, धर्म ही कल्पवृक्ष-कामधेनु है और धर्म ही भिन्न है, धर्म ही स्वामी है, धर्म ही बन्धु, हिन्दू, रक्षक और साथ रहनेवाला है, धर्म ही धरण है, धर्म ही धन है, धर्म ही अविनाशी है, धर्म ही सहायक है, और इसी धर्मका त्रिनेश्वर भगवानने उपदेश किया है—इसप्रकार चितवन करना सो धर्म अनुप्रेक्षा है ।

निष्प्रयत्नयत्ने आत्मा श्रावणधर्म या मुनिधर्मसे भिन्न है, इसलिये माध्यस्थ्यभाव अर्थात् राग-द्वेष रहित निर्मल भाव द्वारा शुद्धात्माका चितवन करना सो धर्म भावना है ।

(श्री कुन्दकुन्दाचार्यकृत ढादशानुप्रेक्षा)

ये बारह भेद निमित्तकी अपेक्षासे हैं । धर्म तो बीतरागभावरूप एक ही है, इसमें भेद नहीं होता । जहां राग हो वहां भेद होता है ।

४—ये बारह भावनायें ही प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना और उनाधि हैं, इसलिये निरन्तर अनुप्रेक्षाका चितवन करना चाहिये । (भावना और अनुप्रेक्षा ये दोनों एकार्य-वाचक हैं)

५—इन अनुप्रेक्षाओंका चितवन करनेवाले जीव उत्तम क्षमादि धर्म पालते हैं और परीपहोंको जीतते हैं, इसलिये इनका कथन दोनोंके बीचमें किया गया है ॥ ७ ॥

दूसरे सूत्रमें कहे हुए सबरके छह कारणोंमेंसे पहले चार कारणोंका वर्णन पूर्ण हुआ । अब पाँचवें कारण परीपहजयका वर्णन करते हैं ।

परीपह सहन करनेका उपदेश

मार्गाच्यवननिर्जरार्थं परिसोढव्याः परीपहाः ॥ ८ ॥

अर्थः—[मार्गाच्यवननिर्जरार्थं] सबरके मार्गसे श्रुत न होने और कर्मोंकी निर्जरके लिये [परीपहाः परिसोढव्याः] बाईस परीपह सहन करने योग्य हैं (यह सबरका प्रकरण एक रहा है, अतः इस सूत्रमें कहे गये 'माग' शब्दका अर्थ 'सबरका मार्ग' समझना ।)

टीका

१—यहाँसे लेकर सत्रहवें सूत्र तक परीषहका वर्णन है । इस विषयमें जीवोंकी बड़ी भूल होती है, इसलिये यह भूल दूर करनेके लिये यहाँ परीषहजयका यथार्थ स्वरूप बतलाया है । इस सूत्रमें प्रथम 'मार्गाच्यवन' शब्दका प्रयोग किया है; इसका अर्थ है मार्गसे च्युत न होना । जो जीव मार्गसे (सम्यग्दर्शनादिसे) च्युत हो जाय उसके संवर नहीं होता किन्तु बन्ध होता है, क्योंकि उसने परीषहजय नहीं किया किन्तु स्वयं विकारसे घाता गया । अब इसके बादके सूत्र ९-१०-११ के साथ सम्बन्ध बतानेकी विशेष आवश्यकता है ।

२—दसवें सूत्रमें कहा गया है कि—दसवें, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमें बाईस परीषहोमेंसे आठ तो होती ही नहीं अर्थात् उनको जीतना नहीं है, और बाकीकी चौदह परीषह होती हैं उन्हें वह जीतता है अर्थात् क्षुधा, तृषा आदि परीषहोंसे उस गुणस्थानवर्ती जीव घाता नहीं जाता किन्तु उनपर जय प्राप्त करता है अर्थात् उन गुणस्थानोंमें भ्रूष, प्यास आदि उत्पन्न होनेका निमित्त-कारणरूप कर्मका उदय होनेपर भी वे निर्मोही जीव उनमें युक्त नहीं होते, इसीलिये उनके क्षुधा-तृषा आदि सम्बन्धी विकल्प भी नहीं उठता । इसप्रकार वे जीव उन परीषहों पर सम्पूर्ण विजय प्राप्त करते हैं । इसीसे उन गुणस्थानवर्ती जीवोंके रोटी आदिका आहार, औषधादिका ग्रहण, पानी आदिका ग्रहण नहीं होता ऐसा नियम है ।

३—परीषहके बारेमें यह बात विशेषरूपसे ध्यानमें रखना चाहिये कि संकलेश रहित भावोंसे परीषहोंको जीत लेनेसे ही संवर होता है । यदि दसवें, ग्यारहवें तथा बारहवें गुणस्थानमें खाने-पीने आदिका विकल्प आये तो संवर कैसे हो ? और परीषहजय हुआ कैसे कहलाये ? दसवें सूत्रमें कहा है कि चौदह परीषहों पर जय प्राप्त करनेसे ही संवर होता है । सातवें गुणस्थानमें ही जीवके खाने-पीनेका विकल्प नहीं उठता क्योंकि वहाँ निविकल्प दशा है; वहाँ बुद्धिगम्य नहीं ऐसा अबुद्धिपूर्वक विकल्प होता है, किन्तु वहाँ खाने-पीनेके विकल्प नहीं होते, इसलिये उन विकल्पोंके साथ निमित्त-निमित्तिक सम्बन्ध रखनेवाली आहार-पानीकी क्रिया भी नहीं होती । तो फिर दसवें गुणस्थानमें तो कपाय विलंबिल सूक्ष्म हो गई है और ग्यारहवें तथा बारहवें गुणस्थानमें तो कपायका अभाव होनेसे निविकल्पदशा जम जाती है; वहाँ खाने-पीनेका विकल्प ही कहाँसे हो सकता है ? खाने-पीनेका विकल्प और उसके साथ निमित्तरूपसे सम्बन्ध रखनेवाली खाने-पीनेकी क्रिया तो बुद्धिपूर्वक विकल्प दशामें ही होती है; इसलिये वह विकल्प और क्रिया तो छट्टे गुणस्थान तक ही हो सकती है किन्तु उससे ऊपर नहीं होती अर्थात् सातवें आदि गुणस्थानमें नहीं होनी । अनएव दसवें,

ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमें उस प्रकारका विकल्प तथा बाह्य-क्रिया अशक्य है ।

४—दसवें सूत्रमें कहा है कि दस-ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमें अज्ञान परीपहका जय होता है, सो अब इसके तात्पर्यका विचार करते हैं ।

अज्ञानपरीपहका जय यह बतलाता है कि वहां अभी केवलज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, किन्तु अपूर्ण ज्ञान है और उसके निमित्तरूप ज्ञानावरणीयकमका उदय है । उपरोक्त गुणस्थानोंमें ज्ञानावरणीयका उदय होने पर भी जीवके उस सम्बन्धी रचमात्र आकुलता नहीं है । दसवें गुणस्थानमें सूक्ष्म रूपाय है किन्तु वहां भी ऐसा विकल्प नहीं उठता कि 'मेरा ज्ञान न्यून है' और ग्यारहवें तथा बारहवें गुणस्थानमें तो अरूपायभाव रहता है इसलिये वहां भी ज्ञानकी अपूर्णताका विकल्प नहीं हो सकता । इस तरह उनके अज्ञान (ज्ञानकी अपूर्णता) है तथापि परीपहजय वर्तता है । इसी प्रमाणसे उन गुणस्थानोंमें भोजन-पानका परीपहजय सम्बन्धी सिद्धान्त भी समझना ।

५—इस अध्यायके सोलहवें सूत्रमें वेदनीयके उदयसे ११ परीपह बतलाई है । उनके नाम—क्षुधा, तृषा, घीत, उष्ण, दसमद्यक, चर्या, दग्धा, बध, रोग, तृणस्पर्श और मल हैं । दसवें, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमें जीवके निज स्वभावसे ही इन ग्यारह परीपहोंका जय होता है ।

६—कर्मका उदय दो तरहसे होता है—प्रदेशउदय और विपाकउदय । जब जीव विकार करता है तब उस उदयको विपाकउदय कहते हैं और यदि जीव विकार न करे तो उसे प्रदेशउदय कहते हैं । इस अध्यायमें सबर-निर्जराका वृणन है । यदि जीव विकार करे तो उसके न परीपहजय हो और न सबर-निजरा हो । परीपहजयसे सबर-निर्जरा होती है । दसवें-ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमें भोजन-पानका परीपहजय कहा है, इसीलिये वहां उस सम्बन्धी विकल्प या बाह्य-क्रिया नहीं होती ।

७—परीपहजयका यह स्वरूप तेरहवें गुणस्थानमें विराजमान तीर्थकर भगवान और सामान्य केवलियेकि भी साधु होता है । इसीलिये उनके भी क्षुधा तृषा आदि भाव उत्पन्न ही नहीं होते और भोजन-पानकी बाह्य-क्रिया भी नहीं होती । यदि भोजन-पानकी बाह्य-क्रिया हो तो वह परीपहजय नहीं कहा जा सकता, परीपहजय तो सबर-निर्जराका कारण है । यदि भ्रूष-प्यास आदिके विकल्प होनेपर भी क्षुधा परीपहजय, तृषा परीपहजय आदि माना जावे तो परीपहजय सबर-निजराका कारण नहीं ठहरेगा ।

८—श्री नियमसारकी छठी मायामें भगवान श्री कुन्दकुन्द-आचार्यने कहा है कि—
१ क्षुधा, २ तृषा, ३ भय, ४ रोग, ५ राग, ६ मोह, ७ पिता, ८ जरा, ९ रोग १० भरण,

११ स्वेद-(पसीना), १२ खेद, १३ मद-(धमण्ड), १४ रति, १५ विस्मय, १६ निद्रा, १७ जन्म और १८ उद्वेग—ये अठारह महादोष आप्त अर्हन्त वीतराग भगवानके नहीं होते ।

६—भगवानके उपदिष्ट मार्गसे न डिगने और उस मार्गमें लगातार प्रवर्तन करनेसे कर्मका द्वार रुक जाता है और इसीसे संवर होता है, तथा पुष्पायुक्तके कारणसे निर्जरा होती है और उससे मोक्ष होता है, इसलिये परीपह सहन करना योग्य है ।

१०—परीपहजयका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भूल

परीपहजयका स्वरूप ऊपर कहा गया है कि क्षुधादि लगने पर उस सम्बन्धी विकल्प भी न होने—न उठनेका नाम परीपहजय है । कितने ही जीव भूख आदि लगने पर उसके नाशके उपाय न करनेको परीपह सहना मानते हैं, किन्तु यह मिथ्या मान्यता है । भूख व्यास आदिके दूर करनेका उपाय न किया परन्तु अन्तरंगमें क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलनेसे दुःखी हुआ तथा रति आदिका कारण (इष्ट सामग्री) मिलनेसे सुखी हुआ, ऐसा जो सुख-दुःखरूप परिणाम है वही आर्त-रीढ़ ध्यान है, ऐसे भावोंसे सवर कैसे हो और उसे परीपहजय कैसे कहा जाय ? यदि दुःखके कारण मिलने पर दुःखी न हो तथा सुखके कारण मिलनेसे सुखी न हो, किन्तु ज्ञेयरूपमें उसका जाननेवाला ही रहे तभी वह परीपहजय है ।

(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ २२६)

परीपहके चाईस भेद

क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिपद्याशय्याक्रोशवध-
याचनाऽलाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाऽज्ञानाऽदर्शनानि ॥६॥

अर्थः - [क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिपद्याशय्याक्रोशवधयाचना-
ऽलाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाऽज्ञानाऽदर्शनानि] क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश-
मशक, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चर्या, निपद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग,
तृणस्पर्श, मल, सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, ये चाईस परीपह हैं ।

टीका

१—आठवें सूत्रमें आये हुये 'परिसोऽव्याः' शब्दका अध्याहार इस सूत्रमें समझना;
इसीलिये प्रत्येक शब्दके साथ 'परिसोऽव्याः' शब्द लागू करके अर्थ करना अर्थात् इस सूत्रमें
कही गई २२ परीपह सहन करने योग्य है । जहाँ सम्बन्धदर्शन-ज्ञानपूर्वक चारिणदशा हो वहाँ
परीपहका सहन होता है अर्थात् परीपह सही जाती है । मुख्यरूपसे मुनि अवस्थामें परीपह-

भव होती है । अज्ञानीके परीपहजय होती ही नहीं, क्योंकि परीपहजय तो सम्यग्दर्शनपूर्वक वीतरागभाव है ।

२—अज्ञानी ऐसा मानते हैं, कि परीपह सहन करना दुःख है, किन्तु ऐसा नहीं है, 'परीपह सहन करने' का अर्थ दुःख भोगना नहीं होता । क्योंकि जिस भावसे जीवके दुःख होता है वह तो आविर्भाव है और वह पाप है, उसीसे अशुभबचन है, और यहाँ तो सबरके कारणोंका वर्णन चल रहा है । लोगोंकी अपेक्षासे बाह्य-सयोग चाहे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो तथापि राग या द्वेष न होने देना अर्थात् वीतरागभाव प्रगट करनेका नाम ही परीपह-जय है अर्थात् उसे ही परीपह सहन किया कहा जाता है । यदि अच्छे-बुरेका विकल्प उठे तो परीपह सहन करना नहीं कहलाता, किन्तु राग-द्वेष करना कहलाता है । राग-द्वेषसे कभी सबर होता ही नहीं किन्तु बध ही होता है । इसलिये ऐसा समझना कि जितने अद्यमें वीतरागता है उतने अद्यमें परीपहजय है और यह परीपहजय सुख-धातिरूप है । लोग परीपहजयको दुःख कहते हैं सो असत् मान्यता है । पुनश्च, अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि पापवन्ध्याय भगवान और महावीर भगवानने परीपहके बहुत दुःख भोगे, परन्तु भगवान तो स्वके शुद्धोपयोग द्वारा आत्मानुभवमें स्थिर थे और स्वात्मानुभवके छात रसमें मूलते थे—लौन थे इसीका नाम परीपहजय है । यदि उस समय भगवानके दुःख हुआ हो तो वह द्वेष है और द्वेषसे बध होता किन्तु सबर निर्जरा नहीं होती । लोग जिसे प्रतिकूल मानते हैं ऐसे सयोगोंमें भी भगवान निज-स्वरूपसे च्युत नहीं हुये थे इसीलिये उन्हें दुःख नहीं हुआ किन्तु सुख हुआ और इसीसे उनके सबर-निर्जरा हुई थी । यह ध्यान रहे कि वास्तवमें कोई भी सयोग अनुकूल या प्रतिकूलरूप नहीं है, किन्तु जीव स्वयं जिस प्रकार के भाव करता है उसमें बंधा आरोप किया जाता है और इसीलिये लोग उसे अनुकूल सयोग या प्रतिकूल सयोग कहते हैं ।

३—नाईस परीपहजयका स्वरूप

(१) श्लेषाः—श्लेषा परीपह सहन करना योग्य है, साधुओंका भोजन तो गृहस्थ पर ही निर्भर है, भोजनके लिये कोई वस्तु उनके पास नहीं होती, वे किसी पात्रमें भोजन नहीं करते किन्तु अपने हाथमें ही भोजन करते हैं, उनके शरीरपर वस्त्रादिक भी नहीं होते, मात्र एक शरीर उपकरण है । पुनश्च, अनशन, अवमौदय (भूखसे कम खाना) वृत्तिपरि-सम्पान (आहारको जाते हुए घर वगैरहका नियम करना) आदि तप करते हुए दो दिन, चार दिन, आठ दिन, पक्ष, महीना आदि व्यतीत हो जाते हैं, और यदि योग्य कालमें, योग्य क्षेत्रमें अंत्यय रहित मुक्त निर्दोष आहार न मिले तो वे भोजन (मिठा) ग्रहण नहीं करते और जिसमें कोई भी विषाद-दुःख या खेद नहीं करते किन्तु धैर्य धारण करते हैं ।

इस तरह क्षुधारूपी अग्नि प्रज्वलित होती है तथापि धैर्यरूपी जलसे उसे शांत कर देने हैं और राग-द्वेष नहीं करते, ऐसे मुनियोंको क्षुधा-परीपह सहना योग्य है ।

असाता वेदनीयकर्मकी उदीरणा हो तभी क्षुधा-भूख उत्पन्न होती है और उस वेदनीयकर्मकी उदीरणा छट्टे गुणस्थानपर्यन्त ही होती है उससे ऊपरके गुणस्थानोंमें नहीं होती । छट्टे गुणस्थानमें रहनेवाले मुनिके क्षुधा उत्पन्न होती है तथापि वे आकुलता नहीं करते और आहार नहीं लेते, किन्तु धैर्यरूपी जलसे उस क्षुधाको शांत करते हैं तब उनके परीपहजय करना कहलाता है । छट्टे गुणस्थानमें रहनेवाले मुनिके भी इतना पुरुषार्थ होता है कि यदि योग्य समय निर्दोष भोजनका योग न बने तो आहारका विकल्प तोडकर गिर्विकल्पदशामें लीन हो जाते हैं तब उनके परीपह जय कहा जाता है ।

(२) तृषाः—प्यासको धैर्यरूपी जलसे शांत करना सो तृषा परीपहजय है ।

(३) शीतः—ठंडको शांतभावसे अर्थात् वीतरागभावसे सहन करना सो शीत परीपहजय है ।

(४) उष्णः—गर्मीको शांतभावसे सहन करना अर्थात् ज्ञानमें ज्ञेयरूप करना सो उष्ण परीपहजय है ।

(५) दंशमशकः—डांस, मच्छर, चीटी, बिच्छू इत्यादिके काटनेपर शांतभाव रखना सो दंशमशक परीपहजय है ।

(६) नाग्न्यः—नग्न रहनेपर भी स्वमें किसी प्रकारका विकार न होने देना सो नाग्न्य परीपहजय है । प्रतिकूल प्रसंग आनेपर वस्त्रादि पहिन लेना नाग्न्य परीपह नहीं है किन्तु यह तो मार्गसे ही च्युत होना है और परीपह तो मार्गसे च्युत न होना है ।

(७) अरतिः—अरतिका कारण उपस्थित होनेपर भी संयममें अरति न करना सो अरति परीपहजय है ।

(८) स्त्रीः—स्त्रियोंके हाव भाव प्रदर्शन आदि चेष्टाको शांतभावसे सहन करना अर्थात् उसे देखकर मोहित न होना सो स्त्री परीपहजय है ।

(९) चर्याः—गमन करते हुए बेद-खिन्न न होना सो चर्या परीपहजय है ।

(१०) निषद्याः—नियमित काल तक ध्यानके लिये आसनसे च्युत न होना सो निषद्या परीपहजय है ।

(११) शय्याः—विषम, कठोर, कंकरीले स्थानोंमें एक करबटसे निद्रा लेना और अनेक उपसर्ग आनेपर भी घटीरको चलायमान न करना सो शय्या परीपहृजय है ।

(१२) आक्रोशः—दुष्ट जीवों द्वारा कहे गये कठोर शब्दोंको शांतभावसे सह लेना सो आक्रोश परीपहृजय है ।

(१३) वधः—उल्लवार आदिसे घटीर पर प्रहार करनेवालेके प्रति भी क्रोध न करना सो वध परीपहृजय है ।

(१४) याचना—अपने प्राणोंका वियोग होना भी सम्भव हो तथापि आहारादिकी याचना न करना सो याचना परीपहृजय है ।

नोट.—याचना करनेका नाम याचना परीपहृजय नहीं है, किन्तु याचना न करनेका नाम याचना परीपहृजय है । जैसे अर्ति-ह्वेय करनेका नाम अर्ति परीपहृ नहीं, किन्तु अर्ति न करना सो अर्ति परीपहृजय है, उसी तरह याचनामें भी समझना । यदि याचना करना परीपहृजय हो तो मरीच लोग आदि बहुत याचना करते हैं इसलिये उन्हें अधिक धर्म हो, किन्तु ऐसा नहीं है । कोई कहता है कि 'याचना की, इसमें मानकी कमी-न्यूनतासे परीपहृजय कहना चाहिये' यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि किसी तरहका तीव्र कषायी कायके लिये यदि किसी प्रकारकी कषाय छोड़े तो भी वह पापी ही है, जैसे कोई लोभके लिये अपने अपमानको न समझे तो उसके लोभकी बति तीव्रता ही है, इसीलिये इस अपमान करानेसे भी महापाप होता है, तथा यदि स्वयंके किसी तरहकी इच्छा नहीं है और कोई स्वयं अपमान करे तो उसे सहन करनेवालेके महान धर्म होता है । भोजनके लोभसे याचना करके अपमान करना सो तो पाप ही है, धर्म नहीं । पुनश्च, ब्रह्मादिकके लिये याचना करना सो पाप है, धर्म नहीं, (मुनिके तो बख होते ही नहीं) क्योंकि ब्रह्मादि धर्मके अंग नहीं हैं, वे तो घटीर-सुखके कारण हैं, इसीलिये उनकी याचना करना याचना परीपहृजय नहीं किन्तु याचना दोष है, अतएव याचनाका निषेध है ऐसा समझना ।

याचना तो धर्मरूप उच्चपदको नीचा करती है और याचना करनेसे धर्मकी हीनता होती है ।

(१५) अलामः—आहारादि प्राप्त न होनेपर भी अपने ज्ञानानन्दके अनुभव द्वारा विषेय सन्तोष धारण करना सो अलाम परीपहृजय है ।

(१६) रोगः—घटीरमें अनेक रोग हैं तथापि शांतभावसे उन्हें सहन कर लेना सो रोग परीपहृजय है ।

(१७) तृणस्पर्शः—चलते समय पैरमें तिनका, कांटा, कंकर आदि लगने या स्पर्श होनेपर आकुलता न करना सो तृणस्पर्श परीपहजय है ।

(१८) मलः—मलिन शरीर देखकर ग्लानि न करना सो मल परीपहजय है ।

(१९) सत्कारपुरस्कारः—जिनमें गुणोंकी अधिकता है तथापि यदि कोई सत्कार-पुरस्कार न करे तो चित्तमें कलुपता न करना सो सत्कारपुरस्कार परीपहजय है । (प्रशंसाका नाम सत्कार है और किसी अच्छे कार्यमें मुखिया बनाना सो पुरस्कार है) ।

(२०) प्रज्ञाः—ज्ञानकी अधिकता होनेपर भी मान न करना सो प्रज्ञा परीपहजय है ।

(२१) अज्ञानः—ज्ञानादिककी हीनता होनेपर लोगों द्वारा किये गये तिरस्कारको शांतभावसे सहन कर लेना और स्वयं भी अपने ज्ञानकी न्यूनताका खेद न करना सो अज्ञान-परीपहजय है ।

(२२) अदर्शनः—अधिक समय तक कठोर तपश्चरण करने पर भी मुझे अवधि-ज्ञान तथा चारणश्रद्धि आदिकी प्राप्ति नहीं हुई इसलिये तपश्चर्या आदि धारण करना व्यर्थ है—ऐसा अश्रद्धाका भाव न होने देना सो अदर्शन परीपहजय है ।

इन बाईस परीपहोंको आकुलता रहित जीतनेसे संवर, निर्जरा होती है ।

४—इस सूत्रका सिद्धान्त

इस सूत्रमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि परद्रव्य अर्थात् जड़ कर्मका उदय अथवा शरीरादि नोकर्मका संयोग-वियोग जीवके कुछ विकार नहीं कर सकते । उसका प्रतिपादन कई तरहसे होता है, सो कहते हैंः—

(१) भूख और प्यास ये नोकर्मरूप शरीरकी अवस्था है । यह अवस्था चाहे जैसी हो तो भी जीवका कुछ नहीं कर सकती । यदि जीव शरीरकी उस अवस्थाको ज्ञेयरूपसे जाने-उसमें रागादि न करे तो उसके शुद्धता प्रगट होती है और यदि उस समय राग-द्वेष करे तो अशुद्धता प्रगट होती है । यदि जीव शुद्ध अवस्था प्रगट करे तो परीपहजय कहलाये तथा संवर-निर्जरा हो और यदि अशुद्ध अवस्था प्रगट करे तो बन्ध होता है । रम्यगर्हाष्ट जीव ही शुद्ध अवस्था प्रगट कर सकता है । मिथ्यादृष्टिके शुद्ध अवस्था नहीं होती, इसलिये उसके परीपहजय भी नहीं होता ।

(२) सम्पृष्टादिके नीची अवस्थामें चारित्र्य मिश्रणारूप होता है अर्थात् आंशिक शुद्धता और आंशिक अशुद्धता होती है । जितने अंशमें शुद्धता होती है उतने अंशमें अशुद्धता भी है और वह यथार्थ चारित्र्य है और जितने अंशमें अशुद्धता है उतने अंशमें अशुद्धता है । असात-वेदनीयका उदय जीवके कोई विक्रिया-विकार उत्पन्न नहीं करता । किसी भी कर्मका उदय शरीर तथा धन्दादि नोकर्मका प्रतिकूल संयोग जीवको विकार नहीं कराता ।

(देखो समयसार, पाया ३७२ से ३८२)

(३) शीत और उष्ण ये दोनों शरीरके साथ सम्बन्ध रखनेवाले बाह्य जड़ द्रव्योंकी अवस्थायें हैं और दग्धमद्यक शरीरके साथ सम्बन्ध रखनेवाले जीव-पुद्गलके संयोगरूप तिर्यंचादि जीवोंके निमित्तसे हुई शरीरकी अवस्था है । यह संयोग या शरीरकी अवस्था जीवके दोषका कारण नहीं किन्तु शरीरके प्रति स्वका ममत्वभाव ही दोषका कारण है । शरीर आदि तो परद्रव्य हैं और वे जीवको विकार पंदा नहीं कर सकते अर्थात् वे परद्रव्य जीवको लाभ या हानि (-गुण या दोष) उत्पन्न नहीं कर सकते । यदि वे परद्रव्य जीवको कुछ करते हों तो जीव कभी मुक्त हो ही नहीं सकता ।

(४) नाम्न्य अर्थात् नमन्य शरीरकी अवस्था है । शरीर अनन्त जड़ परद्रव्यका स्वरूप है । एक रजकण दूसरे रजकणका कुछ कर नहीं सकते तथा रजकण जीवको कुछ कर नहीं सकते, तथापि यदि जीव विकार करे तो वह उसकी अपनी असावधानी है । यह असावधानी न होने देना सो परीपहृजय है । चारित्र्यमोहका उदय जीवको विकार नहीं करा सकता क्योंकि वह भी परद्रव्य है ।

(५) अरति अर्थात् द्वेष, उसमें जीवकृत दोष चारित्र्यगुणकी अशुद्ध अवस्था है और द्रव्यकर्म पुद्गलकी अवस्था है । अरतिके निमित्तरूप माने गये संयोगरूप कार्य यदि उपस्थित हों तो वे उस जीवको अरति पंदा नहीं करा सकते, क्योंकि वह तो परद्रव्य है, किन्तु जब जीव स्वयं अरति करे तब चारित्र्यमोहनीय कर्मका विपाक उदयरूप निमित्त कहा जाता है ।

(६) यही नियम स्त्री, निपचा, आक्रोश, याचना और सत्कारपुरस्कार इन पांच परीपहृमिं भी लागू होता है ।

(७) जहा प्रज्ञा परीपहृ कही है वहाँ ऐसा समझना कि प्रज्ञा तो ज्ञानकी दशा है, वह कोई दोषका कारण नहीं है, किन्तु जब जीवके ज्ञानका अपूर्ण विकास हो तब ज्ञाना-

चरणीयका उदय भी होता है और उस समय यदि जीव मोहमें युक्त हो तो जीवमे स्वके कारणसे विकार होता है; इसलिये यहाँ 'प्रज्ञा' का अर्थ मात्र 'ज्ञान' न करके 'ज्ञानमें होने-वाला मद' ऐसा करना । यहाँ प्रज्ञा शब्दका उपचारसे प्रयोग किया है किन्तु निश्चयार्थमें वह प्रयोग नहीं है ऐसा समझना । दूसरी परीषहके सम्बन्धमें कही गई समस्त बातें यहाँ भी लागू होती हैं ।

(द) ज्ञानकी अनुपस्थिति (गैरमौजूदगी) का नाम अज्ञान है, यह ज्ञानकी अनुपस्थिति किसी बंधका कारण नहीं है, किन्तु यदि जीव उस अनुपस्थितिको निमित्त बनाकर मोह करे तो जीवमें विकार होता है । अज्ञान तो ज्ञानावरणीकर्मके उदयकी उपस्थिति बतलाता है । परद्रव्य बंधके कारण नहीं किन्तु स्वके दोष-अपराध बंधका कारण हैं । जीव जितना राग-द्वेष करता है, उतना बंध होता है । सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्व-मोह नहीं होता किन्तु चारित्रिकी अस्थिरतासे राग-द्वेष होता है । जितने अंशमें राग दूर करे उतने अंगमें परीषहजय कहलाता है ।

(६) अलाभ और अदर्शन परीषहमें भी उपरोक्त प्रमाणानुसार अर्थ समझना; अन्तर मात्र इतना है कि अदर्शन यह दर्शनमोहनीयकी मौजूदगी बतलाता है और अलाभ अन्तराय कर्मकी उपस्थिति बतलाता है । कर्मका उदय, अदर्शन या अलाभ यह कोई बंधका कारण नहीं है । जो अलाभ है सो परद्रव्यका वियोग (अभाव) बतलाता है, परन्तु यह जीवके कोई विकार नहीं करा सकता, इसलिये यह बंधका कारण नहीं है ।

(१०) चर्चा, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल-ये छहों शरीर और उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाले परद्रव्योकी अवस्था है । वह मात्र वेदनीयका उदय बतलाता है, किन्तु यह किसी भी जीवके विक्रिया-विकार उत्पन्न नहीं कर सकता ॥ ६ ॥

त्राईस परीषहोंका वर्णन किया, उनमेंसे किस गुणस्थानमें कितनी परीषह होती हैं, यह वर्णन करते हैं:—

दसवेंसे बारहवें गुणस्थान तककी परीषहें

सूक्ष्मसांपरायद्भ्रष्टस्थवीतरागयोश्चतुर्दश ॥ १० ॥

अर्थ:—[सूक्ष्मसांपरायद्भ्रष्टस्थवीतरागयोः] सूक्ष्मसांपराय वाले जीवोंके और उच्चस्थ वीतरागोंके [चतुर्दश] १४ परीषह होती है ।

टीका

मोह और योगके निमित्तसे होनेवाले आत्मपरिणामोंकी तारतम्यताकी गुणस्थान कहते हैं, वे चौदह हैं । सूक्ष्मसांपराय यह दसवां गुणस्थान है और छपस्य वीतरागता ग्यारहवें तथा बारहवें गुणस्थानमें होती है । इन तीन गुणस्थानों अर्थात् दसवें, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानोंमें चौदह परीपह होती हैं, वे इस प्रकार हैं—

१ क्षुधा, २ तृषा, ३ शीत, ४ उष्ण, ५ दशमलक, ६ चर्मा, ७ घग्घ्या, ८ वध, ९ अलाभ, १० रोग, ११ वृणस्पर्श, १२ मल, १३ प्रज्ञा और १४ अज्ञान । इनके अतिरिक्त १ नग्नता, २-सयममे अप्रीति (अरति) ३-स्त्री अबलोकन-स्पर्श, ४-आसन (निपद्या) ५-दुर्बचन (आक्रोश), ६-याचना, ७-सत्कार-पुरस्कार और ८-अदर्शन, मोहनीय कर्मजनित ये आठ परीपहें वहाँ नहीं होतीं ।

१ प्रश्नः—दसवें सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें तो लोभ-कपायका उदय है, तो फिर वहाँ के आठ परीपहें क्यों नहीं होतीं ?

उत्तरः—सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें मोहका उदय अत्यन्त सूक्ष्म है—अल्प है अर्थात् नाममात्र है, इसीलिये वहाँ उपरोक्त १४ परीपहोंका सद्भाव और बाकीकी ८ परीपहोंका अभाव कहा सो ठीक है, क्योंकि इस गुणस्थानमें एक सञ्चलन लोभ-कपायका उदय है और वह भी बहुत थोड़ा है, कथनमात्रको है, इसलिये सूक्ष्मसांपराय और वीतराग छपस्यकी समानता मानकर चौदह परीपह कही हैं, यह नियम युक्ति-युक्त है ।

२. प्रश्नः—ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमें मोहकर्मके उदयका अभाव है तथा दसवें गुणस्थानमें वह अति सूक्ष्म है, इसीलिये उन जीवोंके क्षुधा, तृषादि चौदह प्रकारकी वेदना नहीं होती, तो फिर ऐसा क्यों कहा कि इन गुणस्थानोंमें परीपह विद्यमान है ?

उत्तरः—यह तो ठीक ही है कि वहाँ वेदना नहीं है, किन्तु सामर्थ्य (शक्ति) की अपेक्षासे वहाँ चौदह परीपहोंकी उपस्थिति कहना ठीक है । जैसे सर्वापसिद्धि विमानके देवोंके छातवें नरकमें जानेकी सामर्थ्य है, किन्तु उन देवोंके वहाँ जानेका प्रयोजन नहीं है तथा बंसा रागभाव नहीं इसीलिये गमन नहीं है, उसी प्रकार दसवें, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमें चौदह परीपहोंका कथन उपचारसे किया है ।

३. प्रश्नः—इस सूत्रमें नय-विभाग किस तरह लागू होता है ?

उत्तरः—निम्नव्ययसे दस, ग्यारह या बारहवें गुणस्थानमें कोई भी परीपह नहीं,

हैं, किन्तु व्यवहारनयसे वहाँ चौदह परीपह हैं । 'व्यवहारनयसे है' का अर्थ यह है कि यथार्थमें ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिककी अपेक्षासे उनका उपचार किया है—ऐसा समझना । इस प्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है, किन्तु दोनों नयोंके व्याख्यानको समान सत्यार्थ जानकर 'इस रूप भी है और इस रूप भी है' अर्थात् वहाँ परीपह हैं यह भी ठीक है और नहीं भी हैं यह भी ठीक है, ऐसे भ्रमरूप प्रवर्तनसे तो दोनों नयोंका ग्रहण नहीं होता ।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० २५१)

सारांग यह है कि वास्तवमें उन गुणस्थानोंमें कोई भी परीपह नहीं होती, सिर्फ उस चौदह प्रकारके वेदनीय कर्मका मंद उदय है, इतना बतानेके लिये उपचारसे वहाँ परीपह कही हैं, किन्तु यह मानना मिथ्या है कि वहाँ जीव उस उदयमें युक्त होकर दुःखी होता है अथवा उसके वेदना होती है ।

अथ तेरहवें गुणस्थानमें परीपह बतलाते हैं:—

एकादश जिने ॥ ११ ॥

अर्थ:—[जिने] तेरहवें गुणस्थानमें जिनेन्द्रदेवके [एकादश] ऊपर बतलाई गई चौदहमेसे अलाभ, प्रज्ञा और अज्ञान इन तीनको छोड़कर बाकीकी ग्यारह परीपह होती हैं ।

टीका

१—यद्यपि मोहनीयकर्मका उदय न होनेसे भगवानके क्षुधादिककी वेदना नहीं होती, इसलिये उनके परीपह भी नहीं होती; तथापि उन परीपहोंके निमित्तकारणरूप वेदनीय कर्मका उदय विद्यमान है । अतः वहाँ भी उपचारसे ग्यारह परीपह कही हैं । वास्तवमें उनके एक भी परीपह नहीं है ।

२. प्रश्न:—यद्यपि मोहकर्मके उदयकी सहायताके अभावमें भगवानके क्षुधा आदिकी वेदना नहीं है तथापि वहाँ वह परीपह क्यों कही है ?

उत्तर:—यह तो ठीक है कि भगवानके क्षुधादिकी वेदना नहीं है, किन्तु मोहकर्म-जनित वेदनाके न होनेपर भी द्रव्यकर्मकी विद्यमानता बतानेके लिये वहाँ उपचारसे परीपह कही गई हैं । जिस प्रकार समस्त ज्ञानावरण कर्मके नष्ट होनेसे युगपत् समस्त वस्तुओंके जाननेवाले केवलज्ञानके प्रभावसे उनके चिंताका निरोधरूप ध्यान सम्भव नहीं है तथापि ध्यानका फल जो अवशिष्ट कर्मोंकी निर्जरा है उसकी सत्ता बतानेके लिये वहाँ उपचारसे ध्यान बतलाया है उसी प्रकार यहाँ ये परीपह भी उपचारसे बतलाई हैं । प्रवचनसार गाया १६८ में कहा है कि भगवान परमसुखको ध्याते हैं ।

३. प्रश्नः—इस सूत्रमें नय-विभाग किस तरहसे लागू होता है ?

उत्तरः—तेरहवें गुणस्थानमें ग्यारह परीपह कहना सो व्यवहार-नयका अर्थ करनेका तरीका यों है कि 'वास्तवमें ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे वह उपचार किया है,' निश्चयनयसे केवलशान्तीके तेरहवें गुणस्थानमें परीपह नहीं होतीं ।

४ प्रश्नः—व्यवहारनयका क्या दृष्टान्त है और वह यहाँ कैसे लागू होता है ?

उत्तर.—'धीका धडा' यह व्यवहार-नयका कथन है । इसका ऐसा अर्थ है कि 'जो धडा है सो मिट्टीरूप है, धोरूप नहीं है' (देखो, श्री समयसार गाथा ६७ टीका तथा कलध ४०), उसी प्रकार 'जिनेन्द्रदेवके ग्यारह परीपह हैं' यह व्यवहार-नयका कथन है । इसका अर्थ इसप्रकार है कि 'जिन अनन्त पुष्पायरूप हैं, परीपहके दुःखरूप नहीं, मात्र निमित्तरूप परदम्बकी उपस्थितिका ज्ञान करानेके लिये ऐसा कथन किया है कि 'परीपह हैं' परन्तु इस कथनसे ऐसा नहीं समझना कि वीतरागके दुःख या वेदना है । यदि उस कथनका ऐसा अर्थ माना जावे कि वीतरागके दुःख या वेदना है तो व्यवहार-नयके कथनका अर्थ निश्चय-नयके कथनके अनुसार ही किया, और ऐसा अर्थ करना बड़ी भूल है—अज्ञान है ।

(देखो, समयसार गाथा ३२४ से ३२७ टीका)

५ प्रश्नः—इस धाखमें, इस सूत्रमें जो ऐसा कथन किया कि 'जिन भगवानके ग्यारह परीपह हैं,' सो व्यवहार-नयका कथन निमित्त बतानेके लिये है, ऐसा कहा तो इस सम्बन्धी निश्चय-नयका कथन किस धाखमें है ?

उत्तरः—श्री नियमसारजी गाथा ६ में कहा है कि वीतराग भगवान तेरहवें गुण-स्थानमें हों तब उनके अठारह महादोष नहीं होते । वे दोष इस प्रकार हैं—१-शुषा, २-तृषा, ३-भय, ४-क्षेप, ५-राग, ६ मोह, ७-विता, ८-जरा, ९-रोग, १०-मृत्यु, ११-पचीना, १२-बेव, १३ मद, १४ रति, १५-आश्रय, १६ निद्रा, १७-जन्म और १८-आकुलता ।

यह निश्चयनयका कथन है और यह यथार्थ स्वरूप है ।

केवलो भगवानके आहार नहीं होता, १५ सम्बन्धी कुछ स्पष्टीकरण

(१) यदि ऐसा माना जाय कि इस सूत्रमें कही गई परीपहोंकी वेदना वास्तवमें भगवानके होती है तो बहुत दोष आते हैं । यदि शुषादिक दोष हों जो आकुलता हो और यदि आकुलता हो तो फिर भगवानके अनन्त सुख कैसे हो सकता है ? हाँ, यदि कोई ऐसा कहे कि घरीरको भूख लगती है इसीलिये आहार लेना है किन्तु आत्मा तद्रूप नहीं होता । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—यदि आत्मा तद्रूप नहीं होता तो फिर ऐसा क्यों कहते

हो कि क्षुधादिक दूर करनेके उपायरूप आहारादिकका ग्रहण किया ? क्षुधादिकके द्वारा पीड़ित होनेवाला ही आहार ग्रहण करता है । पुनश्च, यदि ऐसा माना जाय कि जैसे कर्मोदयसे विहार होता है वैसे ही आहार ग्रहण भी होता है, सो यह भी यथार्थ नहीं है क्योंकि विहार तो विहायोगति नामक नामकर्मके उदयसे होता है, तथा वह पीड़ाका कारण नहीं है और विना इच्छाके भी किसी जीवके विहार होता देखा जाता है परन्तु आहार-ग्रहण तो प्रकृतिके उदयसे नहीं किन्तु जब क्षुधादिकके द्वारा पीड़ित हो तभी जीव आहार ग्रहण करते हैं । पुनश्च, आत्मा पवन आदिकको प्रेरित करनेका भाव करे तभी आहारका निगलना होता है, इसीलिये विहारके समान आहार सम्भव नहीं होता । अर्थात् केवली भगवानके विहार तो सम्भव है किन्तु आहार सम्भव नहीं है ।

(२) यदि यों कहा जाय कि केवलीभगवानके सातावेदनीय कर्मके उदयसे आहारका ग्रहण होता है सो भी नहीं बनता, क्योंकि जो जीव क्षुधादिकके द्वारा पीड़ित हो और आहारादिकके ग्रहणसे सुख माने उसके आहारादि साताके उदयसे दृष्टे कहे जा सकते हैं । सातावेदनीयके उदयसे आहारादिकका ग्रहण स्वयं तो होता नहीं, क्योंकि यदि ऐसा हो तो देवोके तो सातावेदनीयका उदय मुख्यरूपसे रहता है तथापि वे निरन्तर आहार क्यों नहीं करते ? पुनश्च, महामुनि उपवासादि करते हैं, उनके साताका भी उदय होता है तथापि आहारका ग्रहण नहीं और निरन्तर भोजन करने वालेके भी असाताका उदय सम्भव है । इसलिये केवली भगवानके विना इच्छाके भी जैसे विहायोगतिके उदयसे विहार सम्भव है वैसे ही विना इच्छाके केवल सातावेदनीय कर्मके उदयसे ही आहार-ग्रहण सम्भव नहीं होता ।

(३) पुनश्च, कोई यह कहे कि—सिद्धान्तमें केवलीके क्षुधादिक ग्यारह परीपह कही हैं इसलिये उनके क्षुधाका सद्भाव सम्भव है और वह क्षुधा आहारके विना कैसे शांत हो सकती है, इसलिये उनके आहारादिक भी मानना चाहिये । इसका समाधान—कर्मप्रकृतियोंका उदय मंद-तीव्र भेद सहित होता है । वह अति मन्द होने पर उसके उदय-जनित कार्यकी व्यक्तता मालूम नहीं होती, इसीलिये मुख्यरूपसे उसका अभाव कहा जाता है, किन्तु तारतम्यरूपसे उसका सद्भाव कहा जाता है । जैसे नववें गुणस्थानमें वेदादिकका मन्द उदय है, वहाँ मैथुनादिक क्रिया व्यक्त नहीं है, इसीलिये वहाँ ब्रह्मचर्य ही कहा है तथापि वहाँ तारतम्यतासे मैथुनादिकका सद्भाव कहा जाता है । उसीप्रकार केवली भगवानके आसाताका अति मंद उदय है, उसके उदयमें ऐसी भूल नहीं होती कि जो शरीरको क्षीण करे । पुनश्च, मोहके अभावसे क्षुधाजनित दुःख भी नहीं है और इसीलिये आहार ग्रहण करना भी नहीं है । अतः केवली भगवानके क्षुधादिकका अभाव ही है, किन्तु मात्र उदयकी अपेक्षासे तारतम्यतासे उसका सद्भाव कहा जाता है ।

(४) शंकाः—केवली भगवानके आहारादिक के बिना भूख (-शुषा) की शक्ति कैसे होती है ?

उत्तरः—केवलीके असाताका उदय अत्यन्त मन्द है, यदि ऐसी भूख लगे कि जो आहारादिकके द्वारा ही घात हो तो मन्द उदय कहाँ रहा ? देव, भोगभूमिया आदिके असाताका किञ्चित् मन्द उदय है तथापि उनके बहुत समयके बाद किञ्चित् ही आहार ग्रहण होता है, तो फिर केवलीके तो असाताका उदय अत्यन्त ही मन्द है इसलिये उनके आहारका अभाव ही है । असाताका तीव्र उदय हो और मोहके द्वारा उसमें युक्त हो तो ही आहार हो सकता है ।

(४) शंकाः—देवों तथा भोगभूमियोंका शरीर ही ऐसा है कि उनको अधिक समयके बाद थोड़ी भूख लगती है, किन्तु केवली भगवानका शरीर तो कमभूमिका औदारिक शरीर है, इसलिये उनका शरीर बिना आहारके उत्कृष्टरूपसे कुछ कम एक कोटि पूर्व तक कैसे रह सकता है ?

समाधानः—देवादिकोंका शरीर भी कमके ही निमित्तसे है । यहाँ केवली भगवानके शरीरमें पहले केच-नख बढ़ते थे, छाया होती थी और निगोदिया जीव रहते थे, किन्तु केवलज्ञान होने पर अब केच-नख नहीं बढ़ते, छाया नहीं होती और निगोदिया जीव नहीं होते । इस तरह अनेक प्रकारसे शरीरकी अवस्था अन्यथा हुई, उसीप्रकार बिना आहारके भी शरीर जैसाका तैसा बना रहे-ऐसी अवस्था भी हुई ।

प्रत्यक्षमें देखो ! अन्य जीवोंके वृद्धत्व आने पर शरीर क्षिपिल हो जाता है, परन्तु केवली भगवानके तो आयुके अन्त तक भी शरीर क्षिपिल नहीं होता ।—इसलिये अन्य मनुष्योंके शरीरमें और केवली भगवानके शरीरमें समानता सम्भव नहीं ।

(६) शंकाः—देव आदिके तो आहार ही ऐसा है कि अधिक समयकी भूख मिट जाय, किन्तु केवली भगवानके बिना आहारके शरीर कैसे पुष्ट रह सकता है ?

समाधानः—भगवानके असाताका उदय अति मन्द होता है तथा प्रति समय परम औदारिक शरीर-वर्गणाओंका ग्रहण होता है । इसलिये ऐसी नोरुम-वर्गणाओंका ग्रहण होता है कि जिससे उनके शुषादिककी उत्पत्ति ही नहीं होती और न शरीर क्षिपिल होता है ।

(७) पुनश्च, अन्न आदिका आहार ही शरीरकी पुष्टताका कारण नहीं है । प्रत्यक्षमें देखो कि कोई थोड़ा आहार करता है तथापि शरीर अधिक पुष्ट होता है और कोई अधिक आहार करता है तथापि शरीर क्षीण रहता है ।

पवनादिका सावन करनेवाले अर्थात् प्राणायाम करनेवाले अधिक आरुतक आहार

नहीं लेते तथापि उनका शरीर पुष्ट रहता है और ऋद्धिधारी मुनि बहुत उगवास करते हैं तथापि उनका शरीर पुष्ट रहता है। तो फिर केवली भगवानके तो सर्वोत्कृष्टता है इसलिये उनके अन्नादिकके विना भी शरीर पुष्ट बना रहता है, इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

(८) पुनश्च, केवलीभगवान आहारके लिये कैसे जाय तथा किस तरह याचना करें ? वे जब आहारके लिये जाय तब समवसरण खाली क्यों रहे ? अथवा यदि ऐसा मानें कि कोई अन्य उनको आहार लाकर दे तो उनके अभिप्रायकी बातको कौन जानेगा ? और पहले उपवासादिककी प्रतिज्ञा की थी उसका निर्वाह किस तरह होगा ? पुनश्च, जीव-अन्तराय (प्राणियोंका घातादि) सर्वत्र मालूम होता है, वहां आहार किस तरह करें ? इसलिये केवलीके आहार मानना सो विरुद्धता है।

(९) पुनश्च, कोई यों कहे कि 'वे आहार ग्रहण करते हैं परन्तु किसीको दिखाई नहीं देता ऐसा अतिशय है' सो यह भी असत् है, क्योंकि आहार-ग्रहण तो निद्य हुआ; यदि ऐसा अतिशय भी मानें कि उन्हें कोई नहीं देखता तो भी आहार-ग्रहणका निद्यपना रहता है। पुनश्च, भगवानके पुण्यके कारणसे दूसरेके ज्ञानका क्षयोपशम (-विकास) किस तरह आवृत हो जाता है ? इसलिये भगवानके आहार मानना और दूसरा न देखे ऐसा अतिशय मानना ये दोनों बातें ग्याय-विरुद्ध है।

५. कर्म-सिद्धांतके अनुसार केवलीके अन्नाहार होता ही नहीं

(१) जब असातावेदनीयकी उदीरणा हो तब क्षुधा उत्पन्न होती है। इस वेदनीयकी उदीरणा छट्टे गुणस्थान तक ही है, इससे ऊपर नहीं। अतएव वेदनीयकी उदीरणाके बिना केवलीके क्षुधादिकी बाधा कहाँसे हो ?

(२) जैसे निद्रा और प्रचला इन दो दर्शनावरणी प्रकृतियोंका उदय बारहवें गुणस्थान पर्यंत है, परन्तु उदीरणाके बिना निद्रा नहीं व्यापती-अर्थात् निद्रा नहीं आती। पुनश्च, यदि निद्राकर्मके उदयसे ही ऊपरके गुणस्थानोंमें निद्रा आ जाय तो वहाँ प्रमाद हो और ध्यानका अभाव हो जाय। यद्यपि निद्रा, प्रचलाका उदय बारहवें गुणस्थान तक है तथापि अप्रमत्त-दशामें मन्द उदय होनेसे निद्रा नहीं व्यापती (-नहीं रहती)। पुनश्च, संज्वलनका मन्द उदय होनेसे अप्रमत्त गुणस्थानोंमें प्रमादका अभाव है, क्योंकि प्रमाद तो संज्वलनके तीव्र उदयमें ही होता है। संसारी जीवके वेदके तीव्र उदयमें युक्त होनेसे मैथुन संज्ञा होती है और वेदका उदय नववें गुणस्थान तक है; परन्तु श्रेणी चढ़े हुए संयमी मुनिके वेद नोकषायका मन्द उदय होनेसे मैथुन संज्ञाका अभाव है। उदयमात्रसे मैथुनकी बाँछा उत्पन्न नहीं होती।

(३) केवली भगवानके वेदनीयता अति मन्द उदय है, इसीसे क्षुधादिक उत्पन्न नहीं होते, शक्तिरहित असातावेदनीय केवलीके क्षुधादिकके लिये निमित्तताके योग्य नहीं है। जैसे स्वयम्भूरमण समुद्रके समस्त जलमें अनन्तवें भाग जहरकी बणी उस पानीको विषरूप होनेके लिये योग्य निमित्त नहीं है, उसीप्रकार अनन्तगुण अनुभागवाले सातावेदनीयके उदयसहित केवली भगवानके अनन्तवें भागमें जिसका असस्वातवार खट हो गया है ऐसा असातावेदनीयकर्म क्षुधादिककी वेदना उत्पन्न नहीं कर सकता।

(४) अणुभ्रमकर्म प्रकृतियोंकी विष-ह्लाङ्गलक्ष्य जो शक्ति है उसका अघ-प्रवृत्तकरणमें अभाव हो जाता है और निम्न (नोम) काजीरूप रख रह जाता है। अपूर्वकरण गुणस्थानम गुणधेणी निर्जर, गुणसन्नमन, स्थितिकाबोस्कीण और अनुभाग-मंडोस्कीर्ण के चार आवदनक होते हैं, इसलिये केवली भगवानके असातावेदनीय आदि अप्रवृत्त प्रकृतियाँ रख असस्वात-वार घटकर अनन्तानन्तवें भाग रह गया है, इसी कारण असातामें सामर्थ्य कहाँ रहो है जिससे केवली भगवानके क्षुधादिक उत्पन्न करनेमें निमित्त होता ?

(अर्थप्रकाशिका पृष्ठ ४४६ द्वितीयावृत्ति)

६. सूत्र १०-११ का मिद्धान्त और ८ वें सूत्रके साथ उसका संबंध

यदि वेदनीयकर्मका उदय हो किन्तु मोहनीयकर्मका उदय न हो तो जीवके विकार नहीं होता (सूत्र ११) क्योंकि जीवके अनन्तवीर्य प्रगट हो चुका है।

वेदनीयकर्मका उदय हो और यदि मोहनीयकर्मका मंद उदय हो तो वह भी विकारका निमित्त नहीं होता (सूत्र १०) क्योंकि वहाँ जीवक अधिक पुरुषार्थ प्रगट हो गया है।

दसवें गुणस्थानसे लेकर १३ वें गुणस्थान तकके जीवोंके पूणपरीपहजय होता है और इसीलिये उनक विकार नहीं होता। यदि उत्तम गुणस्थानवाले परीपहजय नहीं कर सकते तो फिर आठवें सूत्रका यह उपदेश व्यर्थ हो जायगा कि 'सबके भागसे च्युत न होना और निर्जरके लिये परीपह सहन करना योग्य है।' दसवें तथा ग्यारहवें सूत्रमें उत्तम गुणस्थानमें जो परीपह कही हैं वे उपचारसे हैं निश्चयसे नहीं, ऐसा समझना ॥ ११ ॥

छट्टेसे नववें गुणस्थान तककी परीपह

वादरसाम्पराये सर्वे ॥ १२ ॥

अर्थ—[वादरसापराये] वादरसापराय अर्थात् स्थूलरूपायवाले जीवोंके [सर्वे]

सब परीपह होती हैं।

टीका

१—छट्टेसे नववें गुणस्वानको वादरसापराय कहते हैं । इन गुणस्थानोंमें परीपहके कारणभूत सभी कर्मोंका उदय है, किन्तु जीव जितने अंशमें उनमें युक्त नहीं होता उतने अंशमें (आठवें सूत्रके अनुसार) परीपहजय करता है ।

२—सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहारविणुद्धि इन तीन सयमोंसे किसी एकमें समस्त परीपहें सम्भव हैं ॥ १२ ॥

इस तरह यह वर्णन किया कि किस गुणस्थानमें कितनी परीपहजय होती हैं । अब किस-किस कर्मके उदयसे कौन-कौनसी परीपह होती है सो बतलाते हैं—

ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होनेवाली परीपह

ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने ॥ १३ ॥

अर्थः—[ज्ञानावरणे] ज्ञानावरणोपके उदयसे [प्रज्ञाऽज्ञाने] प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परीपहें होती हैं ।

टीका

प्रज्ञा आत्माका गुण है, वह परीपहका कारण नहीं होता; किन्तु ज्ञानका विकास हो और उसके मदजनित परीपह हो तो उस समय ज्ञानावरणकर्मका उदय होता है । यदि ज्ञानी जीव मोहनीय कर्मके उदयमें लगे-जुड़े तो उसके अनित्य मद आ जाता है, किन्तु ज्ञानी जीव पुरुषार्थपूर्वक जितने अंशमें उसमें युक्त न हो उतने अंशमें उनके परीपहजय होता है ।

(देखो, सूत्र ८)

दर्शनमोहनीय तथा अन्तराय कर्मके उदयसे होनेवाली परीपह

दर्शनमोहांतराययोरदर्शनाऽलाभौ ॥ १४ ॥

अर्थः—[दर्शनमोहांतराययोः] दर्शनमोह और अन्तराय कर्मके उदयसे [अदर्शनाऽलाभौ] क्रमसे अदर्शन और अलाभ परीपह होती हैं ।

यहां तेरहवें सूत्रकी टीकाके अनुसार समझना ॥ १४ ॥

अब चारित्रमोहनीयके उदयसे होनेवाली परीपह बतलाते हैं

चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्काराः ॥ १५ ॥

अर्थः—[चारित्रमोहे] चारित्रमोहनीयके उदयसे [नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाचना-

[सत्कारपुरस्कारः] गन्तव्य, अरति, स्त्री, नियन्त्रा, आक्रोश, याचना और सत्कारपुरस्कार ये सात परीपह होती हैं ।

यहाँ ठेरहवें सूत्रकी टीकाके अनुसार समझना ॥ १५ ॥

वेदनीय कर्मके उदयसे होनेवाली परीपह

वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥

अर्थ—[वेदनीये] वेदनीय कर्मके उदयसे [शेषाः] बाकीकी ग्यारह परीपह अर्थात् धुषा, तृषा, शीत, उष्ण, दत्तानधरु, चर्या, दय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल ये परीपह होती हैं ।

यहाँ भी ठेरहवें सूत्रकी टीकाके अनुसार समझना ॥ १६ ॥

अथ एक जीवके एक साथ होनेवाली परीपहोंकी सख्या बतलाते हैं

एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नैकोनविंशतेः ॥ १७ ॥

अर्थ—[एकादयो युगपत्] एक जीवके एक साथ [एकादयो] एकसे लेकर [आ एकोनविंशतेः] उन्नीस परीपह तक [भाज्याः] जानना चाहिये ।

१—एक जीवके एक समयमें अधिकसे अधिक १६ परीपह हो सकती हैं, क्योंकि शीत और उष्ण इन दोमेसे एक समयमें एक ही होती है और दय्या, चर्या तथा नियन्त्रा (सोना, चलना तथा आसनमें रहना) इन तीनमेंसे एक समयमें एक ही होती है । इस तरह इन तीन परीपहोंके कम करनेसे बाकीकी उन्नीस परीपह हो सकती हैं ।

२—प्ररनाः—प्रज्ञा और अज्ञान ये दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिये एक परीपह इन सबमेंसे कम करना चाहिये ।

उत्तरः—प्रज्ञा और अज्ञान इन दोनोंके साथ रहनेमें कोई बाधा नहीं है, एक ही कालमें एक जीवके धृतज्ञानादिकी अपेक्षासे प्रज्ञा और अवधिज्ञानादिकी अपेक्षासे अज्ञान, ये दोनों साथ रह सकते हैं ।

३—प्ररनाः—बौद्धिक परीपहोंकी स्थिति कबलाहार (अन्न-पानी)के बिना देशोनकोटी पूर्वं (कुछ कम एक करोड़ पूर्वं) कैसे रहती है ?

उत्तरः—आहारके ६ भेद हैं—१ नोकम आहार, २ कर्माहार, ३ कबलाहार, ४ छेपाहार, ५ भोजाहार और ६ मनसाहार । ये छह प्रकार यथायोग्य देहकी स्थितिके

कारण हैं । जैसे (१) केवलीके नोकर्म आहार बताया है । उनके लाभान्तरायकर्मके क्षयसे अनन्त लाभ प्रगट हुआ है, अतः उनके शरीरके साथ अपूर्व असाधारण पुद्गलोंका प्रतिसमय सम्बन्ध होता है; यह नोकर्म केवलीके देहकी स्थितिका कारण है, दूसरा नहीं, इसी कारण केवलीके नोकर्मका आहार कहा है । (२) नारकीके नरकायु नामकर्मका उदय है वह उनके देहकी स्थितिका कारण है, इसलिये उनके कर्माहार कहा जाता है । (३) मनुष्यों और तिर्यचोंके कवलाहार प्रसिद्ध है । (४) वृक्ष जातिके लेपाहार है । (५) पक्षीके अण्डके ओजाहार है । शुक्र नामकी धातुकी उपधातुको ओज कहते हैं । जो अण्डोंको पक्षी सेवे उसे ओजाहार नहीं समझना । (६) देव मनसे तृप्त होते हैं, उनके मनसाहार कहा जाता है ।

यह छह प्रकारका आहार देहकी स्थितिका कारण है । इस सम्बन्धी गायत्रि निम्नप्रकार है:—

णोकम्मकम्महारो कवलाहारो य लेप्पाहारो य ।

उज्जमणोविय कम्मो आहारो छ्विव्हो भणिग्रो ॥

णोकम्मतिवियरे कम्मं च णयरे मानमो अमरे ।

णरपसु कवलाहारो पंखी उज्जो इग्गि लेऊ ॥

अर्थ:—१ नोकर्म आहार, २ कर्माहार, ३ कवलाहार, ४ लेपाहार, ५ ओजाहार और ६ मनोआहार, इसप्रकार क्रमसे ६ प्रकारका आहार है । उनमें नोकर्म आहार तीर्थंकरके, कर्माहार नारकीके, मनोआहार देवके, कवलाहार मनुष्य तथा पशुके, ओजाहार पक्षीके अण्डोंके और वृक्षके लेपाहार होता है ।

इससे सिद्ध होता है कि केवलीके कवलाहार नहीं होता ।

प्रश्न:—मुनिकी अपेक्षासे छट्टे गुणस्थानसे लेकर तेरहवें गुणस्थान तककी परीपहोंका कथन इस अध्यायके १३ से १६ तकके सूत्रोंमें किया है । यह व्यवहारनयकी अपेक्षासे है या निश्चयको अपेक्षासे ?

उत्तर:—यह कथन व्यवहारनयकी अपेक्षासे है, क्योंकि यह जीव परवस्तुके साथका सम्बन्ध बतलाता है, यह कथन निश्चयकी अपेक्षासे नहीं है ।

प्रश्न:—व्यवहारनयकी मुख्यता सहित कथन हो, उसे मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३६६ में यों जाननेके लिए कहा है कि 'ऐसा नहीं किन्तु निमित्तादिककी अपेक्षासे यह उपचार किया है' तो ऊपर कहे गये १३ से १६ तकके कथनमें कैसे लापू होता है ?

उत्तर:—उन सूत्रोंमें जीवके जिन परीपहोंका वर्णन किया है वह व्यवहारसे है ।

इसका सत्यार्थ ऐसा है कि—जीव जीवमय है परीपहमय नहीं । जितने अक्षयों जीवमें परीपह-वेदन हो उतने अक्षयों सूत्र १३ से १६ में कहे गये कर्मका उदय निमित्त कहलाता है—किन्तु निमित्तने जीवको कुछ नहीं किया ।

प्रश्नः—१३ से १६ तकके सूत्रोंमें परीपहोंके बारेमें जिस कर्मका उदय कहा है उसके और सूत्र १७ में परीपहोंकी जो एक साथ संख्या कही उसके इस अध्यायके ८ व सूत्रमें कहे गये निर्जराका व्यवहार कैसे लागू होता है ?

उत्तर—जीव अपने पुरुषार्थके द्वारा जितने अक्षयों परीपह-वेदन न करे उतने अक्षयों उसने परीपहजय किया और इसलिये उतने अक्षयों सूत्र १३ से १६ तकमें कहे गये कर्मोंकी निर्जरा की, ऐसा आठवें सूत्रके अनुसार कहा जा सकता है, इसे व्यवहार-कथन कहा जाता है, क्योंकि परवस्तु (कम) के साथके सम्बन्धका कितना अभाव हुआ, यह इसमें बताया गया है ।

इसप्रकार परीपहजयका कथन पूर्ण हुआ ॥१७॥

दूसरे सूत्रमें कहे गये सबरके ६ कारणोंमिसे यहां पाच कारणोंका वर्णन पूर्ण हुआ, अब अन्तिम कारण चारित्रका वर्णन करते हैं—

चारित्रके पांच भेद

सामायिकछेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसांपराय-
यथाख्यातमिति चारित्रम् ॥१८॥

अर्थः—[सामायिकछेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसांपराययथाख्यात] सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसांपराय और यथाख्यात [इति चारित्रम्] इस प्रकार चारित्रके ५ भेद हैं ।

टीका

१. सूत्रमें कहे गये शब्दोंकी व्याख्या

(१) सामायिकः—निश्चयसम्यग्दत्तन ज्ञानकी एकाग्रता द्वारा समस्त सावध-योगका त्याग करके गुदात्मस्वरूपमें अभेद होने पर शुभाशुभभावोंका त्याग होना सो सामायिक-चारित्र है । यह चारित्र छट्टेमें नववें गुणम्यान तक होता है ।

(२) छेदोपस्थापना—कोई जीव सामायिक चारित्ररूप हुआ हो और उससे हटकर सावध व्यापाररूप होना, पञ्चानु प्रायश्चित्त द्वारा उस सावध व्यापारसे उन्नत हुये दोषोंको

छेदकर आत्माको संयममें स्थिर करे सो छेदोपस्थापना चारित्र्य है । यह चारित्र्य छट्टेसे नववें गुणस्थान तक होता है ।

(३) परिहारविशुद्धिः—जो जीव जन्मसे ३० वर्ष तक सुखी रहकर फिर दीक्षा ग्रहण करे और श्री तीर्थंकर भगवानके पादमूलमें आठ वर्ष तक प्रत्याख्यान नामक नववें पूर्वका अध्ययन करे, उसके यह संयम होता है । जो जीवोंकी उत्पत्ति-मरणके स्थान, कालकी मर्यादा, जन्म-योनिके भेद, द्रव्य-क्षेत्रका स्वभाव, विधान तथा विधि इन सभीका जाननेवाला हो और प्रमादरहित महावीर्यवान हो, उसके शुद्धताके बलसे कर्मकी बहुत (-प्रचुर) निर्जरा होती है । अत्यन्त कठिन आचरण करनेवाले मुनियोंकि यह संयम होता है । जिनके यह संयम होता है उनके शरीरसे जीवोंकी विराधना नहीं होनी । यह चारित्र्य ऊपर बतलाये गये साधुके छट्टे और सातवें गुणस्थानमें होता है ।

(४) सूक्ष्मसांपरायः—जब अति सूक्ष्म लोभकृपायका उदय हो तब जो चारित्र्य होता है वह सूक्ष्मसांपराय है । यह चारित्र्य दसवें गुणस्थानमें होता है ।

(५) यथास्थातः—सम्पूर्ण मोहनीयकर्मके क्षय अथवा उपशमसे आत्माके शुद्ध-स्वरूपमें स्थिर होना सो यथास्थातचारित्र्य है । यह चारित्र्य ग्यारहवेंसे चौदहवें गुणस्थान तक होता है ।

२. शुद्धभावसे संवर होता है किन्तु शुभभावसे नहीं होता, इसलिये इन पांचों प्रकारमें जितना शुद्धभाव है उतना चारित्र्य है ऐसा समझना ।

३. छट्टे गुणस्थानकी दशा

सातवें गुणस्थानसे तो निर्विकल्पदशा होती है । छट्टे गुणस्थानमें मुनिके जब आहार-विहारादिका विकल्प होता है तब भी उनके (तीन जातिकी कृपाय न होनेसे) संवरपूर्वक-निर्जरा होती है और शुभभावका अल्प बन्ध होता है; जो विकल्प उठता है उस विकल्पके स्वामित्वका उनके नकार वर्तता है, अकृपायदृष्टि और चारित्र्यसे जितने अंशमें राग दूष होता है उतने अंशमें संवर-निर्जरा है, तथा जितना शुभभाव है उतना बन्धन है । विशेष यह है कि पंचम गुणस्थानवाला उपवासादि वा प्रायश्चित्तादि तप करे उसी कालमें भी उसे निर्जरा अल्प और छट्टे गुणस्थानवाला आहार-विहार आदि क्रिया करे उस कालमें भी उसके निर्जरा अधिक है, इससे ऐसा समझना कि बाह्य प्रवृत्तिके अनुसार निर्जरा नहीं है ।

(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ २३२)

४ चारित्रिका स्वरूप

कितनेक जीव मात्र हिंसादिक पापके त्यागको चारित्र मानते हैं और महाव्रतादिस्य सुशोपयोगको उपादेयस्वरूपे ग्रहण करते हैं, किन्तु यह यथार्थ नहीं है। इस शास्त्रके सातवें अध्यायमें ब्राह्मण पदार्थका निरूपण किया गया है, वहाँ महाव्रत और अणुव्रतको ब्राह्मणस्वरूप माना है, तो वह उपादेय कैसे हो सकता है ? ब्राह्मण तो बन्धका कारण है और चारित्र मोक्षका कारण है, इसलिये उन महाव्रतादिस्य ब्राह्मणभावके चारित्रपना सम्भव नहीं होता, किन्तु जो सर्व कर्मापरहित उदासीन भाव है उसीका नाम चारित्र है। सम्बन्धार्थन होनेके बाद जीवके कुछ भाव बीतराग हुए होते हैं और कुछ भाव सराग होते हैं, उनमें जो अश बीतरागस्वरूप है वही चारित्र है और वह सबका कारण है।

(देखो, मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ २२९)

५ चारित्रमें भेद किसलिये बताये ?

प्रश्नः—जो बीतरागभाव है सो चारित्र है, और बीतरागभाव तो एक ही तरहका है, तो फिर चारित्रके भेद क्यों बतलाये ?

उत्तर —बीतरागभाव एक तरहका है परन्तु वह एक साथ पूर्ण प्रगट नहीं होता, किन्तु क्रम-क्रमसे प्रगट होता है इसलिये उसमें भेद होते हैं। कितने अंशमें बीतरागभाव प्रगट होता है उतने अंशमें चारित्र प्रगट होता है, इसलिये चारित्रके भेद कहे हैं।

प्रश्नः—यदि ऐसा है तो छट्टे गुणस्थानमें जो गुणभाव है उसे भी चारित्र क्यों कहते हो ?

उत्तर—वही गुणभावको यथायथ चारित्र नहीं कहा जाता, किन्तु उस गुणभावके समय जिस अंशमें बीतरागभाव है, वाम्शुवर्म उसे चारित्र कहा जाता है।

प्रश्न —कितनेक जगह गुणभावस्वरूप समिति, गुणित, महाव्रतादिको भी चारित्र कहते हैं, इसका क्या कारण है ?

उत्तरः—वही गुणभावस्वरूप समिति आदिको व्यवहारचारित्र कहा है। व्यवहारका अर्थ है उपचार। छट्टे गुणस्थानमें जो बीतरागचारित्र होता है, उसके साथ महाव्रतादि होते हैं ऐसा सम्बन्ध जानकर यह उपचार किया है। वह निमित्तकी अपेक्षासे अर्थात् विकल्पके भेद बतानेके लिये कहा है, किन्तु यथायथ रीतसे तो निष्कामभाव ही चारित्र है, गुणराग चारित्र नहीं।

प्रश्नः—निश्चय-मोक्षमार्गं तो निर्विकल्प है, उस समय सविकल्प (-मराग व्यवहार) मोक्षमार्ग नहीं होता, तो फिर सविकल्प मोक्षमार्गको साधक कैसे कदा जा सकता है ?

उत्तरः—भूतनैगमनयकी अपेक्षासे उस सविकल्परूपको मोक्षमार्गं कदा है, अर्थात् भूतकालमें वे विकल्प (-रागमिश्रित विचार) हुये थे, यद्यपि वे वर्तमानमें नहीं हैं तथापि 'यह वर्तमान है' ऐसा भूतनैगमनयकी अपेक्षासे गिना जा सकता है-कदा जा सकता है; इसीलिये उस नयकी अपेक्षासे सविकल्प मोक्षमार्गको साधक कदा है ऐसा समझना । (देखो, परमात्मप्रकाश पृष्ठ १४२ अध्याय २ गाथा १४ की संस्कृत टीका तथा इस ग्रन्थके अन्तमें परिशिष्ट १)

६. सामायिकका स्वरूप

प्रश्नः—मोक्षके कारणभूत सामायिकका स्वरूप क्या है ?

उत्तरः—जो सामायिक सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य स्वभाववाला परमार्थ ज्ञानका भवन-मात्र (परिणमन मात्र) है, एकाग्रता लक्षणवाली है, वह सामायिक मोक्षकी कारणभूत है ।
(देखो, समयसार गाथा १५८ टीका)

श्री नियमसार गाथा १२५ से १३३ में यथार्थ सामायिकका स्वरूप दिया है, वह इसप्रकार है :—

जो कोई मुनि एकेन्द्रियादि प्राणियोंके समूहको दुःख देनेके कारणरूप जो सम्पूर्ण पापभाव सहित व्यापार है, उससे अलग हो मन, वचन और शरीरके शुभ-अशुभ सर्व व्यापारोंको त्यागकर तीन गुप्तिरूप रहते हैं तथा जितेन्द्रिय रहते हैं ऐसे संयमीके वास्तवमें सामायिक व्रत होता है ।
(गाथा १२५)

जो समस्त अस-स्यावर प्राणियोंमें समताभाव रखता है, माव्यस्थभावमें आरूढ़ है, उसीके यथार्थ सामायिक होती है ।
(गाथा १२६)

संयम पालते हुये, नियम करते तथा तप धारण करते हुये जिसके एक आत्मा ही निकटवर्ती रहा है उसीके यथार्थ सामायिक होती है ।
(गाथा १२७)

जिसे राग-द्वेष विकार प्रगट नहीं होते, उसके यथार्थ सामायिक होती है । (गाथा १२८)
जो आर्त और रोद ध्यानको दूर करता है, उसके वास्तवमें सामायिक व्रत होता है । (गाथा १२९)

जो हमेशा पुण्य और पाप इन दोनों भावोंको छोड़ता है, उसके यथार्थ सामायिक होती है । (गाथा १३०)

जो जीव सदा धर्मध्यान तथा शुक्लध्यानको ध्याता है उसके यथार्थ सामायिक होती है । (गाथा १३३)

सामायिक चारित्रको परम समाधि भी कहते हैं ।

७ प्रश्न — इस अध्यायके छठे सूत्रमें सबके कारणरूपसे जो १० प्रकारका धर्म कहा है उसमें समय आ ही जाता है और समय ही चारित्र है तथापि यहाँ फिरसे चारित्रको सबके कारणरूपमें क्यों कहा ?

उत्तर:—यद्यपि समयधर्ममें चारित्र आ जाता है तथापि इस सूत्रमें चारित्रका कथन निरर्थक नहीं है । चारित्र मोक्ष-प्राप्तिका साक्षात् कारण है यह बतलानेके लिये यहाँ अन्तमें चारित्रका कथन किया है । चौदहवें गुणस्थानके अन्तमें चारित्रकी पूणता होनेपर ही मोक्ष होता है । अतएव मोक्ष-प्राप्तिके लिये चारित्र साक्षात् हेतु है—ऐसा ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रमें यह अलम बतलाया है ।

८ व्रत और चारित्रमें अन्तर

मांसव बधिनारम (सातवें अध्यायके प्रथम सूत्रमें) हिंसा, झूठ, चोरी आदिके त्यागसे बहिंसा, सत्य, अचौर आदि क्रियायें शुभप्रवृत्ति है इसलिये वहाँ अत्रोंकी तरह व्रतोंमें भी कर्मका प्रवाह चलता है, किन्तु उन व्रतोंसे कर्मोंकी निर्वात्ति नहीं होती । इसी अपेक्षाको लक्ष्यमें रखकर, गुप्ति आदिको सबका परिवार कहा है । आत्माके स्वरूपमें जितनी अभेदता होती है, उतना सबर है, शुभाशुभभावका त्याग निम्न्य-व्रत अथवा वीतरागचारित्र है । जो शुभभावरूप व्रत है वह व्यवहारचारित्ररूप राग है और वह सबरना कारण नहीं है । (देखो, सर्वायसिद्धि अध्याय ७ पृष्ठ ५ से ७) ॥ १८ ॥

दूसरे सूत्रमें कहे गये सबरके ६ कारणोंका वर्णन पूर्ण हुआ । इस तरह सबरत्वका वर्णन पूरा हुआ । अब निजरातत्वका वर्णन करते हैं—

निजरा तत्वका वर्णन

भूमिका

१—पहले बतारह सूत्रोंमें सबरत्वका वर्णन किया । अब उन्नीसवें सूत्रसे निजरा तत्वका वर्णन प्रारम्भ होता है । जिसके सबर हो उसके निजरा होती है । प्रथम सबर तो

सम्यग्दर्शन है, इसलिये जो जीव सम्यग्दर्शन प्रगट करे उसीके संवर-निर्जरा हो सकती है । मिथ्यादृष्टिके संवर-निर्जरा नहीं होती ।

२—यहाँ निर्जरा तत्त्वका वर्णन करना है और निर्जराका कारण तप है, (देखो, अध्याय ६ सूत्र ३) इसलिये तपका और उसके भेदोंका वर्णन किया है । तपकी व्याख्या १६ वें सूत्रकी टीकामें दी है और ध्यानकी व्याख्या २७वें सूत्रमें दी गई है ।

३. निर्जराके कारणों सम्बन्धी होनेवाली भूलें और उनका निराकरण

(१) कितने ही जीव अनशनादि तपसे निर्जरा मानते हैं, किन्तु वह तो बाह्य-तप है । अब अन्तिम १६-२०वें सूत्रमें बारह प्रकारके तप कहे हैं वे सब बाह्य-तप हैं, किन्तु वे एक-दूसरेकी अपेक्षासे बाह्य-अभ्यन्तर हैं, इसलिये उनके बाह्य और अभ्यन्तर ऐसे दो भेद कहे हैं । अकेले बाह्य तप करनेसे निर्जरा नहीं होती । यदि ऐसा हो कि अधिक उपवासादि करनेसे अधिक निर्जरा हो और थोड़े करनेसे थोड़ी हो तो निर्जराका कारण उपवासादिक ही ठहरें, किन्तु ऐसा नियम नहीं है । जो इच्छाका निरोध है सो तप है; इसलिये स्वानुभवकी एकाग्रता बढ़नेसे शुभाशुभ इच्छा दूर होती है, उसे तप कहते हैं ।

(२) यहाँ अनशनादिकको तथा प्रायश्चित्तादिकको तप कहा है, इसका कारण यह है कि—यदि जीव अनशनादि तथा प्रायश्चित्तादिरूप प्रवर्तों और रागको दूर करे तो वीतराग-भावरूप सत्य तप पुष्ट किया जा सकता है, इसलिये उन अनशनादि तथा प्रायश्चित्तादिकको उपचारसे तप कहा है । यदि कोई जीव वीतरागभावरूप सत्य तपको तो न जाने और उन अनशनादिकको ही तप जानकर संग्रह करे तो वह संसारमें ही भ्रमण करता है ।

(३) इतना विशेष समझ लेना कि निश्चयधर्म तो वीतरागभाव है, अन्य अनेक प्रकारके जो भेद कहे जाते हैं वे भेद बाह्य-निमित्तकी अपेक्षासे उपचारसे कहे हैं, इनके व्यवहारमात्र धर्म संज्ञा जानना । जो जीव इस रटस्थको नहीं जानता उसके निर्जरातत्त्वकी यथार्थ श्रद्धा नहीं है ।

(मोक्षमार्ग प्रकाशक)

तप निर्जराके कारण है, इसलिये उनका वर्णन करते हैं । उनमें पहले तपके भेद कहते हैं—

बाह्य-तपके ६ भेद

अनशनावमौर्दर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन-

कायक्लेशाः बाह्यं तपः ॥ १६ ॥

अर्थः -- [अनशनावमौर्दर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशाः]

सम्यक् प्रकारसे अनशन, सम्यक् अबमौदर्य, सम्यक् वृत्तिपरिसंख्यान, सम्यक् रसपरित्याग, सम्यक् विविक्तशय्यासन और सम्यक् कायक्लेश ये [षाड्य तपः] छह प्रकारके बाह्य तप हैं ।

नोट—इस सूत्रमें 'सम्यक्' शब्दका अनुसंधान इस अध्यायके चौथे सूत्रसे आता है—
क्रिया जाता है । अनशनादि छहों प्रकारमें 'सम्यक्' शब्द लागू होता है ।

टीका

१. सूत्रमें कहे गये शब्दोंकी व्याख्या

(१) सम्यक् अनशन—सम्यग्दृष्टि जीवके आहारके त्यागका भाव होनेपर विषय-कषायका भाव दूर होकर अतरंग परिणामोंकी शुद्धता होती है वह सम्यक् अनशन है ।

(२) सम्यक् अबमौदर्य—सम्यग्दृष्टि जीवके रागभाव दूर करनेके लिये जितनी भूख हो उससे कम भोजन करनेका भाव होने पर जो अतरंग परिणामोंकी शुद्धता होती है उसे सम्यक् अबमौदर्य कहते हैं ।

(३) सम्यक् वृत्तिपरिसंख्यान—सम्यग्दृष्टि जीवके समयके हेतुसे निर्दोष आहारकी भिसाके लिये जाते समय, भोजनकी वृत्ति तोड़ने वाले नियम करने पर अतरंग परिणामोंकी जो शुद्धता होती है उसे सम्यक् वृत्तिपरिसंख्यान कहते हैं ।

(४) सम्यक् रसपरित्याग—सम्यग्दृष्टि जीवके इन्द्रियों सम्बन्धी रागका दमन करनेके लिये घी, दूध, दही, तेल, मिठाई, नमक आदि रसांश यथाशक्ति त्याग करनेका भाव होनेसे अन्तरंग परिणामोंकी जो शुद्धता होती है उसे सम्यक् रसपरित्याग कहते हैं ।

(५) सम्यक् विविक्तशय्यासन—सम्यग्दृष्टि जीवके स्वाध्याय, ध्यान आदिकी प्राप्तिके लिये किसी एकान्त निर्दोष स्थानमें प्रमादरहित सोने, बैठनेकी वृत्ति होने पर अतरंग परिणामोंकी जो शुद्धता होती है उसे सम्यक् विविक्तशय्यासन कहते हैं ।

(६) सम्यक् कायक्लेश—सम्यग्दृष्टि जीवके शारीरिक आसक्ति घटानेके लिये आतापन आदि योग धारण करते समय जो अन्तरंग परिणामोंकी शुद्धता होती है उसे सम्यक् कायक्लेश कहते हैं ।

२—'सम्यक्' शब्द यह बतलाता है कि सम्यग्दृष्टिके ही ये तप होते हैं, मिथ्यादृष्टिके तप नहीं होते ।

३—जब सम्यग्दृष्टि जीव अनशनकी प्रतिज्ञा करता है उस समय निम्न-लिखित बातें जानता है—

(१) आहार न लेनेका राग-मिश्रित विचार होता है वह शुभभाव है और उसका फल पुण्यबन्धन है; मैं उसका स्वामी नहीं हूँ ।

(२) अन्न, जल आदि परवस्तुयें हैं । आत्मा उन्हें किसी प्रकार न तो ग्रहण कर सकता और न छोड़ सकता है, किन्तु जब सम्यग्दृष्टि जीव परवस्तु सम्बन्धी उस प्रकारका राग छोड़ता है तब पुद्गलपरावर्तनके नियम अनुसार ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध होता है कि उतने समय उनके अन्न-पानी आदिका संयोग नहीं होता ।

(३) अन्न-जल आदिका संयोग न हुआ यह परद्रव्यकी क्रिया है, उससे आत्माके धर्म या अधर्म नहीं होता ।

(४) सम्यग्दृष्टि जीवके रागका स्वामित्व न होनेकी जो सम्यक् मान्यता है वह दृढ होती है, और इसलिये यथार्थ अभिप्रायपूर्वक जो अन्न, जल आदि लेनेका राग दूर हुआ वह सम्यक् अनशन तप है, वह वीतरागताका अंश है, इसीलिये वह धर्मका अंश है । उसमें जितने अंशमें अंतरंग परिणामोंकी शुद्धता हुई वही निर्जराका कारण है ।

छह प्रकारके बाह्य और छह प्रकारके अन्तरंग-इन बारह प्रकारके तपके सम्बन्धमें ऊपर लिखे अनुसार समझ लेना ।

सम्यक् तपकी व्याख्या

(१) 'स्वरूपविश्रातनिस्तरंगचैतन्यप्रतपनात् तपः' अर्थात् स्वरूपकी स्थिरतारूप, -तरंगोंके बिना-लहरोके बिना (निर्विकल्प) चैतन्यका प्रतपन होना (देदीप्यमान होना) सो तप है ।
(प्रवचनसार अ० १ गा० १४ की टीका)

(२) 'सहजनिश्चयनयात्मरूपरमस्वभावात्मपरमात्मनि प्रतपनं तपः' अर्थात् सहज निश्चयनयरूप परमस्वभावमय परमात्माका प्रतपन होना अर्थात् दृढतासे तन्मय होना सो तप है ।
(नियमसार गा० ५५ की टीका)

(३) 'प्रसिद्धशुद्धकारणपरमात्मतत्त्वे सदान्तमुत्ततया प्रतपनं यत्तत्तपः' अर्थात् प्रसिद्ध शुद्धकारणपरमात्मतत्त्वमें सदा अन्तमुत्तरूपसे जो प्रतपन अर्थात् लीनता है सो तप है ।
(नियमसार टीका गाथा ११८ का शीर्षक)

(४) 'आत्मानमात्मना संघत्त इत्यध्यात्मं तपनं' अर्थात् आत्माको आत्माके द्वारा धरना सो अध्यात्म-तप है ।
(नियमसार गा० १२३ की टीका)

(५) 'इच्छानिरोधः तपः' अर्थात् शुभाशुभ इच्छाका निरोध करना (--अर्थात् स्वरूपमें विश्रांत होना) सो तप है ।

५. तपके भेद किसलिये हैं ?

प्रश्नः—यदि तपकी व्याख्या उपरोक्त प्रमाणानुसार है तो उस तपके भेद नहीं हो सकते, तथापि यहाँ तपके बारह भेद क्यों कहे हैं ?

उत्तरः—शास्त्रोंका कथन किसी समय उपादान (निम्न) की अपेक्षासे और किसी समय निमित्त (व्यवहार) की अपेक्षासे होता है । निम्न-भिन्न निमित्त होनेसे उसमें भेद होते हैं किन्तु उपादान तो आत्माका शुद्ध स्वभाव है अतः उसमें भेद नहीं होता । यहाँ तपके जो बारह भेद बतलाये हैं वे भेद निमित्तकी अपेक्षासे हैं ।

६—जिस जीवके सम्पद्यन्त न हो वह जीव वनम रहे, चातुर्मासमें वृक्षके नीचे रहे, ग्रीष्म ऋतुमें अत्यन्त प्रखर किरणोंसे सतप्त पर्वतके शिखर पर आसन लगाये, शीतकालमें नुस्से मँदानमें ध्यान करे, अन्य अनेक प्रकारके काय-क्लेश करे, अधिक उपवास करे, शास्त्रोंके पढ़नेमें बहुत प्रवीण हो, मौनव्रत धारण करे इत्यादि सब कुछ करे, किन्तु उसका यह सब युवा है—संसारका कारण है, इनसे धर्मका अर्थ भी नहीं होता । जो जीव सम्पद्यन्तसे रहित हो यदि वह जीव मनसनादि बारह तप कर तथापि उसके कायकी सिद्धि नहीं होती । इसलिये हे जीव ! आकुलता रहित सनतादेवीका कुल-मन्दिर जोकि अपना आत्मतत्त्व है, इसलिये हे जीव ! आकुलता रहित समतादेवीका कुल-मन्दिर जोकि अपना आत्मतत्त्व है, उसका ही भजन कर ॥१६॥ (देखो, नियमसार भाषा १२४)

अब आम्पतर तपके ६ भेद बताते हैं

प्रायश्चित्तविनयवैषावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥२०॥

अर्थ—[प्रायश्चित्तविनयवैषावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानानि] सम्पद्धरूपसे प्रायश्चित्त, सम्पद्ध विनय, सम्पद्ध वैषावृत्य, सम्पद्ध स्वाध्याय, सम्पद्ध व्युत्सर्ग और सम्पद्ध ध्यान [उत्तरम्] य छह प्रकारका आम्पन्तर तप है ।

नाट—इस सूत्रमें 'सम्पद्ध' शब्दका अनुसन्धान दस अध्यायके चौथे सूक्ष्मे किया जाता है, यह प्रायश्चित्तादि छहों प्रकारमें लागू होता है । यदि 'सम्पद्ध' शब्दका अनुसन्धान न किया जाये तो नाटक इत्यादि सम्बन्धी अन्वय करना भी स्वाध्याय तप ठहरेगा । परन्तु सम्पद्ध शब्दके द्वारा उसका निषेध हो जाता है ।

टीका

१—ऊपरके सूत्रकी जो टीका है वह यहाँ भी लागू होती है ।

२—यूनाम वह मय गर्दादी व्याख्या करते हैं—

(१) सम्यक् प्रायश्चित्तः—प्रमाद अथवा अज्ञानसे लगे हुए दोषोंकी शुद्धता करनेसे वीतरागस्वरूपके आलंबनके द्वारा जो अन्तरंग परिणामोंकी शुद्धता होती है उसे सम्यक् प्रायश्चित्त कहते हैं ।

(२) सम्यक् विनयः—पूज्य पुरुषोंका आदर करने पर वीतरागस्वरूपके लक्षके द्वारा अंतरंग परिणामोंकी जो शुद्धता होती है, उसे सम्यक् विनय कहते हैं ।

(३) सम्यक् वैयावृत्यः—शरीर तथा अन्य वस्तुओंसे मुनियों की सेवा करने पर वीतरागस्वरूपके लक्षके द्वारा अंतरंग परिणामोंकी जो शुद्धता होती है उसे वैयावृत्य कहते हैं ।

(४) सम्यक् स्वाध्यायः—सम्यग्ज्ञानकी भावनामें आलस्य न करना-उसमें वीतरागस्वरूपके लक्षके द्वारा अंतरंग परिणामोंकी जो शुद्धता होती है वह सम्यक् स्वाध्याय है ।

(५) सम्यक् व्युत्सर्गः—बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहके त्यागकी भावनामें वीतरागस्वरूपके लक्षके द्वारा अंतरंग परिणामोंकी जो शुद्धता होती है सो सम्यक् व्युत्सर्ग है ।

(६) सम्यक् ध्यानः—चित्तकी चंचलताको रोककर तत्त्वके चिन्तनमें लगना, इसमें वीतरागस्वरूपके लक्ष द्वारा अंतरंग परिणामोंकी जो शुद्धता होती है सो सम्यक् ध्यान है ।

३—सम्यग्दृष्टिके ही ये छहों प्रकारके तप होते हैं । इन छहों प्रकारमें सम्यग्दृष्टिके निज-स्वरूपकी एवाग्रतासे जितनी अंतरंग परिणामोंकी शुद्धता हो उतना ही तप है । (जो शुभ विकल्प है उसे उपचारसे तप कहा जाता है, किन्तु यथार्थमें तो वह राग है; तप नहीं ।)

अथ अभ्यन्तर तपके उपभेद वतलाते हैं

नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् ॥२१॥

अर्थः—[प्राक् ध्यानात्] ध्यानसे पहलेके पांच तपके [यथाक्रमं] अनुक्रमसे [नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदाः] नव, चार, दस, पांच और दो भेद हैं अर्थात् सम्यक् प्रायश्चित्तके नव, सम्यक् विनयके चार, सम्यक् वैयावृत्यके दस, सम्यक् स्वाध्यायके पांच और सम्यक् व्युत्सर्गके दो भेद हैं ।

नोट—आभ्यन्तर तपका छठवां भेद ध्यान है । उसके भेदोंका वर्णन २८ वे सूत्रमें किया जायगा ।

अथ सम्यक् प्रापश्चितके नव भेद वतलाते हैं
 आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्छेद-
 परिहारोपस्थापनाः ॥२२॥

अर्थ - [आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्छेदपरिहारोपस्थापनाः]
 आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना, ये प्रापश्चित
 तपके नव भेद हैं ।

टीका

१—पूत्रमें आये हुये शश्टोत्री व्याख्या करते हैं—

प्रापश्चितः—प्राप = अपराध, चित्त = शुद्धि, अर्थात् अपराधकी शुद्धि करना सो
 प्रापश्चित है ।

(१) आलोचनाः—प्रमादसे लगे हुये दोषोंको गुरुके पास जाकर निष्कण्ठ रीतिसे
 कहना सो आलोचना है ।

(२) प्रतिक्रमणः—अपने क्रिये हुए अपराध मिथ्या होवें-एसी भावना करना सो
 प्रतिक्रमण है ।

(३) तदुभयः—वे दोनों अर्थात् आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करना सो तदुभय है ।

(४) विवेकः—आहार-पानीका नियमित समयतक त्याग करना ।

(५) व्युत्सर्गः—कायोत्सर्ग करनेको व्युत्सर्ग कहते हैं ।

(६) तपः—उपवासादि करना सो तप है ।

(७) छेदः—एक दिन, पाँच दिन, एक मास आदि समयपर्यन्त दीक्षाका छेद करना
 सो छेद कहलाता है ।

(८) परिहार—एक दिन, एक पक्ष, एक मास आदि नियमित समय तक सपसे अलग
 करना सो परिहार है ।

(९) उपस्थापन—पुरानी दीक्षाका सम्पूर्ण छेद करके फिरसे नई दीक्षा देना सो
 उपस्थापन है ।

२—यह सब भेद व्यवहार-प्रायश्चित्तके हैं । जिस जीवके निश्चय-प्रायश्चित्त प्रगट हुआ हो उस जीवके इस नव प्रकारके प्रायश्चित्तको व्यवहार-प्रायश्चित्त कहा जाता है, किन्तु यदि निश्चय-प्रायश्चित्त प्रगट न हुआ हो तो वह व्यवहाराभास है ।

३—निश्चय-प्रायश्चित्तका स्वरूप

निजात्माका ही जो उत्कृष्ट बोध, ज्ञान तथा चित्त है उसे जो जीव नित्य धारण करते हैं उनके ही प्रायश्चित्त होता है (बोध, ज्ञान और चित्तका एक ही अर्थ है) प्रायः= प्रकृष्टरूपसे और चित्त=ज्ञान, अर्थात् प्रकृष्टरूपसे जो ज्ञान है वही प्रायश्चित्त है । क्रोधादि विभावभावोंका क्षय करनेकी भावनामें प्रवर्तना तथा आत्मिक गुणोंका चिंतन करना सो यथार्थ प्रायश्चित्त है । निज आत्मिक तत्वमें रमणरूप जो तपश्चरण है वही शुद्ध निश्चय-प्रायश्चित्त है । (देखो, नियमसार गाथा ११३ से १२१)

४—निश्चय-प्रतिक्रमणका स्वरूप

जो कोई वचनकी रचनान्ते छोड़कर तथा राग-द्वेषादि भावोंका निवारण करके स्वात्माको ध्याता है उसके प्रतिक्रमण होता है । जो मोक्षार्थी जीव सम्पूर्ण विरावना अर्थात् अपरावको छोड़कर स्वरूपकी आराधनामें वर्तन करता है उसके यथार्थ प्रतिक्रमण है ।

(श्री नियमसार गाथा ८३-८४)

५—निश्चय-आलोचनाका स्वरूप

जो जीव स्वात्माको—नोकर्म, द्रव्यकर्म तथा विभावगुण-पर्यायसे रहित ध्यान करते हैं उनके यथार्थ आलोचना होती है । समताभावमें स्वकीय परिणामको धरकर स्वात्माको देखना सो यथार्थ आलोचना है । (देखो, श्री नियमसार गाथा १०७ से ११२) ॥ २२ ॥

अत्र सम्यक् विनयतपके चार भेद बतलाते हैं

ज्ञानदर्शनचारित्र्योपचाराः ॥२३॥

अर्थः— [ज्ञानदर्शनचारित्र्योपचाराः] ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्र्यविनय और उपचारविनय, ये विनयतपके चार भेद हैं ।

टीका

(१) ज्ञानविनयः—आदरपूर्वक योग्यकालमें सत्शास्त्रज्ञ अभ्यास करना, मोक्षके लिए ज्ञानका ग्रहण-अभ्यास-संस्मरण आदि करना सो ज्ञानविनय है ।

(२) दर्शनविनयः—शुका, काष्ठा, आदि दोष रहित सम्यग्दर्शनको धारण करना सो दर्शनविनय है ।

(३) चारित्रविनयः—निर्दोष रीतिसे चारित्रको पालना सो चारित्रविनय है ।

(४) उपचारविनयः—आचार्य आदि पूज्य पुरुषोंको देखकर सत हांन, नमस्कार करना, इत्यादि उपचारविनय है । यह सब व्यवहारविनयके भेद हैं ।

निश्चयविनयका स्वरूप

जो गुणभाव है सो निश्चयविनय है । स्वके अरुपायभावमें अभेद परिणमनसे, शुद्धता रूपसे स्थिर होना सो निश्चयविनय है, इसीलिये कहा जाता है कि "विनयवत भगवान् बहवो, नही किसीको घोष नमावें" अर्थात् भगवान् विनयवन्त बहो जाते हैं किन्तु किसीको मस्तक नहीं नवाते ॥ २३ ॥

अब सम्यक् वैशाष्ट्य तपके १० भेद बतलाते हैं

आचार्योपाध्यायतपस्विशौच्यग्लानगणकुलसघसाधुमनोज्ञानाम् ॥ २४ ॥

अर्थः—[आचार्योपाध्यायतपस्विशौच्यग्लानगणकुलसघसाधुमनोज्ञानाम्] आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शौच्य, ग्लान, गण, कुल, सघ, साधु और मनोज्ञ—इन दस प्रकारके मुनियोंकी सेवा करना सो वैशाष्ट्य तपके दस भेद हैं ।

टीका

१—मूत्रमें आये हुये शब्दोंका अर्थ—

(१) आचार्यः—जो मुनि स्वयं पाँच प्रकारके आचारोंका आचरण करे और दूसरोंको आचरण करावें उन्हें आचार्य कहते हैं ।

(२) उपाध्याय—जिनके पाससे छात्रोंका अध्ययन किया जाय उन्हें उपाध्याय कहते हैं ।

(३) तपस्वीः—महान् उपवास करनेवाले साधुको तपस्वी कहते हैं ।

(४) शौच्यः—छात्रके अध्ययनमें तत्पर मुनिको शौच्य कहते हैं ।

(५) ग्लानः—घोसे पी.ठत मुनिको ग्लान कहते हैं ।

(६) गणः—वृद्ध मुनियोंके अनुसार चलनेवाले मुनियोंके समुदायको गण कहते हैं ।

(७) कुलः—दीक्षा देनेवाले आचार्यके शिष्य कुल कहलाते हैं ।

(८) संघः—ऋषि, यति, मुनि और अनगार—इन चार प्रकारके मुनियोंका समूह संघ कहलाता है । (संघके दूसरी तरहसे मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका ये भी चार भेद हैं)

(९) साधुः—जिनने बहुत समयसे दीक्षा ली हो वे साधु कहलाते हैं अथवा जो रत्नत्रय भावनासे अपने आत्माको साधते हैं उन्हें साधु कहते हैं ।

(१०) मनोज्ञः—मोक्षमार्ग—प्रभावक, वक्तादि गुणोंसे शोभायमान, जिसकी लोकमें अधिक ख्याति हो रही हो ऐसे विद्वान् मुनिको मनोज्ञ कहते हैं, अथवा उसके समान अत्यंत सम्यग्दृष्टिको भी मनोज्ञ कहते हैं । (सर्वार्थसिद्धि टीका)

२—इन प्रत्येककी सेवा—सुश्रूपा करना वैयावृत्त है । यह वैयावृत्य शुभभावरूप है, इसलिये व्यवहार है । वैयावृत्यका अर्थ सेवा है । स्वके अकपायभावकी जो सेवा है सो वैयावृत्य है ।

३—संघके चार भेद बतलाये, अब उनका अर्थ लिखते हैं—

ऋषिः—ऋद्धिधारी साधुको ऋषि कहते हैं ।

यतिः—इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले साधु अथवा उपशम या क्षपकश्रेणी मांडनेवाले साधु यति कहलाते हैं ।

मुनिः—अवधिज्ञानी या मनःपर्ययज्ञानी साधु मुनि कहे जाते हैं ।

अनगारः—सामान्य साधु अनगार कहलाते हैं ।

पुनश्च ऋषिके भी चार भेद हैं—(१) राजर्षि=विक्रिया, अक्षीप ऋद्धिप्राप्त मुनि राजर्षि कहलाते हैं । (२) ब्रह्मर्षि=बुद्धि, सर्वोपधि आदि ऋद्धिप्राप्त साधु ब्रह्मर्षि कहलाते हैं । देवर्षि=आकाशगमन ऋद्धिप्राप्त साधु देवर्षि कहे जाते हैं । (४) परमर्षि=केवलज्ञानीको परमर्षि कहते हैं ।

सम्यक् स्वाध्याय तपके पाँच भेद

वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाऽऽम्नायधर्मोपदेशाः ॥ २५ ॥

अर्थः—[वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाऽऽम्नायधर्मोपदेशाः] वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा,

धर्म्याय ६ सूत्र २५-२६]

आम्नाय और धर्मोपदेश ये स्वाध्यायके पाँच भेद हैं ।

टीका

वाचनाः—निर्दोष ग्रन्थ, उसका अर्थ तथा दोनोंका मध्य जीवोंको भवम करना सो वाचना है ।

पूछनाः—सद्यको दूर करनेके लिये भयवा निश्चयको हट करनेके लिए प्रश्न पूछना सो पूछना है ।

अपना उच्चपन प्रगट करनेके लिये, किसीको ठगनेके लिये, किसीको हरानेके लिये, दूसरेका हास्य करनेके लिये आदि छोटे परिणामोंसे प्रदल करना सो पूछना स्वाध्याय तप नहीं है ।

अनुप्रेषाः—जाने हुए पदार्थोंका बारम्बार चिंतवन करना सो अनुप्रेषा है ।

आम्नायः—निर्दोष उच्चारण करके पाठको धोखना सो आम्नाय है ।

धर्मोपदेशः—धर्मका उपदेश करन सो धर्मोपदेश है ।

प्ररतः—ये पाँच प्रकारके स्वाध्याय किसलिये बहे ६

उत्तरः—प्रज्ञाकी अधिकता, प्रशंसनीय अभिप्राय, उत्कृष्ट उदासीनता, तपकी बुद्धि, अतिचारकी विमुक्ति इत्यादिके कारण पाँच प्रकारके स्वाध्याय बहे गये हैं ॥ २५ ॥

मम्यक् व्युत्सर्गतपके दो भेद बतलाते हैं—

बाह्याभ्यंतरोपध्याः ॥ २६ ॥

अर्थः—[बाह्याभ्यंतरोपध्याः] बाह्य उपधिभ्युत्सर्ग और अभ्यंतर उपधिभ्युत्सर्ग ये दो म्युत्सर्ग तपके भेद हैं ।

टीका

बाह्य-उपधिका अर्थ है बाह्य-परिग्रह और अभ्यन्तर-उपधिका अर्थ अभ्यन्तरपरिग्रह है । दस प्रकारके बाह्य और चौदह प्रकारके अन्तरण-परिग्रहका त्याग करना सो म्युत्सर्गतप है । जो आत्माका विकारी परिणाम है सो अन्तरण-परिग्रह है । उसका बाह्य-परिग्रहके साथ निमित्त-निमित्तिक सम्बन्ध है ।

२-प्रश्नः—इसे व्युत्सर्गनप क्यों कहा ?

उत्तरः—निश्चयत्व, निर्भयता, जीनेकी आशाका अभाव करने आदिके लिये यह तप है ।

३— जो चौदह अन्तरंग-परिग्रह हैं, उनमें सबसे प्रथम मिथ्यात्व दूर होता है, उसके दूर किये बिना अन्य कोई भी परिग्रह दूर ही नहीं होता। यह सिद्धान्त बनानेके लिये इस शास्त्रके पहले ही सूत्रमें मोक्षमार्गके रूपमें जो आत्माके तीन शुद्धभावोंकी एकरताकी आवश्यकता बतलायी है उसमें भी प्रथम सम्यग्दर्शन ही बतलाया है। सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान या चारित्र्य भी सम्यक् नहीं होते। चारित्र्यके लिए जो 'सम्यक्' विशेषण दिया जाता है वह अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्ति बतलाता है। पहले सम्यक् श्रद्धा-ज्ञान होनेके बाद जो यथार्थ चारित्र्य होता है वही सम्यक्चारित्र्य है। इसलिये मिथ्यात्वतो दूर किये बिना किसी प्रकारका तप या धर्म नहीं होता ॥ २६ ॥

यह निर्जरातत्त्वका वर्णन चल रहा है। निर्जराका कारण तप है। तपके भेदोंका वर्णन चालू है, उसमें अन्यन्तर तपके प्रारम्भके पाँच भेदोंका वर्णन पूर्ण हुआ। अब छठवाँ भेद जो ध्यान है, उसका वर्णन करते हैं।

सम्यक् ध्यानतपका लक्षण

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानमान्तर्मुहूर्तात् ॥ २७ ॥

अर्थः—[उत्तमसंहननस्य] उत्तम संहननवालेके [आ अन्तर्मुहूर्तात्] अन्तर्मुहूर्त तक [एकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानम्] एकाग्रतापूर्वक चित्ताका निरोध सो ध्यान ।

टीका

१—उत्तमसंहननः—वज्रपंभनाराच, वज्रनाराच और नाराच ये तीन उत्तमसंहनन हैं। इनमें मोक्ष प्राप्त करनेवाले जीवके पहला वज्रपंभनाराच संहनन होता

एकाग्र.—एकाग्रका अर्थ मुख्य, सहारा, अवलम्बन, आश्रय, प्रधान अथवा सम्मुख होता है। वृत्तिको अन्य क्रियासे हटाकर एक ही विषयमें रोकना सो एकाग्रचित्तानिरोध है और वही ध्यान है। जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ भावना है।

२—इस सूत्रमें ध्याता, ध्यानं, ध्येय और ध्यानका समय ये चार बातें निम्नरूपसे आ जाती हैं—

- (१) जो उत्तमसंहननधारी पुरुष है वह ध्याता है।
- (२) एकाग्रचित्ताका निरोध ध्यान है।
- (३) जिस एक विषयको प्रधान किया वह ध्येय है।

(४) अन्तर्मुहूर्त ध्यानका उत्कृष्ट काल है ।

मुहूर्तका अर्थ है ४८ मिनट और अन्तर्मुहूर्तका अर्थ है ४८ मिनटके भीतरका समय । ४८ मिनटमें एक समय रूप उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है ।

३—यहाँ ऐसा कहा है कि उत्तम सहननवालेके अन्तर्मुहूर्त तक ध्यान रह सकता है, इसका यह अर्थ हुआ कि अनुत्तम सहननवालेके सामान्य ध्यान होना है अर्थात् जितना समय उत्तमसहननवालेके रहता है उतना समय उसके (अनुत्तम सहननवालेके) नहीं रहता । इस सूत्रमें कालना नयन किया है जिसमें यह सम्बन्ध गभितरूपसे आ जाता है ।

(४) अष्टप्रानृतके मोक्षप्रानृतके कहा है कि जीव आज भी तीन रत्न (रत्नत्रय) के द्वारा शुद्धात्माको ध्याकर स्वर्गलोभम अथवा लौकिकीकाम देवत्व प्राप्त करता है और वहीसे चरकर मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करता है (भाषा ७७), इसलिये पंचमहालके अनुत्तम सहननवाले जीवोंके भी प्रमध्यान हो सकता है ।

प्रश्न — ध्यानमें विताका निरोध है, और जो विताका निरोध है सो अभाव है, अतएव उस अभावके कारण ध्यान भी गयेके सींगकी तरह बसत हुआ ?

उत्तर.— ध्यान उक्तरूप नहीं । दूसरे विचारोंसे निवृत्तिकी अपेक्षासे अभाव है, परन्तु स्व-विषयक भाषाकी अपेक्षासे सद्भाव है अर्थात् उसमें स्वरूपकी प्रवृत्तिका सद्भाव है, ऐसा 'एकाग्र' मन्त्रसे निश्चय किया जा सकता है । स्वरूपकी अपेक्षासे ध्यान विद्यमान-स्वरूप है ।

६— इस सूत्रका ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि जो ज्ञान चक्षुषता रहित अक्षय प्रकाशवाला अथवा ईश्वरध्यान होता है वह ध्यान है ।

ध्यानके भेद—

आर्त्तरोद्रधर्म्यशुक्लानि ॥२८॥

अर्थः—[आर्त्तरोद्रधर्म्यशुक्लानि] आर्त्त, रोद्र, घम और गुणल ये ध्यानके चार भेद हैं ।

टीका

परमः—यह सबर-निजराज अधिकार है और यहाँ निजराके कारणोंका वचन चल रहा है । ज्ञान और रोद्र-ज्ञान जो व्यक्त कारण हैं तो उन्हें यहाँ क्यों लिया ?

उत्तरः—निजराका कारणरूप जो ध्यान है उससे इस ध्यानको अलग दिग्गानेके लिये ध्यानके सब भेद समझाय है ।

आर्तध्यानः—दुःख-पीडारूप चिन्तनका नाम आर्तध्यान है ।

रौद्रध्यानः—निर्दय-क्रूर आशयका विचार करना रौद्रध्यान है ।

धर्मध्यानः—धर्म सहित ध्यानको धर्मध्यान कहते हैं ।

शुक्लध्यानः—शुद्ध पवित्र उज्ज्वल परिणामवाला चिन्तन शुक्लध्यान कहलाता है ।

—इन चार ध्यानोमें पहले दो अशुभ हैं और दूसरे दो धर्मरूप हैं ॥२८॥

अब मोक्षके कारणरूप ध्यान बतलाते हैं

परे मोक्षहेतू ॥ २९ ॥

अर्थः—[परे] जो चार प्रकारके ध्यान कहे उनमेंसे अन्तके दो अर्थात् धर्म और शुक्लध्यान [मोक्षहेतू] मोक्षके कारण हैं ।

टीका

पहले दो ध्यान अर्थात् आर्तध्यान और रौद्रध्यान संसारके कारण हैं और निश्चय-धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान मोक्षके कारण है ।

प्रश्नः—यह तो सूत्रमें कहा है कि अन्तिम दो ध्यान मोक्षके कारण हैं, किन्तु ऐसा अर्थ सूत्रमेंसे किसतरह निकाला कि पहले दो ध्यान संसारके कारण हैं ?

उत्तरः—मोक्ष और संसार इन दोके अतिरिक्त और कोई साधने योग्य पदार्थ नहीं । इस जगतमें दो ही मार्ग हैं—मोक्षमार्ग और संसारमार्ग । इन दोके अतिरिक्त तीसरा कोई साधनीय पदार्थ नहीं है, अतएव यह सूत्र यह भी बतलाता है कि धर्मध्यान और शुक्लध्यानके अतिरिक्त आर्त और रौद्रध्यान संसारके कारण हैं ॥ २९ ॥

आर्तध्यानके चार भेद हैं, अब उनका वर्णन अनुक्रमसे चार सूत्रों द्वारा करते हैं
आर्तममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥ ३० ॥

अर्थः—[अमनोज्ञस्य संप्रयोगे] अनिष्ट पदार्थका संयोग होनेपर [तद्विप्रयोगाय] उसके दूर करनेके लिये [स्मृतिसमन्वाहारः] बारम्बार विचार करना सो [आर्तम्] अनिष्ट संयोगज नामका आर्तध्यान है ॥ ३० ॥

विपरीतं मनोज्ञस्य ॥३१॥

अर्थः—[मनोज्ञस्य] मनोज्ञ पदार्थ सम्बन्धी [विपरीत] उपरोक्त सूत्रमें कहे हुएसे विपरीत अर्थात् इष्ट-पदार्थका वियोग होनेपर उसके समीपके लिये बारम्बार विचार करना सो 'इष्ट-वियोग' नामका आर्तध्यान है ॥३१॥

वेदनायाश्च ॥३२॥

अर्थः—[वेदनायाश्च] रोगजनित पीडा होनेपर उसे दूर करनेके लिये बारम्बार चिन्तन करना सो वेदनाजन्य आर्तध्यान है ॥३२॥

निदानं च ॥३३॥

अर्थः—[निदानश्च] भविष्यकाल सम्बन्धी विषयोंकी प्राप्तिमें चित्तको तस्तीन कर देना सो निदानज आर्तध्यान है ॥३३॥

अब गुणस्थानकी अपेक्षासे आर्तध्यानके स्वामी बतलाते हैं

तदविरतदेशविरतप्रमत्तसयतानाम् ॥३४॥

अर्थः—[तत्] वह आर्तध्यान [अविरतदेशविरतप्रमत्तसयतानाम्] अविरत-पहले चार गुणस्थान, देशविरत-पाँचवाँ-गुणस्थान और प्रमत्त सयत-छठे गुणस्थानमें होता है ।

नोटः—निदान नामका आर्तध्यान छठे गुणस्थानमें नहीं होता ।

टीका

मिथ्यादृष्टि जीव तो अविरत है और सम्प्रदृष्टि जीव भी अविरत होता है इसलिये (१) मिथ्यादृष्टि (२) सम्प्रदृष्टि अविरति (३) देशविरत और (४) प्रमत्तसयत-इन चार प्रकारके जीवके आर्तध्यान होता है । मिथ्यादृष्टिके सबसे ऊपर आर्तध्यान होता है । और उसके बाद प्रमत्तसयत तक यह क्रम-क्रमसे मन्द होता जाना है । छठे गुणस्थानके बाद आर्तध्यान नहीं होता ।

मिथ्यादृष्टि जीव परबस्तुके समीप-वियोगको आर्तध्यानका कारण मानता है, इसलिये उसके यथाथमें आर्तध्यान मन्द भी नहीं होना । सम्प्रदृष्टि जीवके आर्तध्यान स्वप्नि होता है और इसका कारण उनके पुरुषांतरी क्रमजोरी है ऐसा जानते हैं, इसीलिये वे स्वप्ना पुरुषार्थ बढ़ाकर धीरे-धीरे आर्तध्यानका अभाव करके अन्तमें उपाया मवया नाम

करते हैं । मिथ्यादृष्टि जीवके स्वीय ज्ञानस्वभावकी अरुचि है इसीलिए उसके सर्वत्र, निरन्तर दुःखमय आर्त्तध्यान वर्तता है; सम्यग्दृष्टि जीवके स्वके ज्ञानस्वभावकी अखण्ड रूचि, श्रद्धा वर्तती है इसीलिये उसके सदैव धर्मध्यान रहता है, मात्र पुरुषार्थकी कमजोरीसे किसी समय अशुभभावरूप आर्त्तध्यान भी होता है, किन्तु वह मन्द होता है ॥३४॥

अत्र रौद्रध्यानके भेद और स्वामी बतलाते हैं

हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेषु रौद्रमविरतदेशविरतयोः ॥३५॥

अर्थः—[हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेषुः] हिंसा, असत्य, चोरी और विषय-सरक्षणके भावसे उत्पन्न हुआ ध्यान [रौद्रम्] रौद्रध्यान है; यह ध्यान [अविरतदेशविरतयोः] अविरत और देशविरत (पहलेसे पाँच) गुणस्थानोंमें होता है ।

टीका

जो ध्यान क्रूर पारंगामोंसे होना है वह रौद्रध्यान है । निमित्तके भेदकी अपेक्षासे रौद्रध्यानके ४ भेद होते हैं, वे निम्नप्रकार हैंः—

१-हिंसानन्दीः—हिंसामें आनन्द मानकर उसके साधन मिलानेने तल्लीन रहना सो हिंसानन्दी है ।

२-मृषानन्दीः—झूठ बोलनेमें आनन्द मानकर उसका चितवन करना ।

३-चौरानन्दीः—चोरीमें आनन्द मानकर उसका विचार करना ।

४-परिग्रहानन्दीः—परिग्रहकी रक्षाकी चिन्तामें तल्लीन हो जाना ।

अत्र धर्मध्यानके भेद बताते हैं

आज्ञाऽपायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यम् ॥३६॥

अर्थः—[आज्ञाऽपायविपाकसंस्थानविचयाय] आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाक-विन्द्य और संस्थानविचयके लिये चिन्तवन करना सो [धर्म्यम्] धर्मध्यान है ।

टीका

१—धर्मध्यानके चार भेद निम्नप्रकार हैंः—

(१) आज्ञाविचय—आगमकी प्रमाणतासे अर्थका विचार करना ।

(२) अपायविचयः—ससारी जीवोंके दुःखका और उसमेंसे छूटनेके उपायका विचार करना सो अपायविचय है ।

(३) विपाकविचयः—कमके फलका (उदयका) विचार करना सो विपाकविचय है ।

(४) सस्थानविचयः—लोकके आकारका विचार करना । इत्यादि विचारोंके समय स्वसन्मुखताके बलसे त्रितनी आत्मपरिणामोंकी शुद्धता हो, उसे धर्मध्यान कहते हैं ।

२-उपरोक्त चार प्रकारके सम्बन्धमें विचार ।

(१) वीतराग आज्ञा विचार, साधकदशाका विचार, मैं वतमानमें आत्मशुद्धि की त्रितनी भूमिका (कक्षा) में बतता है उसीका स्वसन्मुखतापूर्वक विचार करना सो आज्ञाविचय धर्मध्यान है ।

(२) बाधकताका विचार—कितने अक्षम सरागता-वपायकण विद्यमान हैं ? मेरी कमजोरी ही विघ्नरूप है, रागादि ही दुःखके कारण हैं, ऐश भावकमरूप बाधकभावोंका विचार, अपायविचय है ।

(३) द्रव्यकमके विपाकका विचार—जीवकी भूलरूप मन्दिनभावोंमें कमोंका निमित्त-मात्ररूप धम्बन्धको जानकर स्वसन्मुखताके बलको संभालना, जबकम किसीको लाभ-हानि करनेवाला नहीं है, ऐसा विचार विपाकविचय है ।

(४) सस्थानविचय—मेरे शुद्धात्मद्रव्यका प्रगट निरावरण सस्थान आकार कैसे पुरुषाधसे प्रगट हो, शुद्धोपयोगकी पूणता सहित, स्वभाव व्यजनपर्यायका स्वय, स्थिर, शुद्ध आकार कब प्रगट होगा, ऐसा विचार करना सो सस्थानविचय है ।

३-प्रश्नः—छठे गुणस्थानमें तो विकल्पदशा नहीं होती तो वहाँ वह धमध्यान कैसे सम्भव हो सकता है ?

उत्तरः—यह ठीक है कि छठे गुणस्थानमें विकल्प होता है, परन्तु वहाँ उस विकल्पका स्वामित्व नहीं और सम्बन्धनकी दृढ़ता होकर अशुभ राग दूर होता है, और तीन प्रकारके कपायर्हित वीतरागदशा है अतएव सतने असम वहाँ धमध्यान है और उससे सबर-निर्जरा होती है । चौथे और पाँचवें गुणस्थानमें भी धमध्यान होता है और उससे उस गुणस्थानके योग्य सबर-निर्जरा होती है । जो शुभभाव होता है वह तो बधका कारण होता है, वह यथार्थ धमध्यान नहीं । अत किसीकी शुभराग द्वारा धम हो ऐसा नहीं है ।

४-धर्मध्यानः—(धर्मका अर्थ है स्वभाव और ध्यानका अर्थ है एकाग्रता) अपने शुद्धस्वभावमें जो एकाग्रता है सो निश्चय धर्मध्यान है, जिसमें क्रियाकाण्डके सर्व आडंबरोंका त्याग है, ऐसी अन्तरंग क्रियाके आधाररूप जो आत्मा है उसे, भयादा रहित तीनों कालके कर्मोंकी उपाधि रहित निजस्वरूपमें जानता है वह ज्ञानकी विद्येय परिणति या जिसमें आत्मा स्वाश्रयमें स्थिर होता है सो निश्चय धर्मध्यान है और यही संवर-निर्जराका कारण है ।

जो व्यवहार धर्मध्यान है वह शुभभाव है; कर्मके चिन्तनमें मन लगा रहे, यह तो शुभपरिणामरूप धर्मध्यान है । जो केवल शुभपरिणामसे मोक्ष मानते हैं उन्हें ननझाया है कि शुभपरिणामसे अर्थात् व्यवहार धर्मध्यानसे मोक्ष नहीं होता । (देखो, समयसार गाथा २९१ की टीका तथा भावार्थ) आगम (-शास्त्र) की आज्ञा क्या है—जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ध्रुव-अचल-ज्ञानस्वरूपसे परिणमित प्रतिभासते है, वही मोक्षका हेतु है, कारण कि वह स्वयं भी मोक्षस्वरूप है; उसके अतिरिक्त जो कुछ है वह बन्धका हेतु है, कारण कि वह स्वयं भी बन्धस्वरूप है, इसलिये ज्ञानस्वरूप होनेका अर्थात् अनुभूति करनेकी ही आगममें आज्ञा (-फरमान) है । (समयसार गाथा १५३ कलश १०५) ॥ ३६ ॥

अब शुक्लध्यानके स्वामी बताते हैं

शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः ॥ ३७ ॥

अर्थः—[शुक्ले चाद्ये] पहले दो प्रकारके शुक्लध्यान अर्थात् पृथक्पृथक् और एकत्ववितर्क ये दो ध्यान भी [पूर्वविदः] पूर्वज्ञानधारी श्रुतकेवलीके होते हैं ।

नोटः—इस सूत्रमें च शब्द है, वह यह बतलाता है कि श्रुतकेवलीके धर्मध्यान भी होता है ।

टीका

शुक्लध्यानके ४ भेद ३९ वें सूत्रमें कहेंगे । शुक्लध्यानका प्रथम भेद आठवें गुणध्यानमें प्रारम्भ होकर क्षयकर्म-दसवें और उपशमकर्म ११ वें गुणस्थान तक रहता है । उनके निमित्तसे मोहनीयकर्मका क्षय या उपशम होता है । दूसरा भेद बारहवें गुणस्थानमें होता है, उसके निमित्तसे बाकीके धातिकर्म-अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतरायकर्मका क्षय होता है । ग्यारहवें गुणस्थानमें पहला भेद होता है ।

२—इस सूत्रमें पूर्वधारी श्रुतकेवलीके शुक्लध्यान होना बताया है सो उत्सर्ग कथन है, इसमें अपवाद कथनका गौणरूपसे समावेश हो जाता है । अपवाद कथन यह है कि किसी

जीवके निम्नस्वस्वभावितनाथ बाठ प्रवचननाशका सम्पन्नान हो तो वह पुण्याय बढ़ाकर निम्नस्वस्वभनें स्थिर होकर मुक्तध्यान प्राप्त करता है, निम्नप्रति मुनि इसके दृष्टांत हैं। उनके विशेष गाय-ज्ञान न था तथापि (हृष और उपादेयका निम्न ज्ञान था,) निम्नस्वस्वभावित सम्पन्नान था, और इन्हींसे पुण्याय बढ़ाकर मुक्तध्यान प्राप्त करके केवलज्ञान प्राप्त किया था। (तत्त्वापेक्षार अध्याय ६ पाया ४६ की टीका) ॥ ३३ ॥

मुक्तध्यानके चार भेदोंमेंसे पहले दो भेद क्रमिके होते हैं यह बतलाना,

अथ यह वस्तुतः है कि चार्मिके दो भेद क्रमिके होते हैं ।

परे केवलिनः ॥ ३४ ॥

अर्थः—[परे] मुक्तध्यानके अन्तिम दो भेद अर्थात् मुञ्जक्रियाप्रतिपाति और व्युत्पत्तिक्रियानिर्वाति ये दो ध्यान [केवलिनः] केवल भावानके होते हैं ।

टीका

तेरहवें गुहस्थानके अन्तिम नामें मुक्तध्यानका उत्तरा भेद होता है, उसके बाद चौथा भेद चौदहवें गुहस्थानमें प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥

मुक्तध्यानके चार भेद

पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युत्पत्तिक्रियानिर्वातानि ॥ ३५ ॥

अर्थः—[पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युत्पत्तिक्रियानिर्वातानि] पृथक्त्व-वितर्क, एकत्ववितर्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युत्पत्तिक्रियानिर्वाति ये मुक्तध्यानके चार भेद हैं ॥ ३५ ॥

अथ योगी अपेक्षासे मुक्तध्यानके स्वामी वस्तुतः है ।

त्र्यैकयोगकाययोगायोगानाम् ॥ ४० ॥

अर्थः—[त्र्यैकयोगकाययोगायोगानाम्] अत्र कह गये चार प्रकारके मुक्तध्यान अनुक्रमसे तीन योगवाले, एक योगवाले, मात्र काययोगवाले और बजोती जीवोंके होते हैं ।

टीका

१—पहला पृथक्त्ववितर्कध्यान मन, वचन और काय इन तीन योगोंके धारण करने-वाले जीवोंके होता है । (मुक्तध्यान ८ से ११)

दूसरा एकत्ववितर्कध्यान तीनमेंसे किसी एक योगके धारकके होता है । (१२वें गुणस्थानमें होता है) ।

तीसरा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान मात्र काययोगके धारण करनेवालेके होता है । (१३वें गुणस्थानके अन्तिम भाग में) ।

चौथा व्युपरतक्रियानिवर्तिध्यान योगरहित-अयोगी जीवोंके होता है । (चौदहवें गुणस्थानमें होता है) ।

२--केवलीके मनोयोग सम्बन्धी स्पष्टीकरण

(१) केवली भगवानके अतीन्द्रियज्ञान होता है, इसका यह मतलब नहीं है कि उनके द्रव्यमन नहीं है । उनके द्रव्यमनका सद्भाव है किन्तु उनके मन-निमित्तक ज्ञान नहीं है । क्योंकि मानसिकज्ञान तो क्षायोपशामरूप है और केवली भगवानके क्षान्तिकज्ञान हे अतः ज्ञान अभाव है ।

(२) मनोयोग चार प्रकारका है (१) सत्य मनोयोग (२) असत्य मनोयोग (३) उभय मनोयोग और (४) अनुभय मनोयोग । इस चौथे अनुभय मनोयोगमें सत्य और असत्य दोनों नहीं होते । केवली भगवानके इन चारमेंसे पहला और चौथा मनोयोग वचनके निमित्तमे उपचारसे कहा जाता है ।

३. प्रश्नः--यह तो ठीक है कि केवलीके सत्यमनोयोगका सद्भाव है, किन्तु उनके पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान है और संशय तथा अध्ववसायरूप ज्ञानका अभाव है इनलिये उनके अनुभय अर्थात् असत्यमृपाननोयोग कैसे संभव होता है ?

उत्तरः--संशय और अनध्ववसायका कारणरूप जो वचन है उनका निमित्तकारण मन होता है, इसलिये उसमें श्रोताके उपचारमे अनुभयधर्म रह सकता है, अतः सयोगी-जिनके अनुभय मनोयोगका उपचारसे सद्भाव कहा जाता है । इसप्रकार सयोगी-जिनके अनुभय-मनोयोग स्वीकार करनेमें कोई विरोध नहीं है । केवलीके ज्ञानके विषयभूत पदार्थ अनन्त होनेसे, और श्रोताके आवरण कर्मका क्षयोपशाम अतिशयरहित होनेसे केवलीके वचनके निमित्तसे संशय और अनध्ववसायकी उत्पत्ति हो सकती है, इसलिए उपचारसे अनुभय मनोयोगका सद्भाव कहा जाता है ।

३-केवलीके दो प्रकारका बचन-योग

केवली भगवानके क्षायोपशमिकज्ञान (भावभन) नहीं है तथापि उनके सत्य और अनुभय दो प्रकारके मनोयोगनी उत्पत्ति कही जाती है वह उपचारसे कही जाती है। उपचारसे मन द्वारा इन दोनों प्रकारके बचनोंकी उत्पत्तिका विधान किया गया है। जिस तरह दो प्रकारका मनोयोग कहा गया है उसीप्रकार दो प्रकारका बचन-योग भी कहा गया है, यह भी उपचारसे है क्योंकि केवली भगवानके बोलनेकी इच्छा नहीं है, सहजरूपसे दिव्यध्वनि है।

(श्री धवला पुस्तक १ पृष्ठ २८३ तथा ३०८)

४-क्षपक तथा उपशमक जीवोंके चार मनोयोग किस तरह हैं ?

शकाः—क्षपक (—क्षपकधेपीवाले) और उपशमक (उपशमधेपीवाले) जीवोंके भले ही सत्यमनोयोग और अनुभय मनोयोगका सद्भाव हो किन्तु बाकीके दो-असत्यमनोयोग और उभयमनोयोगका सद्भाव किस तरह है ? क्योंकि उन दोनोंमें रहनेवाला जो अप्रमाद है सो असत्य और उभयमनोयोगके कारणभूत प्रमादका विरोधी है अर्थात् क्षपक और उपशमक प्रमाद रहित होता है, इसलिये उसके असत्यमनोयोग और उभयमनोयोग किस तरह होते हैं ?

समाधानः-आवरणकर्मयुक्त जीवोंके विषय और अनभ्यवसायरूप अज्ञानके कारण-भूत मनका सद्भाव माननेमें और उससे असत्य तथा उभय मनोयोग माननेमें कोई विरोध नहीं, परन्तु इस कारणसे क्षपक और उपशमक जीव प्रमत्त नहीं माने जा सकते, क्योंकि प्रमाद मोहकी पर्याय है।

(श्री धवला पु० १ पृष्ठ २८५-२८६)

नोटः—एसा माननेमें दाप है कि समनस्क (—मनसहित) जीवोंके ज्ञानकी उत्पत्ति मनोयोगसे होती है। बराकि ऐसा माननेमें केवलज्ञानसे व्यभिचार आता है। किन्तु यह बात सत्य है कि समनस्क जीवोंके क्षायोपशमिक ज्ञान होता है और उसमें मनोयोग निमित्त है। और यह माननेमें भी दोष है कि-समस्त बचन होनेमें मन निमित्त है, क्योंकि ऐसा माननेसे केवली भगवानके मनके निमित्तता अभाव होनेसे उनके बचनका अभाव हो जायगा।

(श्री धवला पु० १ पृष्ठ २८७-२८८)

५-क्षपक और उपशमक जीवोंके बचनयोग सम्बन्धी स्पष्टीकरण

शकाः—जिनके बचाव क्षीण हो गई है ऐसे जीवोंके असत्य बचनयोग कैसे हो सकता है ?

समाधानः-असत्यबचनका कारण अज्ञान है और वह बारहवें गुणस्थान तक है।

है, इस अपेक्षासे वारहवें गुणस्थान तक असत्य-वचनका सञ्जाव होता है; और इसलिये इसमें भी कोई विरोध नहीं है कि उभयसंयोगज सत्यमृपावचन भी वारहवें गुणस्थान तक होता है।

शंकाः—वचनगुप्तिका पूर्णरीतिसे पालन करनेवाले कपायरहित जीवोंके वचनयोग कैसे संभव होता है ?

समाधानः—कपायरहित जीवोंमें अन्तर्जल्प होनेमें कोई विरोध नहीं है ॥

(श्री धवला पुस्तक १ पृष्ठ २८६) ॥ ४० ॥

शुक्लध्यानके पहले दो भेदोंकी विशेषता बतलाते हैं

एकाश्रये सवितर्कवीचारे पूर्वे ॥४१॥

अर्थः—[एकाश्रये] एक (-परिपूर्ण) श्रुतज्ञानीके आश्रयसे रहनेवाले [पूर्वं] शुक्लध्यानके पहले दो भेद [सवितर्कवीचारे] वितर्क और वीचार सहित हैं, परन्तु—

अवीचारं द्वितीयम् ॥४२॥

अर्थः—[द्वितीयम्] ऊपर कहे गये शुक्लध्यानोंमेंसे दूसरा शुक्लध्यान [अवीचारं] वीचारसे रहित है, किन्तु सवितर्क होता है।

टीका

१—४२ वां सूत्र ४१ वें सूत्रका अपवादरूप है, अर्थात् शुक्लध्यानका दूसरा भेद वीचार रहित है। जिसमें वितर्क और वीचार दोनों हों वह पहला पृथक्त्ववितर्क शुक्लध्यान है और जो वीचार रहित तथा वितर्क सहित मणिके दीपककी तरह अचल है सो दूसरा एकत्ववितर्क शुक्लध्यान है; इसमें अर्थ, वचन और योगका पलटना दूर हुआ होता है अर्थात् वह संक्रांति रहित है। वितर्ककी व्याख्या ४३ वें और वीचारकी व्याख्या ४४ वें सूत्रमें आवेगी।

२—जो ध्यान सूक्ष्म काययोगके अवलंबनसे होता है उसे सूक्ष्म क्रियाप्रतिपाति (तृतीय) शुक्लध्यान कहते हैं; और जिसमें आत्मप्रदेशोंमें परिस्पंद और श्वासोच्छ्वासादि समस्त क्रियायें निवृत्त हो जाती हैं उसे व्युपरतक्रियानिवृत्ति (चौथा) शुक्लध्यान कहते हैं।
॥ ४१-४२ ॥

वितर्कका लक्षण

वितर्कः श्रुतम् ॥ ४३ ॥

अर्थ—[श्रुतम्] श्रुतज्ञानको [वितर्कः] वितर्क कहते हैं।

नोटः—'श्रुतज्ञान' शब्द—श्रवणपूर्वक ज्ञानका ग्रहण बतलाता है । मतिज्ञानके भेदरूप चित्तको भी तर्क कहते हैं, वह यहाँ ग्रहण नहीं करना ॥ ४३ ॥

वीचारका लक्षण

वीचारोऽर्थव्यंजनयोगसक्रान्तिः ॥४४॥

अर्थः—[अर्थव्यंजनयोगसक्रान्तिः] अर्थ, व्यंजन और योगका बदलना सो [वीचारः] वीचार है ।

टीका

अर्थसक्रान्तिः—अथका तात्पर्य है ध्यान करने योग्य पदार्थ और सक्रान्तिका अर्थ बदलना है । ध्यान करने योग्य पदार्थमें द्रव्यको छोड़कर उसकी पर्यायिका ध्यान करे अथवा पर्यायको छोड़कर द्रव्यका ध्यान करे सो अर्थसक्रान्ति है ।

व्यंजनसक्रान्तिः—व्यंजनका अर्थ वचन और सक्रान्तिका अर्थ बदलना है । श्रुतके किसी एक वचनको छोड़कर अन्यका अवलम्बन करना तथा उसे छोड़कर किसी अन्यका अवलम्बन करना तथा उसे छोड़कर किसी अन्यका अवलम्बन करना सो व्यंजनसक्रान्ति है ।

योगसक्रान्तिः—काययोगको छोड़कर मनोयोग या वचनयोगको ग्रहण करना और उसे छोड़कर अन्य योगको ग्रहण करना सो योगसक्रान्ति है ।

यह ध्यान रहे कि जिस जीवके द्युक्तध्यान होता है वह जीव निर्विकल्प दशामें ही है, इसीलिये उसे इस सक्रान्तिकी खबर नहीं है, किन्तु उस दशामें ऐसी पलटना होती है अर्थात् सक्रान्ति होती है वह केवलज्ञानी जानता है ।

असर कही गई सक्रान्ति—परिवर्तनको वीचार कस्ते हैं । जहाँ तक यह वीचार रहता है वहाँ तक इस ध्यानको अवीचार (अर्थात् पहला पृथक्चरितक) कहते हैं । परचात् ध्यानमें दृढ़ता होती है तब वह परिवर्तन रुक जाता है, इस ध्यानको अवीचार (अर्थात् दूसरा पृथक्चरितक) कहते हैं ।

प्रश्नः—क्या केवली भगवानके ध्यान होता है ?

उत्तरः—'एकप्रवृत्तानिरोध' यह ध्यानका लक्षण है । एक-एक पदार्थका चित्तबन वो साधोपशमिष्ठ ज्ञानोके होता है और केवली भगवानके तो एक साथ सम्पूर्ण पदार्थोंका ज्ञान प्रत्यक्ष रहता है । ऐसा कोई पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहा कि जिसका वे ध्यान करें । केवली भगवान कृतकृत्य हैं, उन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, अतएव उनके वास्तवमें ध्यान

नहीं है। तथापि आयु पूर्ण होने पर तथा अन्य तीन कर्मोंकी स्थिति पूर्ण होने पर योगका निरोध और कर्मोंकी निर्जरा स्वयमेव होती है और ध्यानका कार्य भी योगका निरोध और कर्मोंकी निर्जरा होना है; इसीलिये केवली भगवानके ध्यानके सदृश कार्य देखकर—उपचारसे उनके शुक्लध्यान कहा जाता है, यथार्थमें उनके ध्यान नहीं है (“भगवान परम सुखको ध्याते हैं” ऐसा प्रवचनसार गाथा १६८में कहा है; वहाँ उनकी पूर्ण अनुभवदशा दिखाना है) ॥४२॥

यहाँ ध्यान तपका वर्णन पूर्ण हुआ ।

इस नववें अध्यायके पहले अठारह सूत्रोंमें संवर और उसके कारणोंका वर्णन किया । उसके बाद निर्जरा और उसके कारणोंका वर्णन प्रारम्भ किया । वीतरागभावरूप तपसे निर्जरा होती है (‘तपसा निर्जरा च’ सूत्र-३) उसे भेद द्वारा समझानेके लिये तपके चारह भेद बतलाये, इसके बाद छह प्रकारके अन्तरंग तपके उपभेदोंका यहाँ तक वर्णन किया ।

व्रत, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषद्व्रज्य, चारह प्रकारके तप आदि सम्बन्धीं खास ध्यानमें रखने योग्य स्पष्टीकरण

१—कितने ही जीव सिर्फ व्यवहारनयका अवलम्बन करते हैं, उनके परद्रव्यरूप भिन्न साधनसाध्यभावकी दृष्टि है, इसलिये वे व्यवहारमें ही खेद-खिन्न रहते हैं। वे निम्नलिखित अनुसार होते हैं—

श्रद्धाके सम्बन्धमें:—धर्मद्रव्यादि-परद्रव्योंकी श्रद्धा करते हैं ।

ज्ञानके सम्बन्धमें:—द्रव्यश्रुतके पठन-पाठनादि संस्कारोंसे अनेक प्रकारके विकल्प-जालसे कलकित चैतन्यवृत्तिकी धारण करते हैं ।

चारित्रके सम्बन्धमें:—यतिके समस्त व्रत समुदायरूप तपापि-प्रवृत्तिरूप कर्मकाण्डोंको अचलितरूपसे आचरते हैं, इसमें किसी समय पुण्यकी रुचि करते हैं, कभी दयावन्त होते हैं ।

दर्शनाचारके सम्बन्धमें:—किसी समय प्रसन्नता, किसी समय वैराग्य, किसी समय अनुकम्पा-दया और किसी समय आस्तिक्यमें वृत्तते हैं, तथा शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढदृष्टि आदि भाव उत्पन्न न हों ऐसी शुभोपयोगरूप सावधानी रखते हैं; मात्र व्यवहार-नयरूप उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना इन अंगोंकी भावना विचारते हैं और इस सम्बन्धी उत्साह बार-बार बढ़ाते हैं ।

ज्ञानाचारके सम्बन्धमें:—स्वाध्यायका काल विचारते हैं, अनेक प्रकारकी विनयमें-प्रवृत्ति करते हैं, शास्त्रकी भक्तिके लिये दुर्धर उपघान करते हैं—आरम्भ करते हैं, शास्त्रका

बले प्रकारसे बहुमान करते हैं, गुरु आदिमें उपकार प्रवृत्तिको नहीं भूलते, अर्थ-व्ययन और इन दोनोंकी शुद्धतामें सावधान रहते हैं ।

चारित्र्याचारके सम्बन्धमें—हिंसा, झूठ, चोरी, स्त्री-सेवन और परिग्रह इन सबसे विरतिरूप पचमहाव्रतमें स्थिर वृत्ति धारण करते हैं, योग (मन-वचन-काय) के निग्रहरूप गुण्डियोंके अवलम्बनका उद्योग करते हैं, ईर्ष्या, माया, एषणा, आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग इन पाँच समितियोंमें सर्वथा प्रयत्नवन्त रहते हैं ।

तपाचारके सम्बन्धमें—अन्यान, अवमौदय, वृत्तिपरिस्वयान, रसपरिस्वयान, विविक्त-दय्यासन और कायस्लेषमें निरन्तर उत्साह रहते हैं, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, और ध्यानके लिये चित्तको वशमें करते हैं ।

वीर्याचारके सम्बन्धमें—कमकांडमें सर्वशक्तिपूर्वक वर्तते हैं ।

ये जीव उपरोक्त प्रकारसे कर्मचेतनाकी प्रधानतापूर्वक अशुभभावकी प्रवृत्ति छोड़ते हैं, किन्तु शुभभावकी प्रवृत्तिको आदरने योग्य मानकर अंगीकार करते हैं, इसलिये सम्पूर्ण क्रियाकांडके आढम्बरसे अतिक्रम्य दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी ऐक्यपरिणतिरूप ज्ञानचेतनाको वे किसी भी समय प्राप्त नहीं होते ।

वे बहुत पुण्यके भारसे मंथर (-मन्द, सुस्त) हुई चित्तवृत्तिवाले वर्तते हैं, इसीलिये स्वर्गलोकादिके क्लेश प्राप्त करके परम्परासे दीर्घकाल तक ससार-सागरमें परिभ्रमण करते हैं ।

(देखो, पचास्ति काय गाथा १७२ की टीका)

वास्तवम तो शुद्धभाव ही सवर-निर्जरात्मक है । यदि शुभभाव यथापि मवर निर्जराका कारण हो तो कबल व्यवहारावलम्बीके समस्त प्रकारका निरतिचार व्यवहार है, इसलिये उसके शुद्धता प्रगट होनी चाहिये । परन्तु राग सवर-निर्जराका कारण ही नहीं है । अज्ञानी शुभभावको धम मानता है इस वजहसे तथा शुभ करते-करते धर्म होगा ऐसा माननेसे और शुभ-अशुभ दोनों दूर करने पर धम होगा ऐसा नहीं माननेसे उसका समस्त व्यवहार निरर्थक है, इसीलिये उसे व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि कहा जाता है ।

अभ्य तथा अमभ्य जीवोंने ऐसा व्यवहार (जो वास्तवमें व्यवहाराभास है) अनन्तवार किया है और इसके फलसे अनन्तवार नववें अंधेयक स्वर्ग तक गया है, किन्तु इससे धम नहीं हुआ । धर्म तो शुद्ध निग्रहपस्वभावके आश्रयसे होनेवाले सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यसे ही होता है ।

श्री समयसारमें कहा है कि—

वदममिदीगुत्तीओ सीलतवं जिणवरेहिं पण्णत्तं ।
कुच्चंतो वि अमव्वो अण्णाणी मिच्छदिट्ठी दु ॥

अर्थः—जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गये व्रत, समिति, गुप्ति, शील, तप करने पर भी अभव्य जीव अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि है ।

टीकाः—यद्यपि अभव्य जीव शील और तपसे परिपूर्ण तीन गुप्ति और पांच समितियोंके प्रति सावधानीसे वर्तता हुआ अहिंसादि पांच महाव्रतरूप व्यवहार-चारित्र्य करता है तथापि वह निश्चारित्र्य (चारित्र्यरहित) अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि ही है, क्योंकि निश्चयचारित्र्यके कारणरूप ज्ञान-श्रद्धानसे शून्य है—रहित है ।

भावार्थः—अभव्य जीव यद्यपि महाव्रत, समिति, गुप्तिरूप चारित्र्यका पालन करते हैं तथापि निश्चय सम्यग्ज्ञान-श्रद्धाके विना वह चारित्र्य सम्यक्-चारित्र्य नाम नहीं पाता; इसलिये वह अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और निश्चारित्र्य ही है ।

नोटः—यहाँ अभव्य जीवका उदाहरण दिया है, किन्तु यह सिद्धान्त व्यवहारके आश्रयसे हित माननेवाले समस्त जीवोंके एक सरीखा लागू होता है ।

३—जो शुद्धात्माका अनुभव है सो यथार्थ मोक्षमार्ग है । इसलिये उसके निश्चय कहा है । व्रत, तपादि कोई सच्चे मोक्षमार्ग नहीं, किन्तु निमित्तादिककी अपेक्षासे उपचारसे उसे मोक्षमार्ग कहा है, इसलिये इसे व्यवहार कहते हैं । इसप्रकार यह जानना कि भूतार्थ मोक्षमार्गके द्वारा निश्चयनय और अभूतार्थ मोक्षमार्गके द्वारा व्यवहारनय कहा है । किन्तु इन दोनोंको ही यथार्थ मोक्षमार्ग जानकर उसे उपादेय मानना सो तो मिथ्याबुद्धि ही है ।

(देखो, आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ २४६-२५०)

४—किसी भी जीवके निश्चय-व्यवहारका स्वरूप समझे विना धर्म या संवर-निर्जरा नहीं होती । शुद्ध आत्माका यथार्थ स्वरूप समझे विना निश्चय-व्यवहारका यथार्थ स्वरूप समझमें नहीं आता; इसलिये पहले आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझनेकी आवश्यकता है ।

अब पात्रको अपेक्षासे निर्जरामें होनेवाली न्यूनाधिकता व्रतलाते हैं ।

सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्त-
मोहक्षपकचीणमोहजिनाः क्रमशोऽसंख्येयगुणनिर्जराः ॥ ४५ ॥

अर्थः— [सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोह-

सपकसोषमोक्षजिनाः] सम्यग्दृष्टि, पञ्चमगुणस्थानवर्ती श्रावक, विरत—मुनि, अनन्तानुबन्धीका
 विसंयोजन करनेवाला, दशनमोहका क्षय करनेवाला, उपसमधेयी मांढनेवाला, उपघातमोह,
 सपकमेयी मांढनेवाला, क्षीणमोह और जिन—इन सबके (अन्तर्मुहूर्तपर्यन्त परिणामोंकी
 विगुदताकी अधिकतासे आयुक्रमको छोड़कर) प्रति समय [क्रमशः असस्येयगुणनिर्जरा]
 क्रमसे असस्यातगुणी निर्जरा होती है ।

टीका

(१) यहाँ पहले सम्यग्दृष्टिकी—चौथे गुणस्थानकी दशा बतलायी है । जो असस्यात-
 गुणी निजरा कही है वह निर्जरा सम्यग्दशन प्राप्त होनेसे पहले की एकदम समीप की
 (अत्यन्त निकटकी) आत्माकी दशामें होनेवाली निर्जरासे असस्यात गुणी जानना । प्रथमोपसम-
 सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके पहले तीन करण होते हैं, उनमें अनिर्वृत्तिकरणके अन्त समयमें बतनेवाली
 विगुदतासे विगुद, जो सम्यक्त्वके सम्मुख मिथ्यादृष्टि है उसके आयुको छोड़कर सात कर्मोंकी
 जो निजरा होती है, उससे असस्यातगुणी निजरा असन्नत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान प्राप्त करने
 पर अन्तर्मुहूर्तपर्यन्त प्रतिसमय (निजरा) होती है अर्थात् सम्मन्वके सम्मुख मिथ्यादृष्टिकी
 निर्जरासे सम्यग्दृष्टिके गुणधर्मोंकी निजरामें असस्यगुणा द्रव्य है । यह चौथे गुणस्थानवाले
 अविरत—सम्यग्दृष्टि की निजरा है ।

(२) जब यह जीव पाँचवाँ गुणस्थान—श्रावकदशा प्रगट करता है तब अन्तर्मुहूर्तपर्यन्त
 निजरा होने योग्य क्रमपुद्गलरूप गुणधर्मोंकी निजराद्रव्य चौथे गुणस्थानसे असस्यातगुणा है ।

(३) पाँचवेंसे जब सकलसयमरूप अप्रमत्तसयत (—सातवाँ) गुणस्थान प्रगट करे तब
 पञ्चमगुणस्थानस असस्यातगुणी निजरा होती है । पाँचवेंके बाद पहले सातवाँ गुणस्थान प्रगट
 होता है और फिर विकल्प उठने पर छट्टा प्रमत्त गुणस्थान होता है । सूत्रमें 'विरत' शब्द
 कहा है, इसमें सातवें और छट्टे दोनों गुणस्थानवाले जीवोंका समावेश होता है ।

(४) तीन करणके प्र भावसे चार अनन्तानुबन्धी कषायको, वारह कषाय तथा नव
 नोकषायरूप परिणामा दे, उन जीवोंके अन्तर्मुहूर्तपर्यन्त प्रतिसमय असस्यातगुणी द्रव्य—निर्जरा
 होती है । अनन्तानुबन्धीका यह विसंयोजन चौथे, पाँचवें, छट्टे और सातवें, इन चार गुण-
 स्थानोंमें होता है ।

(५) अनन्तवियोजकसे असस्यातगुणी निर्जरा दशनमोहके सपकके (उस जीवके)
 होती है । पहले अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करनेके बाद दर्शनमोहके विक का क्षय करे
 ऐसा क्रम है ।

(६) दर्शनमोहका क्षपण करनेवालेसे 'उपशमक' के असंख्यातगुणी निर्जरा होती है ।

प्रश्नः—उपशमकी वात दर्शनमोहके क्षपण करनेवालेके बाद क्यों कही ?

उत्तरः—क्षपकका अर्थ क्षायिक होता है । यहां क्षायिक सम्यक्त्वकी वात है; और 'उपशमक' कहनेसे द्वितीयोपशम सम्यक्व्युक्त उपशमश्रेणीवाले जीव समझना । क्षायिक सम्यग्दर्शसे उपशमश्रेणीवालेके असंख्यातगुणी निर्जरा होती है, इसीलिये पहले क्षपककी वात की है और उसके बाद उपशमककी वात की है । क्षायिक सम्यग्दर्शन चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुणस्थानमें प्रनट होता है, और जो जीव चारित्र्यमोहका उपशम करनेको उद्यमी हुए हैं उनके आठवां, नववां और दसवां गुणस्थान होता है ।

(७) उपशमक जीवकी निर्जरासे ग्यारहवें उपशान्तमोह गुणस्थानमें असंख्यातगुणी निर्जरा होती है ।

(८) उपशान्तमोहवाले जीवकी अपेक्षा क्षपकश्रेणीवालेके असंख्यातगुणी निर्जरा होती है । इस जीवके आठवां, नववां और दसवां गुणस्थान होता है ।

(९) क्षपकश्रेणीवाले जीवकी अपेक्षा बारहवें क्षीणमोह गुणस्थानमें असंख्यातगुणी निर्जरा होती है ।

(१०) बारहवें गुणस्थानकी अपेक्षा 'जिन' के (तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानमें) असंख्यातगुणी निर्जरा होती है । जिनके तीन भेद हैं (१) स्वस्थान केवली, (२) समुद्धात केवली और (३) अयोग केवली । इन तीनोंमें भी विशुद्धताके कारण उत्तरोत्तर असंख्यात-गुणी निर्जरा है । अत्यन्त विशुद्धताके कारण समुद्धात केवलीके नाम, गोल और वेदनीय कर्मकी स्थिति आयुर्कर्मके समान हो जाती है ।

इम सूत्रका सिद्धान्त

इस सूत्रमें निर्जराके लिये प्रथम पात्र सम्यग्दर्श वतलाया गया है, इसीसे यह सिद्ध होता है कि सम्यग्दर्शसे ही धर्मका प्रारम्भ होता है ॥४५॥

अब निर्ग्रथ साधुके भेद बतलाते हैं

पुलाकवकुशकुशीलानिर्ग्रथस्नातकाः निर्ग्रथाः ॥४६॥

अर्थ—[पुलाकवकुशकुशीलानिर्ग्रथस्नातकाः] पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रथ और स्नातक—ये पांच प्रकारके [निर्ग्रथाः] निर्ग्रथ हैं ।

टीका

१-सूत्रमें भावे हुये शब्दोंकी व्याख्या

(१) पुलाकः—जो उत्तरगुणोंकी भावना से रहित हो और किसी क्षेत्र तथा कालमें किसी मूलगुणमें भी अतीचार लगावे तथा जिसके अल्प विद्युद्धता हो उसे पुलाक कहते हैं । (विशेष कथन सूत्र ४७ प्रतिसेवनाका अर्थ ।)

(२) बकुयः—जो मूलगुणोंका निर्दोष पालन करता है किन्तु धर्मानुरागके कारण शरीर तथा उपकरणोंकी घोना बढ़ानेके लिये कुछ इच्छा रखता है उसे बकुय कहते हैं ।

(३) कुशीलः—इसके दो भेद हैं १-प्रतिसेवना कुशील और (२) कषाय कुशील । जिसके शरीररदि तथा उपकरणादिसे पूर्ण विरक्तता न हो और मूलगुण तथा उत्तरगुणोंकी परिपूर्णता हो परन्तु उत्तरगुणम क्वाचित् कदाचित् विराधना होती हो उसे प्रतिसेवना कुशील कहते हैं । और जिसने सज्वलनके सिवाय अन्य कषायोंको जीत लिया हो उसे कषाय कुशील कहते हैं ।

(४) निर्ग्रन्थः—जिनके मोहकर्म क्षीण हो गया है तथा जिनके मोह-कर्मके उदयका अभाव है ऐसे ग्राहकों तथा ब्राह्मण गुणस्थानवर्ती मुनिको निर्ग्रन्थ कहते हैं ।

(५) स्नातकः समस्त धातिया कर्मोंके नाश करनेवाले केवली भगवानको स्नातक कहते हैं । (इसमें तेरहवाँ तथा चौदहवाँ दोनों गुणस्थान समझना)

२- परमाय-निर्ग्रन्थ और व्यवहार-निर्ग्रन्थ

ब्राह्मण, तेरहवाँ और चौदहवाँ गुणस्थानमें बिराजनेवाले जीव परमाय-निर्ग्रन्थ हैं, क्योंकि उनके मनस्स मोहका नाश होगया है, इन्हें निम्नपरिग्रन्थ कहते हैं । अन्य साथ यद्यपि यद्यपि सम्यग्दशन और निष्परिग्रहत्वको लेकर निर्ग्रन्थ हैं अर्थात् वे मिथ्यादशन और अविरति रहित हैं तथा वज्र, धाभरण, हवियार, चटक, धन, धान्य आदि परिग्रहसे रहित होनेसे निर्ग्रन्थ हैं तथापि उनके मोहनीय कर्मका आधिक सद्भाव है, इसीलिये वे व्यवहार-निर्ग्रन्थ हैं ।

कुछ स्पष्टीकरण

(१) प्रश्नः—यद्यपि पुलाक मुनिके क्षेत्र, कालके वन किसी समय किसी एक वनका अर्थ होता है तथापि उसे निर्ग्रन्थ कहा, तो क्या धावकके भी निर्ग्रन्थत्व कहने का प्रसंग आवेगा ?

उत्तरः—पुलाक मुनि सम्यग्दृष्टि है और परवशसे या जवरदस्तीसे व्रतमें क्षणिक दोष हो जाता है किन्तु यथाजातरूप है, इसीलिये नैगमनयसे वह निर्ग्रन्थ है। श्रावकके यथाजातरूप (नग्नता) नहीं है, इसीलिये उसके निर्ग्रन्थत्व नहीं कहलाता। [उद्देशिक और अधःकर्मके आहार-जलको जानते हुए भी लेते हैं उसकी गणना पुलाकादि किसी भेदमें नहीं है।]

(२) प्रश्न—पुलाक मुनिको यदि यथाजात रूपको लेकर ही निर्ग्रन्थ कहोगे तो अनेक मिथ्यादृष्टि भी नग्न रहते हैं, उनको भी निर्ग्रन्थ कहनेका प्रसंग आवेगा।

उत्तरः—उनके सम्यग्दर्शन नहीं है। मात्र नग्नत्व तो पागलके, बालकके तथा तिर्यंचोके भी होता है, परन्तु इसीलिये उन्हें निर्ग्रन्थ नहीं कहते। किन्तु जो निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-पूर्वक संसार और देह, भोगसे विरक्त होकर नग्नत्व धारण करता है, चारित्र-मोहकी तीन जातिके कपायका अभाव किये है उसे निर्ग्रन्थ कहा जाता है, दूसरेको नहीं ॥४६॥

पुलाकादि मुनियोंमें विशेषता

संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिंगलेश्योपपादस्थानविकल्पतः साध्याः ॥४७॥

अर्थः—उपरोक्त मुनि [संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिंगलेश्योपपादस्थानविकल्पतः] संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिङ्ग, लेश्या, उपपाद और स्थान इन आठ अनुयोगों द्वारा [साध्याः] भेदरूपसे साध्य हैं, अर्थात् इन आठ प्रकारसे इन पुलाकादि मुनियोंमें विशेष भेद होते हैं।

टीका

(१) संयमः—पुलाक, वकुश और प्रतिसेवना कुशील साधुके सामायिक और छेदोपस्थापन ये दो संयम होते हैं। कपाय कुशील साधुके सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहार-विशुद्धि और सूक्ष्मसांपराय, ये चार संयम होते हैं। निर्ग्रन्थ और स्नातकके यथाव्यातचारित्र्य होता है।

(२) श्रुतः—पुलाक, वकुश और प्रतिसेवना कुशील साधु ज्यादासे ज्यादा सम्पूर्ण दस पूर्वधारी होते हैं। पुलाकके जघन्य आचारांगमें आचार वस्तुका ज्ञान होता है और वकुश तथा प्रतिसेवना कुशीलके जघन्य अष्टप्रवचन माताका ज्ञान होता है अर्थात् आचारांगके १८००० पदोंमेंसे पांच समिति और तीन गुप्तिका परमार्थ व्याख्यान तक इन साधुओंका ज्ञान होता है; कपाय कुशील और निर्ग्रन्थके उत्कृष्ट ज्ञान चौदह पूर्वका होता है और जघन्य-ज्ञान आठ प्रवचन माताका होता है। स्नातक तो केवलज्ञानी हैं, इसलिये वे श्रुतज्ञानसे दूर

हैं । [अष्ट प्रवचन माता=तीन गुप्ति, पाँच समिति]

(३) प्रतिसेवनाः—(विराधना) पुलाकमुनिके परवदासे या जबदंस्तीसे पाँच महाव्रत और रात्रिनोजनवा त्याग इन छहमेंसे किसी एककी विराधना हो जाती है । महाव्रतमें तथा रात्रिनोजन-त्यागमें कृत, कारित, अनुमोदनासे पाँचों पापोंका त्याग है, उनमेंसे किसी प्रकारमें सामर्थ्यकी हीनतासे दूषण लगता है । उपकरण—बहुच मुनिके कमठल पीछी, पुस्तकादि उपकरणकी घोनाकी अनिलापाके सस्कारका सेवन होता है, सो विराधना जानना । तथा बहुचमुनिके शरीरके सस्काररूप विराधना होती है, प्रतिसेवनाकुशील मुनि पाँच महाव्रतकी विराधना नहीं करता किन्तु उत्तरगुणमें किसी एककी विराधना करता है । कपायकुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातकके विराधना नहीं होती ।

(४) तीर्थः—ये पुलाकादि पाँचों प्रकारके निर्ग्रन्थ समस्त तीर्थक्षुरोंके धर्मशासनमें होते हैं ।

(५) लिंगः—इसके दो भेद हैं १—द्रव्यलिंग और २—भावलिंग । पाँचों प्रकारके निर्ग्रन्थ भावलिंगी होते हैं । वे सम्बन्धदान सहित नयन पालनेमें सावधान हैं । भावलिंगका द्रव्यलिंगके साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है । यथाज्ञातरूप लिंगमें किसीके भेद नहीं है किन्तु प्रवृत्तिरूप लिंगमें अन्तर हाता है, जैसे कोई आहार करता है, कोई अनशनदि तप करता है, कोई उपदेय करता है, कोई अध्ययन करता है, कोई तीर्थमें विहार करता है, कोई बनेक आसनरूप ध्यान करता है, कोई दूषण लगा हो तो उसका प्रायश्चित्त लेता है, कोई दूषण नहीं लगाता, कोई आचार्य है, कोई उपाध्याय है, कोई प्रवक्तृ है, कोई निर्यापक है, कोई बंधावृत्त्य करता है, कोई ध्यानमें शोषोका प्रारम्भ करता है, इत्यादि राग (-विकल्प) रूप द्रव्यलिंगमें मुनिगणके भेद होगा है । मुनिके शुभभावकी द्रव्यलिंग कहते हैं । इसके बनेक भेद हैं, इन प्रकारोंको द्रव्यलिंग कहा जाता है ।

(६) सेवयाः—पुलाक मुनिके तीन शुभ सेवयायें होती हैं । बहुच तथा प्रतिसेवना-कुशील मुनिके छह सेवया भी होती हैं । कपायसे अनुप्राप्त योग-परिणति को सेवया कहते हैं ।

प्रश्नः—बहुच तथा प्रतिसेवनानुशील मुनिके कृष्णादि तीन अशुभ सेवयायें किन तरह होनी हैं ?

उत्तरः—उन दोनों प्रकारके मुनिके उपकरणही कुछ आसक्तिके कारण किसी समय आश्रयान भी हो जाता है और इसीलिये उनके कृष्णादि अशुभ सेवयायें भी हो सकती हैं ।

कपायकुशील मुनिके कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये चार लेश्यायें होती हैं । सूक्ष्म-सांपराय गुणस्थानवर्तीके तथा निर्ग्रन्थके शुक्ल लेश्या होती है । स्नातकके उपचारसे शुक्ल लेश्या है, अयोगकेवलीके लेश्या नहीं होती ।

(७) उपपादः—पुलाक मुनिका—उत्कृष्ट अठारह सागरकी आयुके साथ—बारहवें सहस्रायु स्वर्गमें जन्म होता है । बकुश और प्रतिसेवना कुशीलका उत्कृष्ट जन्म बाईस सागरकी आयुके साथ पन्द्रहवें आरण और सोलहवें अच्युत स्वर्गमें होता है । कपायकुशील और निर्ग्रन्थका—उत्कृष्ट जन्म तेतीस सागरकी आयुके साथ सर्वार्यसिद्धिमें होता है । इन सबका जघन्य सौधर्म स्वर्गमें दो सागरकी आयुके साथ जन्म होता है । स्नातक केवली भगवान हैं, उनका उपपाद निर्वाण-मोक्षरूपसे होता है ।

(८) स्थानः—तीव्र या मंद कपाय होनेके कारण असंख्यात संयम-लब्धिस्थान होते हैं; उनमेंसे सबसे छोटा संयमलब्धिस्थान बुलाक मुनिके और कपायकुशीलके होता है । ये दोनों एक साथ असंख्यात लब्धिस्थान प्राप्त करते हैं; पुलाक मुनि इन असंख्यात लब्धिस्थानोंके बाद आगेके लब्धिस्थान प्राप्त नहीं कर सकते । कपायकुशील मुनि उनसे आगेके असंख्यात लब्धिस्थान प्राप्त करते हैं ।

यहाँ दूसरी बार कहे गये असंख्यात लब्धिस्थानोंसे कपायकुशील, प्रतिसेवनाकुशील और बकुश मुनि ये तीनों एकसाथ असंख्यात लब्धिस्थान प्राप्त करते हैं ।

बकुशमुनि इन तीसरी बार कहे गये असंख्यात लब्धिस्थानोंमें रुक जाता है, आगेके स्थान प्राप्त नहीं कर सकता । प्रतिसेवनाकुशील वहाँसे आगे असंख्यात लब्धिस्थान प्राप्त कर सकते हैं ।

कपायकुशील मुनि इन चौथी बार कहे गये असंख्यात लब्धिस्थानोंमेंसे आगे असंख्यात लब्धिस्थान प्राप्त कर सकते हैं; इससे आगेके स्थान प्राप्त नहीं कर सकते ।

निर्ग्रन्थ मुनि इन पाँचवीं बार कहे गये लब्धिस्थानोंसे आगे कषायरहित संयमलब्धि-स्थानोंको प्राप्त कर सकता है । ये निर्ग्रन्थ मुनि भी आगेके असंख्यात लब्धिस्थानोंकी प्राप्ति कर सकते हैं, पश्चात् रुक जाते हैं । उसके बाद एक संयमलब्धिस्थानको प्राप्त करके स्नातक निर्वाणको प्राप्त करता है ।

इसप्रकार संयमलब्धिके स्थान हैं । उनमें अविभागप्रतिच्छेदोंकी अपेक्षासे संयमकी प्राप्ति अनन्तगुणी होती है ॥४७॥

उपसंहार

१—इस अध्यायमें आत्माकी धमपरिणतिका स्वरूप कहा है, इस परिणतिको 'जिन' कहते हैं ।

२—अपूर्वकरण परिणामको प्राप्त हुये प्रथमोपगम सम्प्रकल्पके सन्मुख जीवोंको 'जिन' कहा जाता है । (गोम्मटसार जीवकांड गाथा १ टोका, पृष्ठ १६) यहसि लेकर पूर्णशुद्धि प्राप्त करनेवाले सब जीव सामान्यतया 'जिन' कहलाते हैं । श्री प्रवचनसारके तीसरे अध्यायकी पहली गाथामें श्री जयसेनाचार्य कहते हैं कि—'दूमरे गुणस्थानसे लेकर चारहवें गुणस्थान तकके जीव 'एकदेश जिन' हैं, केवली भगवान 'जिनवर' हैं और तीर्थंकर भगवान 'जिनवर-वृषभ' हैं ।' मिथ्यात्व पापविको अंतनेसे असयत सम्प्रगृष्टि, श्रावक तथा मुनिको 'जिन' कहते हैं । उनमें गणधरादि श्रेष्ठ हैं इसलिए उन्हें 'श्रेष्ठ जिन' अथवा 'जिनवर' कहा जाता है और तीर्थंकरदेव उनसे भी प्रधान-श्रेष्ठ हैं इसीलिये उन्हें 'जिनवर-वृषभ' कहते हैं । (देखो, द्रव्यसंग्रह गाथा १ टोका) श्री समयसारकीकी ३१ वीं गाथामें भी सम्प्रगृष्टिक 'जितन्द्रिय जिन' कहा है ।

सम्प्रकल्पके सन्मुख मिथ्यागृष्टि और अधकरण, अपूर्णकरण तथा अनिवृत्तिकरणका स्वरूप श्री भोक्तृमार्ग प्रकाशक अध्याय ७ में दिया है । गुणस्थानाका स्वरूप श्री जैन सिद्धान्त प्रवेणिकाके अन्तिम अध्यायमें दिया है, सो वहाँसे समझ लेना ।

३—चतुर्य गुणस्थानसे निम्न सम्प्रदर्शन होता है और निश्चय सम्प्रदर्शनसे ही धमका प्रारम्भ होता है, यह बतानेके लिये इस शास्त्रमें पहले अध्यायका पहला ही सूत्र 'सम्प्रदर्शनज्ञानचारिणां गी मोक्षमार्गं' दिया है । धममें पहले निम्न सम्प्रदर्शन प्रगट होता है और निम्न सम्प्रदर्शन प्रगट होनेके कालमें अपूर्वकरणसे सवर-निर्जराका प्रारम्भ होता है । इस अधिकारके दूसरे सूत्रमें सम्प्रदर्शनको सवर-निर्जराके कारणरूपमें पृथक् नहीं कहा । इसका कारण यह है कि इस अध्यायके ४५ वें सूत्रमें इसका समावेश हो जाता है ।

४—जिनधर्मका अर्थ है वस्तुस्वभाव । जितने अंशमें आत्माकी स्वभावदशा (—शुद्ध-दशा) प्रगट होती है उतने अंशमें जीवके 'जिनधर्म' प्रगट हुआ कहलाता है । जिनधर्म कोई संप्रदाय, वादा या मध नहीं किन्तु आत्माकी शुद्धदशा है, और आत्माकी शुद्धतामें तात्पर्यता होने पर शुद्धरूप तो एक ही तरहका है । अतः जिनधर्ममें प्रमेद नहीं हो सकते । जैन-धर्मके नामसे जो बाढावदी देखी जाती है उसे यथायथ जिन-धर्म नहीं कह सकते । भरत-

क्षेत्रमें जिनधर्म पाँचवें कालके अन्त तक रहनेवाला है अर्थात् वहाँ तक अपनी शुद्धता प्रगट करनेवाले मनुष्य इस क्षेत्रमें ही होते हैं और उनके शुद्धताके उपादानकारणकी तैयारी होनेसे आत्मज्ञानी गुरु और सत्-शास्त्रोंका निमित्त भी होता ही है। जैनधर्मके नामसे कहे जानेवाले शास्त्रोंमेंसे कौनसे शास्त्र परम सत्यके उपदेशक हैं इसका निर्णय धर्म करनेके इच्छुक जीवोंको अवश्य करना चाहिये। जबतक जीव स्वयं यथार्थ परीक्षा करके कौन सच्चा देव-शास्त्र और गुरु है इसका निर्णय नहीं करता, तथा आत्मज्ञानी गुरु कौन है इसका निर्णय नहीं करता तबतक गृहीत मिथ्यात्व दूर नहीं होता। गृहीत मिथ्यात्व दूर हुये बिना अगृहीत मिथ्यात्व दूर होकर सम्यग्दर्शन तो हो ही कैसे सकता है ? इसीलिये जीवोंको स्वमें जिनधर्म प्रगट करनेके लिये सम्यग्दर्शन प्रगट करना ही चाहिए।

५—सम्यग्दृष्टि जीवने आत्मस्वभावकी प्रतीति करके अज्ञान और दर्शनमोहको जीत लिया है इसलिये वह रागद्वेषका कर्ता और स्वामी नहीं होता; वह कभी हजारों रानियोंके संयोगके बीचमें हो तथापि 'जिन' है। चौथे, पाँचवें गुणस्थानमें रहनेवाले जीवोंका ऐसा स्वरूप है। सम्यग्दर्शनका महात्म्य कैसा है यह बतानेके लिये अनन्त ज्ञानियोंने यह स्वरूप कहा है। सम्यग्दृष्टि जीवोंके अपनी शुद्धपर्यायके अनुसार (—शुद्धताके प्रमाणमें) संवर-निर्जरा होती है।

६—सम्यग्दर्शनके माहात्म्यको नहीं समझनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवोंकी बाह्य-संयोगों और बाह्य-त्याग पर दृष्टि होती है, इसीलिये वे उपरोक्त कथनका आशय नहीं समझ सकते और सम्यग्दृष्टिके अन्तरंग परिणमनको वे नहीं समझ सकते। इसलिये धर्म करनेके इच्छुक जीवोंको संयोगदृष्टि छोड़कर वस्तुस्वरूप समझने की और यथार्थ तत्त्वज्ञान प्रगट करने की आवश्यकता है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और उन पूर्वक सम्यक्चारित्रके बिना संवर-निर्जरा प्रगट करनेका अन्य कोई उपाय नहीं है। इस नववें अध्यायके २६ वें सूत्रकी टीकासे मालूम पड़ेगा कि मोक्ष और संसार इन दोके अत्रावा और कोई साधने योग्य पदार्थ नहीं है। इस जगनमें दो ही मार्ग हैं—मोक्षमार्ग और संसारमार्ग।

७—सम्यक्त्व मोक्षमार्गका मूल है और मिथ्यात्व संसारका मूल है। जो जीव संसार-मार्गसे विमुक्त हों वे ही जीव मोक्षमार्ग (अर्थात् सच्चे सुखके उपायरूप धर्म) को प्राप्त कर सकते हैं। बिना सम्यग्दर्शनके जीवके संवर-निर्जरा नहीं होती; इसलिए दूसरे सूत्रमें संवरके कारण बतलाते हुए उनमें प्रथम गुप्ति बतलाई, उसके बाद दूसरे कारण कहे हैं।

८—यह ध्यास रहे कि इस शास्त्रमें आचार्य महाराजने महाव्रतों या देगव्रतोंकी संवरके कारणरूपसे नहीं बतलाया, क्योंकि सातवें अध्यायके पहले सूत्रमें बताये गये प्रमाणसे

यह युवालय है ।

९—यह समझानेके लिये चौथे सूत्रमें 'सम्पक्' शब्दका प्रयोग किया है कि गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, दस प्रकारका धर्म, परोपहृत्य और चारित्र्य ये सभी सम्पदार्थनके बिना नहीं होत ।

१०—छट्टे सूत्रमें धर्मके दस भेद बतलाय हैं । उसमें दिया गया उत्तम विद्योपन यह बतलाता है कि धर्मके भेद सम्पदार्थनपूर्वक ही हो सकते हैं । इसके बाद सातवें सूत्रमें अनुप्रेक्षाका स्वरूप और ८ वें सूत्रसे १७ वें सूत्र तक परोपहृत्यका स्वरूप कहा है । शरीर और दूसरी बाह्य वस्तुओंकी जिस अवस्थाको लोग प्रतिकूल मानते हैं उसे यहाँ परोपहृत्य कहा गया है । आठवें सूत्रमें 'परिपोढव्या' शब्दका प्रयोग करके उन परोपहृत्योंको सहन करनेका उपदेश दिया है । निश्चयसे परोपहृत्य क्या है और उपचारसे परोपहृत्य किसे कहते हैं—यह नहीं समझनेवाले जीव १०-११ सूत्रका आश्रय लेकर (कृतकं शारा) ऐसा मानते हैं कि—केवली भावानके श्रुधा और तृषा (भूख और प्यास)की व्याधिरूप परोपहृत्य होती है, और छपस्य रागी जीवोंकी तरह केवली भगवान भी भूख और प्यासकी व्याधिको दूर करनेके लिए खान पान ग्रहण करते हैं और रागी जीवोंकी तरह भगवान भी अतृप्त रहते हैं, परन्तु उनकी यह मान्यता मिथ्या है । सातवें गुणस्थानसे ही आहारसज्ञा नहीं होती (गोम्पटसार जीवकाह गाया १३२ की बढी टीका, पृष्ठ ३११-३१२) तथापि जो लोग केवली भगवानके खान-पान मानते हैं वे भगवानको आहार सज्ञासे भी दूर हुए नहीं मानते (देखो सूत्र १०-११ की टीका ।)

११—अब भगवान मुनि अवस्थामें ये सब तो करपात्री होनेसे स्वय ही आहारके लिय निरलस, और जो दाता थावर भक्तिपूर्वक पढगाहन करते तो वे सडे रहकर करपात्रमें आहार लेत । परन्तु जो ऐसा मानते हैं कि बीतरागी होनेके बाद भी अमृष्ट्य बढनाके कारण भावान आहार लेते हैं उन्हें ऐसा मानना पढता है या पढगा कि 'भगवानके कोई गणधर या मुनि आहार लक्षण देते हैं, वे स्वय नहीं जात ।' अब देखो कि छपस्य अवस्थामें तो भगवान आहारके लिये विशेषसे याचना नहीं करते और अब बीतराग होनेके बाद आहार खानके लिये शिष्योंसे याचना करें, यह बडे आश्चर्यकी बात है । पुनश्च, भावानकी आहार-पानकी दाता तो वह आहार खानेवाला मुनि ही हुआ । भावान किडना आहार लेगे, क्या क्या लेंगे, अन्न जो कुछ ले जायेंगे वह सब भावान लेंगे, उससेसे कुछ बचगा या नहीं इत्यादि बातें भगवान स्वय पहलेसे निश्चय करके मुनिको कहत हैं या आहार खाने वाले मुनि स्वय निश्चय करते हैं ? य भी विचारणीय प्रश्न है । पुनश्च, नम्य मुनिके पास पात्र तो होता नहीं, रसी वारण वह आहार खानेके लिय निस्सयोगी है, और इसीलिये भगवान स्वय

मुनि दशामें नग्न थे तथापि उनके वीतराग होनेके बाद उनके गणधरादिगो पात्र रखने वाले अर्थात् परिग्रहधारी मानना पड़ेगा और यह भी मानना पड़ेगा कि भगवानने उस पात्रधारी मुनिको आहार लानेकी आज्ञा की । किन्तु यह सब असंगत है ठीक नहीं है ।

१२—पुनश्च, यदि भगवान स्वयं अन्न-पान करते हों तो भगवानकी ध्यानमुद्रा दूर हो जाती, क्योंकि अध्यान मुद्राके अलावा पात्रमें रहे हुये आहारको देखनेका, उनके मुँहके करने, कौर लेने, दांतसे चवाने, गलेमें उतारने आदिकी क्रियायें नहीं हो सकतीं । अब यदि भगवानके अध्यानमुद्रा या उपरोक्त क्रियायें स्वीकार करें तो वह प्रमाददया होती है । पुनश्च, आठवें सूत्रमें ऐसा उपदेश देते हैं कि परीपहें सहन करनी चाहिये और भगवान स्वयं ही वसा नहीं कर सकते अर्थात् भगवान अगवय कार्योंका उपदेश देते हैं, ऐसा अर्थ करने पर भगवानको मिथ्या-उपदेशी कहना पड़ेगा ।

१३-४६ वें सूत्रमें निर्ग्रयोके भेद बताया है, उनमें 'वकुश' नामक एक भेद बतलाया है; उनके धर्म-प्रभावनाके रागसे शरीर तथा शास्त्र, कमंडल, पीछी पर लगे हुये मँलको दूर करनेका राग हो जाता है । इस परसे कोई यह कहना चाहते हैं कि—उस 'वकुश' मुनिके वस्त्र होनेमें बाधा नहीं, परन्तु उनका यह कथन न्याय-विरुद्ध है, ऐसा छट्टे अध्यायके तीरहवें सूत्रकी टीकामें बतलाया है । पुनश्च, मुनिना स्वरूप नहीं समझनेवाले ऐसा भी कहना चाहते हैं कि यदि मुनिको शरीरकी रक्षाके लिये अथवा संयमकी रक्षाके लिये वस्त्र हो तो भी वे क्षपणश्रेणी मांडलर केवलज्ञान प्रगट कर सकते हैं । यह बात भी मिथ्या है । इस अध्यायके ४७ वें सूत्रकी टीकामें संयमके लब्धिस्थानोका स्वरूप दिया है, इस परसे मालूम होगा कि वकुश मुनि तीसरी वारके संयमलब्धिस्थानमें रुक जाता है और कपायरहित दशा प्राप्त नहीं कर सकता; तो फिर श्रुतु इत्यादिकी विपमतासे शरीरकी रक्षाके लिये वस्त्र रखे तो ऐसे रागवाला सम्यग्दृष्टि हो तो भी मुनिपद प्राप्त नहीं कर सकता और सर्वथा अरुपायदशाकी प्राप्ति तो वे कर ही नहीं सकते, यही देखा भी जाना है ।

१४—गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहनव और चारिणके स्वरूपके मन्त्रन्धमें होनेवाली भूल और उसका निराकरण उन-उन विषयोंसे समन्वित सूत्रोंकी टीकामें दिया है, वहाँ समझ लेना । कुछ लोग आहार न लेनेको तप मानते हैं किन्तु यह मान्यता यथार्थ नहीं । तपकी इस व्याख्यामें होनेवाली भूल दूर करनेके लिये सम्यक्तपका स्वरूप १३ वें सूत्रकी भूमिकामें तथा टीका पराग्राफ ५ में दिया है, उसे समझना चाहिये ।

१५—मुमुक्षु जीवोंको मोक्षमार्ग प्रगट करनेके लिये उपरोक्त वारमें यथार्थ विचार करके संवर-निर्जरा तत्त्वका स्वरूप बराबर समझना चाहिये । जो जीव अन्य पांच नस्वों

सहित इस स्वर तथा निर्जरातत्वकी श्रद्धा करता है, जानता है उस अपने चैतन्यस्वरूप स्वभावभावकी ओर झुककर सम्यग्दर्शन प्रगट करता है तथा ससार-चक्रको तोड़कर अल्प-कालमें वीतरामचारित्रको प्रगट कर निर्वाण-मोक्षको प्राप्त करता है ।

१६—इस अध्यायमें सम्यक्चारित्रका स्वरूप कहते हुए उसके अनुसंधानमें धर्मध्यान और मुक्तध्यानका स्वरूप भी बतलाया है । (देखो, सूत्र ३६ से ३९) चारित्रके विभागमें यथास्यात चारित्र भी समाविष्ट हो जाता है । चौदहवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें परम यथास्यात चारित्र प्रगट होनेपर सर्वगुणोंके चारित्रकी पूर्णता होती है और उसी समय जीव निर्वाणदशा प्राप्त करता है—मोक्ष प्राप्त करता है । ४७ वें सूत्रमें समयलम्बिस्थानका कथन करते हुए उसमें निर्वाण पद प्राप्त होने तककी दशाका वर्णन किया गया है । इस तरह इस अध्यायमें सब तरहकी 'जिन' दशाका स्वरूप आचार्य भगवानने बहुत मोडे सूत्रों द्वारा बताया है ।

इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्रकी गुजराती टीकाके
नववें अध्यायका हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ ।

मोक्षशास्त्र-अध्याय दसवाँ

भूमिका

१—आचार्यदेवने इस शास्त्रके प्रारम्भमें पहले अध्यायके पहले ही सूत्र में कहा था कि सम्यग्दर्शन-ज्ञान—चारित्र्यकी एकता मोक्षमार्ग है—कल्याणमार्ग है। उसके बाद सात तत्त्वोंकी जो यथायं श्रद्धा है सो सम्यग्दर्शन है; इस प्रकार बतलाकर सात तत्त्वोंके नाम बतलाये और दसवें अध्यायमें उन सात तत्त्वोंका वर्णन किया। उनमें इस अन्तिम अध्यायमें मोक्षतत्त्वका वर्णन करके यह शास्त्र पूर्ण किया है।

२—मोक्ष संवर-निर्जरा पूर्वक होता है; इसीलिये नववें अध्यायमें संवर-निर्जराका स्वरूप कहा, और चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थानमें विराजनेवाले केवलीभगवान तकके समस्त जीवोंके संवर-निर्जरा होती है ऐसा उसमें बतलाया। इस निर्जराकी पूर्णता होनेपर जीव परम समाधानरूप निर्वाणपदमें विराजता है; इस दशाको मोक्ष कहा जाता है। मोक्षदशा प्रगट करनेवाले जीवोंने सर्व कार्य सिद्ध किया अतः 'सिद्ध भगवान' कहे जाते हैं।

३—केवली भगवानके (तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानमें) संवर-निर्जरा होती है अतः उनका उल्लेख नववें अध्यायमें किया गया है किन्तु वहाँ केवलज्ञानका स्वरूप नहीं बतलाया। केवलज्ञान भावमोक्ष है और उस भावमोक्षके बलसे द्रव्यमोक्ष (सिद्धदशा) होता है। (देखो, प्रवचनसार अध्याय १ गाथा ८४ जयसेनाचार्यकी टीका) इसीलिये इस अध्यायमें प्रथम भावमोक्षरूप केवलज्ञानका स्वरूप बताकर फिर द्रव्यमोक्षका स्वरूप बतलाया है।

अत्र केवलज्ञानकी उत्पत्तिका कारण बतलाते हैं

मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् ॥१॥

अर्थ—[मोहक्षयात्] मोहका क्षय होनेसे (अन्तर्मुहूर्तपर्यन्त क्षीणकपाय नामक गुणस्थान प्राप्त करनेके बाद) [ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयात् च] और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, तथा अन्तराय इन तीन कर्मोंका एक साथ क्षय होनेसे [केवलम्] केवलज्ञान उत्पन्न होता है।

टीका

१—प्रत्येक जीवद्रव्य एक पूर्ण अखण्ड है, अतः उसका ज्ञान सामर्थ्य-संपूर्ण है।

संपूर्ण वीतराग होनेपर संपूर्ण सर्वज्ञता प्रगट होती है। जब जीव संपूर्ण वीतराग होता है तब कर्मके साथ ऐसा निमित्त-निमित्तिक सम्बन्ध होता है कि-मोहकर्म जीवके प्रदेशमें सयोग-रूपसे रहता ही नहीं, उसे मोहकर्मका क्षय हुआ कहा जाता है। जीवको सम्पूर्ण वीतरागता प्रगट होनेके बाद अल्पकालमें तत्काल ही संपूर्णज्ञान प्रगट होता है उसे केवलज्ञान कहते हैं, क्योंकि वह ज्ञान शुद्ध, अखण्ड, रागरहित है। इस दशामें जीवको 'केवली भगवान' कहते हैं। भगवान समस्त पदार्थोंको जानते हैं इसीलिये वे केवली नहीं कहलाते, परन्तु 'केवल' अर्थात् शुद्ध आत्माको जानते-अनुभवते हैं अतः वे 'केवली' कहलाते हैं। भगवान एकसाथ परिणमनेवाले समस्त चैतन्य-विशेषवाले केवलज्ञानके द्वारा अनादिनिधन, निष्कारण, असाधारण स्वसर्वेषामान् चैतन्यसामान्य जिसकी महिमा है तथा चैतन्य स्वभावके द्वारा एकरूप होनेसे जो केवल (अकेला, शुद्ध, अखण्ड) है ऐसे आत्माको आत्मासे आत्मामें अनुभव करनेके कारण केवली है। (देखो, श्री प्रवचनसार गाथा ३३)

यह व्यवहार-कथन है कि भगवान परको जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्यवहारसे केवलज्ञान लोकालोकको युगपत् जानता है, क्योंकि स्व-पर प्रकाशक निज-शक्तिके कारण भगवान सम्पूर्ण ज्ञानरूपसे परिणमते हैं अतः कोई भी द्रव्य, गुण या पर्याय उनके ज्ञानके बाहर नहीं है। निश्चयसे तो केवलज्ञान अपने शुद्ध स्वभावकी ही अखण्डरूपसे जानता है।

२-केवलज्ञान स्वरूपसे उत्पन्न हुआ है, स्वतन्त्र है तथा क्रम रहित है। यह ज्ञान जब प्रगट हो तब ज्ञानावरण कर्मका उदये लिये क्षय होता है, इसलिये इस ज्ञानको क्षायाज्ञान कहते हैं। जब केवलज्ञान प्रगट होता है उसी समय केवलदर्शन और सम्पूर्ण वीर्य भी प्रगट होता है और दर्शनावरण तथा अन्तरायकर्मका सर्वथा अभाव (नाश) हो जाता है।

३-केवलज्ञान होनेपर भावमोक्ष हुआ कहलाता है (यह अरिहन्त दशा है) और आयुष्यकी स्थिति पूरी होनेपर चार अघातिया कर्माँझ अभाव होकर द्रव्यमोक्ष होता है, यही सिद्धदशा है, मोक्ष केवलज्ञानपूर्वक ही होता है इसलिये मोक्षका वर्णन करने पर उसमें पहले केवलज्ञानकी उत्पत्तिका सूत्र बतलाया है।

प्रश्नः—क्या यह मान्यता ठीक है कि जीवके तेरहवें गुणस्थानमें अनन्तवीर्य प्रगट हुआ है तथापि योग आदि गुणका विकार रहता है और ससारित्व रहता है उसका कारण अघातिकर्मका उदय है ?

उत्तरः—यह मान्यता यथार्थ नहीं है। तेरहवें गुणस्थानमें ससारित्व रहनेका दयार्थ कारण यह है कि वहा जीवके योगगुणका विकार है तथा जीवके प्रदेशकी वर्तमान योग्यता

उस क्षेत्रमें (-शरीरके साथ) रहने की है, तथा जीवके अव्यावाय, अग्निर्नामी, निर्गोत्री और अनायुषी आदि गुण अभी पूर्ण प्रगट नहीं हुए; इस प्रकार जीव अपने ही कारणसे संसारमें रहता है। वास्तवमें जड़ अघातिकर्मके उदयके कारणसे या किसी परके कारणसे जीव संसारमें रहता है, यह मान्यता विल्कुल असत् है। यह तो मात्र निमित्तका उपचार करने-वाला व्यवहार-कथन है कि 'तेरहवें गुणस्थानमें चार अघातिकर्मोंका उदय है इसीलिये जीव सिद्धत्वको प्राप्त नहीं होता। जीवके अपने विकारी भावके कारण संसारदशा होनेसे तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानमें भी जड़कर्मके साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध कैसा होता है यह बतानेके लिये कर्मशास्त्रोंमें ऊपर बताये अनुसार व्यवहार-कथन किया जाता है। वास्तवमें कर्मके उदय सत्ता इत्यादिके कारण कोई जीव संसारमें रहता है यह मानना सो जीव और जड़कर्मको एकमेक माननेरूप मिथ्या-मान्यता है। शास्त्रोंका अर्थ करनेमें अज्ञानियोंकी मूलभूत भूल यह है कि व्यवहारनयके कथनको वे निश्चयनयका कथन मानकर व्यवहारको ही परमार्थ मान लेते हैं। यह भूल दूर करनेके लिये आचार्य भगवानने इस शास्त्रके प्रथम अध्यायके छठे सूत्रमें प्रमाण तथा नयका यथार्थ ज्ञान करनेकी आज्ञा की है (प्रमाणनयै रधिगमः) जो व्यवहारके कथनोंको ही निश्चयके कथन मानकर शास्त्रोंका वैसा अर्थ करते हैं उनके उस अज्ञानको दूर करनेके लिये श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवने समयसारजीमें X ३२४ से ३२६ वीं गाथा कही हैं। इसलिए जिज्ञासुओंको शास्त्रोंका कथन किस नयसे है और उसका परमार्थ (भूतार्थ-सत्यार्थ) अर्थ क्या होता है यह यथार्थ समझकर शास्त्रकारके कथनके मर्मको जान लेना चाहिये, परन्तु भाषाके शब्दोंको नही पकड़ना चाहिये।

६. केवलज्ञान उत्पन्न होते ही मोक्ष क्यों नहीं होता ?

(१) प्रश्नः—केवलज्ञानकी उत्पत्तिके समय मोक्षके कारणभूत रत्नत्रयकी पूर्णता हो

✽ इन गुणोंके नाम वृ० द्रव्यसग्रह गा० १३-१४ की ठीकामें हैं।

✕ वे गाथायें इस प्रकार हैं—

व्यवहारभाषितन तु परद्रव्यं मम भणंत्यविदितायाः ।

जानन्ति निश्चयेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किञ्चित् ॥३२४॥

यथा कौण्डिनो जल्पति अस्माकं ग्रामविषयनगरराष्ट्रम् ।

न च भवन्ति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ॥३२५॥

एवमेव मिथ्यादृष्टिर्ज्ञानी निःसंशयं भवत्येषः ।

यः परद्रव्यं ममति जानन्नात्मानं करोति ॥३२६॥

जाती है तो फिर उसीसमय मोक्ष होना चाहिये; इसप्रकार जो सयोगी तथा अयोगी ये केवलियोंके दो गुणस्थान कह हैं उनके रहनेका कोई समय ही नहीं रहता ?

उत्तरः—यद्यपि केवलज्ञानकी उत्पत्तिके समय यथास्वातचारित्र हो गया है तथापि अभी परम यथास्वातचारित्र नहीं हुआ । कर्मान और योग अनादिसे अनुसंगी- (साधी) हैं तथापि प्रथम कर्मानका नाश होता है, इसीलिये केवली भगवानके यद्यपि वीतरागतात्पर्य यथास्वातचारित्र प्रगट हुआ है तथापि योगके व्यापारका नाश नहीं हुआ । योगका परिस्पदनरूप व्यापार परम यथास्वातचारित्रमें दूषण उत्पन्न करनेवाला है । इस योगके विकारकी क्रमक्रमसे नावनिर्जरा होती है । इस योगके व्यापारकी सम्पूर्ण भावनिर्जरा हो जाने तक ठेरहवा गुणस्थान रहता है । योगका अशुद्धतात्पर्य-वचततात्पर्य व्यापार बंद पड़नेके बाद भी नितनैक समय तक अव्याबाध, निर्नाम (नाम रहितत्व), अनायुष्य (आयुष्य रहितत्व) और निर्धोत्र आदि गुण प्रगट नहीं होते, इसीलिये चारित्रमें दूषण रहता है । चौदहवें गुणस्थानके अंतिम समयका व्यय होनेपर उस दोषका अभाव हो जाता है और उसीसमय परम यथास्वातचारित्र प्राट होनेसे अयोगी जिन मोक्षरूप अवस्था धारण करता है, इस रीतिसे मोक्ष-अवस्था प्रगट होनेसे पहले सयोगकेवली और अयोगकेवली ऐसे दो गुणस्थान प्रत्येक केवली भगवानके होते हैं ।

(श्रद्धेयो-बृहद् द्रव्यसग्रह गाथा १३-१४ की टीका)

(२) प्रश्नः—यदि ऐसा मानें कि जब केवलज्ञान प्रगट हो उसी समय योग-अवस्था प्रगट होजाय तो क्या दूषण सगेगा ?

उत्तरः—ऐसा मानने पर निम्नलिखित दोष आते हैं—

१—जीवमें धातुगुणका विकार होनेपर, तथा अन्य (अव्याबाध आदि) गुणोंमें विकार होनेपर और परम यथास्वातचारित्र प्रगट हुये बिना, जीवकी सिद्धदशा प्रगट हो जायगी जो कि असंभव है ।

२—यदि जब केवलज्ञान प्रगट हो उसी समय सिद्धदशा प्राट हो जाय तो धर्म-सौख्य ही न रहे, यदि अरिहृत दशा ही न रहे तो कोई सर्वज्ञ उपदेशक-प्राप्त ही न हो । इसका परिचाम यह होगा कि भव्य जीव अपने पुण्यापेसे धर्म प्राप्त करने योग्य दशा प्रगट करनेके लिये तैयार हो तथापि उसे निमित्तक सत्य धर्मके उपदेशका (दिव्यध्वनि) सयोग न होगा अर्थात् उपादान-निमित्तका मेल टूट जायगा । इसप्रकार बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नियम है । जिस समय जो जीव अपने उपादानकी जागृतिसे धर्म प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करता है उससमय उस जीवके इतना पुण्यका सयोग होता ही है कि

जिससे उसे उपदेशादिक योग्य निमित्त (सामग्री) स्वयं मिलते ही हैं । उपादानकी पर्यायका और निमित्तकी पर्यायका ऐसा ही सहज निमित्त-नैमित्तिक संबंध है । यदि ऐसा न हो तो जगतमें कोई जीव धर्म प्राप्त कर ही न सकेंगे । अर्थात् समस्त जीव द्रव्यदृष्टिसे पूर्ण हैं तथापि अपनी शुद्ध पर्याय कभी प्रगट नहीं कर सकेंगे । ऐसा होनेपर जीवोंका दुःख कभी दूर नहीं होगा और वे सुखस्वरूप कभी नहीं हो सकेंगे ।

३—जगतमें यदि कोई जीव धर्म प्राप्त नहीं कर सकता तो तीर्थंकर, सिद्ध, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, श्रावक, सम्यग्दृष्टि और सम्यग्दृष्टिकी भूमिकामें रहनेवाले उपदेशक इत्यादि पद भी जगतमें न रहेंगे, जीवकी साधक और सिद्धदशा भी न रहेगी, सम्यग्दृष्टिकी भूमिका ही प्रगट न होगी, तथा उस भूमिकामें होनेवाला धर्मप्रभावनादिका राग-पुण्यानुबंधी पुण्य, सम्यग्दृष्टिके योग्य देवगति-देवलोत्र इत्यादि अवस्थाका भी नाश हो जायगा ।

(३) इस परसे यह समझना कि जीवके उपादानके प्रत्येक समयकी पर्यायकी जिसप्रकारकी योग्यता हो तदनुसार उस जीवके उस समयके योग्य निमित्तका संयोग स्वयं मिलता ही है—ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध तेरहवें गुणस्थानका अस्तित्व सिद्ध करता है; एक-दूसरेके कर्तारूपमें कोई है ही नहीं । तथा ऐसा भी नहीं कि उपादानको पर्यायमें जिस समय योग्यता हो उस समय उसे निमित्तकी ही राह देखनी पड़े; दोनोंका सहजरूपसे ऐसा ही मेल होता ही है और यही निमित्त-नैमित्तिक भाव है; तथापि दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं । निमित्त परद्रव्य है उसे जीव मिला नहीं सकता । उसी प्रकार वह निमित्त जीवमें कुछ कर नहीं सकता; क्योंकि कोई द्रव्य परद्रव्यकी पर्यायका कर्ता-हर्ता नहीं है ॥ १ ॥

अत्र मोक्षका कारण और उसका लक्षण कहते हैं—

बंधहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ॥ २ ॥

अर्थ—[बंधहेत्वभावनिर्जराभ्यां] बंधके कारणों (मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग) का अभाव तथा निर्जराके द्वारा [कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः] समस्त कर्मोंका अत्यन्त नाश हो जाना सो मोक्ष है ।

टीका

१ - कर्म तीन प्रकारके हैं—(१) भावकर्म, (२) द्रव्यकर्म और (३) नोकर्म । भावकर्म जीवका विकार है और द्रव्यकर्म तथा नोकर्म जड़ हैं । भावकर्मका अभाव होनेपर द्रव्यकर्मका अभाव होता है और द्रव्यकर्मका अभाव होनेपर नोकर्म (-शरीर) का अभाव

होता है। यदि अस्तिको अपेक्षासे कहें तो जो जीवकी सम्पूर्ण शुद्धता है सो मोक्ष है और यदि नास्तिकी अपेक्षासे कहें तो जीवकी सम्पूर्ण विकारसे जो मुक्तदशा है सो मोक्ष है। इस दशामें जीव कर्म तथा धरीर रहित होता है और इसका आकार अन्तिम धरीरसे कुछ न्यून पुरुषाकार होता है।

२. मोक्ष यत्नसे साध्य है

(१) प्रश्नः—मोक्ष यत्नसाध्य है या अयत्नसाध्य है ?

उत्तर.—मोक्ष यत्नसाध्य है। जीव अपने यत्नसे (पुरुषार्थसे) प्रथम मिथ्यात्वको दूर करके सम्यग्दर्शन प्रगट करता है और फिर विधेय पुरुषार्थसे क्रम-क्रमसे विकारको दूर करके मुक्त होता है। पुरुषार्थके विकल्पसे मोक्ष साध्य नहीं है।

(२) मोक्षका प्रथम कारण सम्यग्दर्शन और वह पुरुषार्थसे ही प्रगट होता है। श्री समयसार कलघ ३४ में अमृतचन्द्र स्मृति कहते हैं कि—

हे भव्य ! तुझे भय ही कोलाहल करनेसे क्या लाभ है ? इस कोलाहलसे तू विरक्त हो और एक चेतन्यमान वस्तुको स्वयं निम्न होकर देख, इसप्रकार छह महीना अभ्यास कर और देख कि ऐसा करनेसे अपने हृदय-सरोवरमें आत्माकी प्राप्ति होती है या नहीं ? अर्थात् ऐसा प्रयत्न करनेसे अवश्य आत्माकी प्राप्ति होती है।

पुनश्च, कलघ २३ में कहते हैं कि—

हे भाई ! तू किसी भी तरह महाकष्टसे अथवा मरकर भी (अर्थात् कई प्रयत्नोंके द्वारा) तत्वाका कौतूहली होकर इस धरीरादि भूर्त्त द्रव्योंका एक भूर्त्त (दो घडी) पडोसे होकर आत्माका अनुभव कर कि जिससे निज आत्माको विलासकन, सर्व परद्रव्योपे मित्र देखकर इस धरीरादि भूर्त्तिक पुद्गलद्रव्यके साथ एकत्वके मोहको तू तत्क्षण ही छोड़ देगा।

भावार्थः—यदि यह आत्मा दो घडी, पुद्गलद्रव्यसे मित्र अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव करे (उत्तम लोभ हो), परीपह जाने पर भी न डिग, तो धातिक्रमका नाश करके, केवलज्ञान उत्पन्न करके मोक्षकी प्राप्ति हो। आत्मानुभवका ऐसा माहात्म्य है।

इसमें आत्मानुभव करनेके लिये पुरुषार्थ करना बश्या है।

(३) सम्यक् पुरुषार्थके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति होती है। सम्यक् पुरुषार्थ कारण है और मोक्ष कार्य है। बिना कारणके कार्य सिद्ध नहीं होता। पुरुषार्थसे मोक्ष होता है ऐसा सूत्रकारने स्वयं, इस अध्यायके छठे सूत्रम 'पूर्वप्रयोगात्' शब्दका प्रयोग कर बलताया है।

(४) समाधिगतकर्म श्री पूज्यपाद आचार्य वतलाते हैं कि—

अयत्नसाध्यं निर्वाणं चित्तत्वं भूतजं यदि ।

अन्यथा योगतस्तस्मान्न दुःखं योगिनां क्वचित् ॥ १०० ॥

अर्थ—यदि पृथ्वी आदि पंचभूतसे जीवतत्त्वकी उत्पत्ति हो तो निर्वाण अयत्नसाध्य है, किन्तु यदि ऐसा न हो तो योगसे अर्थात् स्वरूप-संवेदनका अभ्यास करनेसे निर्वाणकी प्राप्ति हो; इस कारण निर्वाण-मोक्षके लिये पुरुषार्थ करनेवाले योगियोंकी चाहे जैसा उपसर्ग उपस्थित होनेपर भी दुःख नहीं होता ।

(५) श्री अष्टप्राभृतमें दर्शनप्राभृत गाथा ६, सूत्रप्राभृत १६ और भावप्राभृत गाथा ८७ से ९० में स्पष्ट रीतिसे बतलाया है कि धर्म-संवर, निर्जरा, मोक्ष ये आत्माके वीर्य-बल-प्रयत्नके द्वारा ही होते हैं, उस शास्त्रकी वचनिका पृष्ठ १५-१६ तथा २४२ में भी ऐसा ही कहा है ।

(६) प्रश्नः—इसमें अनेकान्त स्वरूप कहाँ आया ?

उत्तरः—आत्माके सत्य पुरुषार्थसे ही धर्म-मोक्ष होता है और अन्य किसी प्रकारसे नहीं होता, यही सम्यक् अनेकान्त हुआ ।

(७) प्रश्नः—आप्तमीमांसाकी ८८ वीं गाथामें अनेकान्तका ज्ञान करानेके लिये कहा है कि पुरुषार्थ और देव दोनों होते हैं, इसका क्या स्पष्टीकरण है ?

उत्तरः—जब जीव मोक्षका पुरुषार्थ करता है तब परम-पुण्यकर्मका उदय होता है इतना बतानेके लिये यह कथन है । पुण्योदयसे धर्म या मोक्ष नहीं, परन्तु ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है कि मोक्षका पुरुषार्थ करनेवाले जीवके उस समय उत्तम संहनन आदि बाह्य-संयोग होता है । यथार्थ पुरुषार्थ और पुण्य इन दोनोंसे मोक्ष होता है—इसप्रकार कथन करनेके लिये यह कथन नहीं है । किन्तु उससमय पुण्यका उदय नहीं होता ऐसा कहनेवालेकी भूल है—यह बतानेके लिये इस गाथाका कथन है ।

इस परसे सिद्ध होता है कि मोक्षकी सिद्धि पुरुषार्थके द्वारा ही होती है, उसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता ॥ २ ॥

मोक्षमें समस्त कर्मोंका अत्यन्त अभाव होता है यह उपरोक्त सूत्रमें बतलाया; अब यह बतलाते हैं कि कर्मोंके अलावा और किमका अभाव होता है—

औपशमिकादि भव्यत्वानां च ॥ ३ ॥

अर्थः—[च] और [औपशमिकादि भव्यत्वानां] औपशमिकादि भावोंका तथा

पारिणामिक भावनिष्ठे नभ्यत्व भावका मुक्त जीवके अभाव होता—हा जाता है।

टीका

‘श्रोत्रशक्तिः’ कहनेसे औरशक्तिक, औरशक्ति और धारोपशक्तिक ये तीन भाव समझना, सापेक्षभाव इसमें नहीं गिनना-जानना।

जिन जीवोंके सम्पद्दर्शनादि प्राप्त करनेकी योग्यता हो व नभ्य जीव कहलाते हैं। जब जीवके सम्पद्दर्शनादि पूर्णरूपमें प्रगट हो जाते हैं तब उस आत्मामें ‘नभ्यत्व’ का व्यवहार निरूपा जाता है। इस सम्बन्धमें यह विशेष ध्यान रहे कि अद्यपि ‘नभ्यत्व’ पारिणामिकभाव है तथापि, जिस प्रकार पर्यायार्थिकनयसे जीवके सम्पद्दर्शनादि पर्यायोंका-निमित्तरूपसे पाठक देशपाति तथा सर्वपाति नामका मोहादिक बर्ण सामान्य है उसीप्रकार, जीवके नभ्यत्वभावकी भी कर्मसामान्य निमित्तरूपमें प्रच्छादक कहा जा सकता है। (देखो, हिन्दी समयसार श्री जयसेनाचार्यकी सन्तृत टीका पृष्ठ ४२३) सिद्धत्व प्रगट होनेपर नभ्यत्वभावका नाश हो जाता है ॥३॥

अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनमिद्वत्त्वैभ्यः ॥४॥

अर्थ—[केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वैभ्यः अन्यत्र] केवलसम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और सिद्धत्व, इन भावोंके अतिरिक्त अन्य भावके अभावसे मोक्ष होता है।

टीका

मुक्त अवस्थामें केवलज्ञानादि गुणोंके साथ जिन गुणोंका सहनाशी सम्बन्ध है—ऐसे अनन्तवीर्य, अनन्तमुक्त, अनन्तदान, अनन्तलाभ, अनन्तभोग, अनन्तउपभोग इत्यादि गुण भी होते हैं ॥४॥

अथ मुक्त जीवोंका स्थान बतलाते हैं

तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकांतात् ॥५॥

अर्थ—[तदनन्तरम्] मुराड ही [ऊर्ध्वं आलोकांतात् गच्छन्ति] ऊर्ध्वगमन करके ओहके अग्रभाग तक जाता है।

टीका

भीषे मूर्ध्वे कहा हुआ निडर्य अब प्राट होता है तब नीचरे मूर्ध्व कह हुन भाव नहीं होने, तथा वनोंका भी प्रन र हो जाता है उसी मनस शीव ऊर्ध्वगमन करके भीष

लोकके अग्रभाग तक जाता है और वहाँ शाश्वत स्थित रहता है। छट्टे और सातवें सूत्रमें ऊर्ध्वगमन होनेका कारण बतलाया है और लोकके अन्तभागमें आगे नहीं जानेका कारण आठवें सूत्रमें बतलाया है ॥५॥

अथ मुक्त जीवके ऊर्ध्वगमनका कारण बतलाते हैं

पूर्वप्रयोगादसंगत्वाद्धन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥६॥

अर्थः—[पूर्वप्रयोगात्] १—पूर्वप्रयोगसे, [असंगत्वात्] २—संगरहित होनेसे, [धन्धच्छेदात्] ३—बन्धका नाश होनेसे [तथा गतिपरिणामात् च] और ४—तथा गतिपरिणाम अर्थात् ऊर्ध्वगमन स्वभाव होनेसे—मुक्त जीवके ऊर्ध्वगमन होता है।

नोटः—पूर्व प्रयोगका अर्थ है पूर्वमें किया हुआ पुरुषार्थ, प्रयत्न, उद्यम; इस सम्बन्धमें इस अध्यायके दूसरे सूत्रकी टीका तथा सातवें सूत्रके पहले दृष्टांत परकी टीका पढ़कर समझना ॥ ६ ॥

ऊपरके सूत्रमें कहे गये चारों कारणोंके दृष्टांत बतलाते हैं

आविद्धकुलालचक्रवद्व्यपगतलेपालावुवदेरण्डवीजवद- ग्निशिखावच्च ॥७॥

अर्थ—मुक्त जीव [आविद्धकुलालचक्रवत्] १—कुम्हार द्वारा घुमाये हुए चाककी तरह पूर्व प्रयोगसे, [व्यपगतलेपालावुवत्] २—लेप दूर हो चुका है जिसका ऐसी तूम्बेकी तरह संगरहित होनेसे, [एरण्डवीजवत्] ३—एरण्डके बीजकी तरह बन्धन रहित होनेसे [च] और [अग्निशिखावत्] ४—अग्निकी शिखा-(लौ) की तरह ऊर्ध्वगमनस्वभावसे ऊर्ध्वगमन (ऊपरको गमन) करता है।

टीका

१—पूर्वप्रयोगका उदाहरणः—जैसे कुम्हार चाकको घुमाकर हाथ रोक लेता है तथापि वह चाक पूर्वके वेगसे घूमता रहता है, उसीप्रकार जीव भी संसार-अवस्थामें मोक्ष-प्राप्तिके लिये बारम्बार अभ्यास (उद्यम, प्रयत्न, पुरुषार्थ) करता था, वह अभ्यास छूट जाता है तथापि पूर्वके अभ्यासके संस्कारसे मुक्त जीवके ऊर्ध्वगमन होता है।

२—असंगका उदाहरणः—जिसप्रकार तूम्बेको जबतक लेपका संयोग रहता है तबतक वह स्वके क्षणिक उपादानकी योग्यताके कारण पानीमें डूबा हुआ रहता है, किन्तु जब लेप

(मिट्टी) गलकर दूर हो जाती है तब वह पानीके ऊपर-स्वयं अपनी योग्यतासे आ जाता है, उसीप्रकार जबतक जीव सगर्हाहित होता है तबतक अपनी योग्यतासे ससार-समुद्रमें हवा रहता है और सगर्हाहित होनेपर ऊर्ध्वगमन करके लोकके अग्रभागमें चला जाता है ।

३-बन्धलेदका उदाहरणः—जैसे एरंड वृक्षका सूखा फल-जब चटकता है तब वह बन्धनसे छूट जानेसे उसका बीज ऊपर जाता है, उसीप्रकार जीवकी पतनदशा (मुक्त-अवस्था) होनेपर कर्मबन्धके छेदपूर्वक वह मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है ।

४-ऊर्ध्वगमन स्वभावका उदाहरणः—जिसप्रकार अग्निकी शिला (ली) का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है अर्थात् हवाके अभावमें जैसे अग्नि (शीपहादि) की ली ऊपरको जाती है उसीप्रकार जीवका स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है, इसलिये मुक्तदशा होनेपर जीव भी ऊर्ध्वगमन करता है ॥३॥

लोकप्रसे आगे नहीं जानेका व्यवहार-कारण बतलाते हैं

धर्मास्तिकायाभावात् ॥८॥

अर्थः—[धर्मास्तिकायाभावात्] आगे (अलोकमें) धर्मास्तिकायाका अभाव है अतः मुक्त जीव लोकके अन्ततक ही जाता है ।

टीका

१—इम सूत्रका कथन निमित्तको मुख्यतःसे है । गमन करते हुये द्रव्योंको धर्मास्तिकाया निमित्तरूप है, यह द्रव्य लोकाकाशके बराबर है । वह यह बतलाता है कि जीव और पुद्गलकी गति ही स्वभावसे इनकी है कि वह लोकके अन्ततक ही गमन करता है । यदि ऐसा न हो तो अकेले आकाशमें 'लोककाश' और 'बलोककाश' ऐसे दो भेद ही न रहें । लोक छह द्रव्योंका समुदाय है और बलोककाशमें एकाकी आकाशद्रव्य ही है । जीव और पुद्गल इन दो ही द्रव्योंमें गमन-शक्ति है, उनकी गति-शक्ति ही स्वभावसे ऐसी है कि वह लोकमें ही रहते हैं । गमनका कारण जो धर्मास्तिकाया द्रव्य है उसका बलोककाशमें अभाव है, वह यह बतलाता है कि गमन करनेवाले द्रव्योंको उपादान शक्ति ही लोकके अग्रभाग तक गमन करने की है । अर्थात् वास्तवमें जीवकी अपनी योग्यता ही अलोकमें जानेकी नहीं है, अतएव वह अलोकमें नहीं जाता, धर्मास्तिकायाका अभाव तो दशमें निमित्तमात्र है ।

२—वृहद्द्रव्यसंग्रहमें सिद्धके अगुणधुगुणरा वणन वरो दूने बतलाते हैं कि—यदि सिद्धस्वरूप सर्वथा गुरु हो (भारी हो) तो लोहेके गोलेकी तरह उभय मदा अग्रपान होना

रहेगा अर्थात् वह नीचे ही पड़ा रहेगा । और यदि वह सर्वथा लघु (हल्का) हो तो जैसे वायुके झकोरेसे आकके वृक्षकी रूई उड़ जाया करती है उसीप्रकार सिद्धस्वरूपका भी निरंतर भ्रमण होता ही रहेगा; परन्तु सिद्धस्वरूप ऐसा नहीं है, इसीलिये उसमें अगुरुलघुगुण कहा गया है । (वृहद्द्रव्यसंग्रह पृष्ठ-३८)

इस अगुरुलघुगुणके कारण सिद्ध जीव सदा लोकाग्रमें स्थित रहते हैं, वहाँसे न तो आगे जाते हैं और न नीचे आते हैं ॥८॥

मुक्त जीवोंमें व्यवहारनयकी अपेक्षासे भेद बतलाते हैं—

**क्षेत्रकालगतिलिगतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगाहनान्तर—
संख्याल्पवहुत्वतः साध्याः ॥६॥**

अर्थः—[क्षेत्रकालगतिलिगतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगाहनान्तरसंख्याल्प-
वहुत्वतः साध्याः] क्षेत्र, काल, गति, लिग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येकबुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहना,
अन्तर, संख्या और अल्पवहुत्व—इन बारह अनुयोगों से [साध्याः] मुक्त जीवों (सिद्धों) में भी
भेद सिद्ध किये जा सकते हैं ।

टीका

१-क्षेत्रः—ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षासे (वर्तमानकी अपेक्षासे) आत्मप्रदेशोंमें सिद्ध होता है, आकाशप्रदेशोंमें सिद्ध होता है, सिद्धक्षेत्रमें सिद्ध होता है । भूत-नैगमनयकी अपेक्षासे पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए पुरुष ही सिद्ध होते हैं । पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए पुरुषको यदि कोई देवादि अन्य क्षेत्रमें उठाकर ले जाय तो अढ़ाई द्वीप प्रमाण समस्त मनुष्य-क्षेत्रसे सिद्ध होता है ।

२-कालः—ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षासे एक समयमें सिद्ध होता है । भूत-नैगमनयकी अपेक्षासे उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी दोनों कालमें सिद्ध होता है; उसने अवसर्पिणी कालके तीसरे कालके अन्तभागमें चौथे कालमें और पाँचवें कालके प्रारम्भमें (जिसने चौथे कालमें जन्म लिया है ऐसा जीव) सिद्ध होता है । उत्सर्पिणी कालके 'दुषमसुषम- कालमें चौबीस तीर्थकर होते हैं और उस कालमें जीव सिद्ध होते हैं (त्रिलोकप्रज्ञप्ति पृष्ठ ३५०); विदेह-क्षेत्रमें उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ऐसे कालके भेद नहीं हैं । पंचमकालमें जन्मे हुए जीव सम्यग्दर्शनादि धर्म प्राप्त करते हैं किन्तु वे उसी भवसे मोक्ष प्राप्त नहीं करते । विदेहक्षेत्रमें उत्पन्न हुए जीव अढ़ाई द्वीपके किसी भी भागमें सर्वकालमें मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

३-गति —श्रुतगुणनयकी अपेक्षासे सिद्धातितसे मोक्ष प्राप्त होता है, भूत नंगमनयकी अपेक्षासे मनुज्यातितसे ही मोक्ष प्राप्त होता है ।

४-लिंग —श्रुतगुणनयसे लिंग (वेद) रहित ही मोक्ष पाया है, भूतनंगमनयसे तीनों प्रकारके भाववेदमें क्षयकर्मोंकी मांडर मोक्ष प्राप्त करते हैं, और इत्यवेदमें तो पुरुषात्मक और यथाज्ञातरूप लिंगसे ही मुक्ति प्राप्त होती है ।

५-तीर्थ.—कोई जीव तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और कोई सामान्य केवली होकर मोक्ष पाते हैं । सामान्य केवलीमें भी कोई तो तीर्थंकरकी मौजूदगीमें मोक्ष प्राप्त करते हैं और कोई तीर्थंकरोंके बाद उनके तीर्थमें मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

६-चारित्र.—श्रुतगुणनयसे चारित्रके भेदका अभाव करके मोक्ष पाते हैं । भूतनंगमनयसे—निवृत्तकी अपेक्षासे यथाज्ञात चारित्रसे ही मोक्ष प्राप्त होता है, दूसरी अपेक्षासे सामान्य, छेपेस्वापन, मूकमन्त्रापराय तथा यथाज्ञातसे और किसीके परिहृयविमुक्ति हो तो उमसे—इन पाँच प्रकारके चारित्रसे मोक्ष प्राप्त होता है ।

७-प्रत्येकबुद्धबोधितः—प्रत्येकबुद्ध जीव वतमानमें निमित्तकी उपस्थितिके बिना अपनी शक्तिके बोध प्राप्त करते हैं, किन्तु भूतकालमें या तो सम्प्रदर्शन प्राप्त हुआ तो सब या उससे पहले सम्प्रज्ञानीके उपदेशका निमित्त हो, और बोधितबुद्ध जीव वतमानमें सम्प्रज्ञानीके उपदेशके निमित्तसे धर्म पाते हैं । ये दोनों प्रकारके जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

८-ज्ञान —श्रुतगुणनयसे वेदज्ञानसे ही सिद्ध होता है । भूतज्ञानमें कोई मति, श्रुत इन दो ज्ञानसे, कोई मति, धृत, अबाधि इन तीनसे, अथा मति, श्रुत, मन पचयसे और कोई मति, श्रुत, अबाधि और मनपचय, इन चार ज्ञानसे (केवलज्ञानपूर्वक) सिद्ध होता है ।

९-अवगाहना—किसीके उत्कृष्ट अवगाहना कुछ कम पाँचसौ पचीस धनुकी, किसीके जपन्य साढ़े तीन हाथमें कुछ कम और किसीके मध्य अवगाहना होती है मध्यम अवगाहनाके अनेक भेद हैं ।

१०-प्रन्तर—एक सिद्ध होनेके बाद दूसरा सिद्ध होना जपन्य अंतर एक समयका और उत्कृष्ट अन्तर छह मासका है ।

११-मरुपाः—जपन्यरूपसे एक समयमें एक जीव सिद्ध होता है उत्कृष्टरूपसे एक समयमें १०० जीव सिद्ध होते हैं ।

१२ अल्पबहुत्वः— अर्थात् संख्यामे हीनाधिकता । उपरोक्त ग्यारह भेदोमे अल्पबहुत्व होता है वह निम्न प्रकार हैः—

(१) क्षेत्रः—संहरण सिद्धसे जन्म सिद्ध संख्यातगुणे हैं । ममुद्र आदि जल क्षेत्रोसे अल्प सिद्ध होते हैं और महाविदेहादि क्षेत्रोसे अधिक सिद्ध होते हैं ।

(२) कालः—उत्सर्पिणी कालमें हुए सिद्धोंकी अपेक्षा अवसर्पिणी कालमें हुए सिद्धोंकी संख्या ज्यादा है और इन दोनों कालके विना सिद्ध हुये जीवोंकी संख्या उनसे मंख्यातगुनी है, क्योंकि विदेहक्षेत्रमे अवसर्पिणी या उत्सर्पिणीका भेद नहीं है ।

(३) गतिः—सभी जीव मनुष्यगतिसे ही सिद्ध होते हैं, इसलिये इस अपेक्षामे गतिमें अल्पबहुत्व नहीं है; परन्तु एक गतिके अन्तरकी अपेक्षासे (अर्थात् मनुष्यभवसे पहिलेकी गतिकी अपेक्षासे) तिर्यचगतिसे आकर मनुष्य होकर सिद्ध हुए ऐसे जीव थोड़े हैं—कम हैं, उनकी अपेक्षासे संख्यातगुने जीव मनुष्यगतिसे आकर मनुष्य होकर सिद्ध होते हैं, उससे संख्यातगुने जीव नरकगतिसे आकर मनुष्य हो सिद्ध होते हैं, और उससे संख्यातगुने जीव देवगतिसे आकर मनुष्य होकर सिद्ध होते हैं ।

(४) लिंगः—भावनपुंसक वेदवाले पुरुष क्षपकश्रेणी मांडकर सिद्ध हों ऐसे जीव कम हैं—थोड़े हैं । उनसे संख्यातगुने भावस्त्री वेदवाले पुरुष क्षपकश्रेणी मांडकर सिद्ध होते हैं और उससे संख्यातगुने भावपुरुष वेदवाले पुरुष क्षपकश्रेणी मांडकर सिद्ध होते हैं ।

(५) तीर्थः—तीर्थकर होकर सिद्ध होनेवाले जीव अल्प हैं, और उनसे संख्यातगुने सामान्यकेवली होकर सिद्ध होते हैं ।

(६) चारित्रः—पांचों चारित्रसे सिद्ध होनेवाले जीव थोड़े हैं, उनसे संख्यातगुने जीव परिहारविशुद्धिके अलावा चार चारित्रसे सिद्ध होने वाले हैं ।

(७) प्रत्येकबुद्धबोधितः—प्रत्येकबुद्ध सिद्ध होनेवाले जीव अल्प हैं, उनसे संख्यातगुने जीव बोधितबुद्ध होने हैं ।

(८) ज्ञानः—मति, श्रुत इन दो ज्ञानसे केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध होनेवाले जीव अल्प हैं, उनसे संख्यातगुने चार ज्ञानसे केवलज्ञान प्राप्तकर सिद्ध होने हैं और उनसे संख्यातगुने तीन ज्ञानसे केवलज्ञान उत्पन्न कर सिद्ध होने हैं ।

(९) अवगाहनाः—अधम अवगाहनासे सिद्ध होनेवाले जीव थोड़े हैं, उनसे संख्यातगुने उत्कृष्ट अवगाहनासे और उनसे संख्यातगुने मध्यम अवगाहनासे सिद्ध होने हैं ।

अन्तर'—छह मासके अन्तरवाले सिद्ध सबसे थोड़े हैं और उनसे सख्यातगुने एक समयके अन्तरवाले सिद्ध होते हैं ।

सख्याः—उत्कृष्टरूपमें एक समयमें एकसौ आठ जीव सिद्ध होते हैं, उनसे अनन्तगुने एक समयमें १०३ से लगाकर ५० तक सिद्ध होते हैं, उनसे असख्यातगुने जीव एक समयमें ५८ से २५ तक सिद्ध होनेवाले हैं और उनसे सख्यातगुने एक समयमें २४ से लेकर १ तक सिद्ध होनेवाले जीव हैं ।

इस तरह बाह्य निमित्तोंकी अपेक्षासे सिद्धात्त भेदकी कल्पना की जाती है। वास्तवमें अवगाहना गुणके अतिरिक्त अन्य आत्मोप गुणोंकी अपेक्षासे उनमें कोई भेद नहीं है। यही यह न समझना कि 'एक सिद्धर्म दूसरा सिद्ध मिल जाता है—इसलिये भेद नहीं है।' सिद्धदशामें भी प्रत्येक जीव अलग-अलग ही रहते हैं, कोई जीव एक-दूसरेमें मिल नहीं जाते ॥ ९ ॥

उपसहार

१—मोक्षतत्त्वकी मान्यता सम्बन्धी होनेवाली भूल और उसका निराकरण

कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि स्वर्गके सुखकी अपेक्षासे अनन्तगुना सुख मोक्षमें है। किन्तु यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि इस गुणाकारमें वह स्वर्ग और मोक्षके सुखकी जाति एक गिनता है। स्वर्गमें तो विषयादि सामग्रो-जनित इन्द्रिय-सुख होता है, उसकी जाति उसे मालूम होती है, किन्तु मोक्षमें विषयादि सामग्रो नहीं है इसलिये वहाँके अतीन्द्रिय सुखकी जाति उसे नहीं प्रतिभासती-मालूम होती। परन्तु महापुरुष मोक्षकी स्वर्गसे उत्तम कहते हैं इसलिये वे अज्ञानी भी बिना समझे बोलते हैं। जैसे कोई गायनके स्वरूपको तो नहीं समझता किन्तु समस्त सभा गायनकी प्रशंसा करती है इसलिये वह भी प्रशंसा करता है, उसीप्रकार ज्ञानी जीव तो मोक्षका स्वरूप जानकर उसे उत्तम कहते हैं, इसलिये अज्ञानी जीव भी बिना समझे ऊपर बताने अनुसार कहता है।

प्रश्नः—यह किस परसे कहा जा सकता है कि अज्ञानी जीव सिद्धके सुखकी और स्वर्गक मूवकी जातिको एक जानता है—समझता है ?

उत्तरः—त्रिस साधनका फल वह स्वर्ग मानता है उसी जातिके साधनका फल वह मोक्ष मानता है। वह यह मानता है कि इस किस्मके अल्प साधन हों तो उससे इन्द्रादि १० निम्न हैं और त्रिसके वह साधन सम्पूर्ण हों वह मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार

दोनोंके साधनकी एक जाति मानता है, इसीसे यह निश्चय होता है कि उनके कार्यकी (स्वर्ग तथा मोक्षकी) भी एक जाति होनेका उसे श्रद्धान है। इन्द्र आदिको जो सुख है वह तो कषायभावोंसे आकुलतारूप है, अतएव परमार्थतः वह दुःखी है और सिद्धके तो कषायरहित अनाकुल सुख है। इसलिये दोनोंकी जाति एक नहीं है ऐसा समझना चाहिये। स्वर्गका कारण तो प्रशस्त राग है और मोक्षका कारण वीतरागभाव है। इसप्रकार उन दोनोंके कारणमें अन्तर है। जिन जीवोंके ऐसा भाव नहीं भासता उनके मोक्षतत्त्वका यथार्थ श्रद्धान नहीं है।
(आधुनिक हिन्दी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ-२३४)

२. अनादि-कर्मबन्धन नष्ट होनेकी सिद्धि

श्री तत्त्वार्थसार अध्याय ८में कहा है कि:—

आद्यभावान्न भावस्य कर्मबन्धनसंततेः ।

अन्ताभावः प्रसज्येत दृष्टत्वादन्तबीजवत् ॥ ६ ॥

भावार्थः—जिस वस्तुकी उत्पत्तिका आद्य समय न हो वह अनादि कहा जाता है, जो अनादि हो उसका कभी अन्त नहीं होता। यदि अनादि पदार्थका अन्त हो जाय तो सत्का विनाश मानना पड़ेगा; परन्तु सत्का विनाश होना—यह सिद्धान्त और युक्तिसे विरुद्ध है।

इस सिद्धान्तसे, इस प्रकरणमें ऐसी शंका उपस्थित हो सकती है कि—तो फिर अनादि कर्मबन्धनकी संततिका नाश कैसे हो सकता है? क्योंकि कर्मबन्धनका कोई आद्य-समय नहीं है इससे वह अनादि है, और जो अनादि हो उसका अन्त भी नहीं होना चाहिए, कर्मबन्धन जीवके साथ अनादिसे चला आया है अतः अनन्तकाल तक सदा उसके साथ रहना चाहिए, फलतः कर्मबन्धनसे जीव कभी मुक्त नहीं हो सकेगा।

इस शंकाके दो रूप हो जाते हैं—(१) जीवके कर्मबन्धन कभी नहीं छूटना चाहिए, और (२) कर्मत्वरूप जो पुद्गल हैं उनमें कर्मत्व सदा चलता ही रहना चाहिए; क्योंकि कर्मत्व भी एक जाति है और वह सामान्य होनेसे ध्रुव है। इसलिए उसकी चाहे जितनी पर्याये बदलती रहें तो भी वे सभी कर्मरूप ही रहनी चाहिए। सिद्धान्त है कि “जो द्रव्य जिस स्वभावका हो वह उसी स्वभावका हमेशा रहता है”। जीव अपने चैतन्यस्वभावको कभी छोड़ता नहीं है और पुद्गल भी अपने रस-रूपादिक स्वभावको कभी छोड़ते नहीं हैं, इसीप्रकार अन्य द्रव्य भी अपने-अपने स्वभावको छोड़ते नहीं हैं, फिर कर्म हो अपने कर्मत्व स्वभावको कैसे छोड़ दें ?

उपरोक्त शकाका समाधान इसप्रकार है—जीवके साथ कर्मका सम्बन्ध सतति-प्रवाहकी अपेक्षा अनादिसे है किन्तु किसी एकके एक ही परमाणुका सम्बन्ध अनादिसे नहीं है, जीवके साथ प्रत्येक परमाणुका सम्बन्ध नियत कालतक ही रहता है। कर्मपिंडरूप परिणत परमाणुकी जीवके साथ सम्बन्ध होनेका भी काल भिन्न भिन्न है और उनके छूटनेका भी काल नियत और भिन्न-भिन्न है। इतना सत्य है कि जीवको विकारी अवस्था में कर्मका संयोग चलता ही रहता है। ससारो जीव अपनी स्वयकी भूलसे विकारी अवस्था अनादिसे करता चला आ रहा है अतः कर्मका सम्बन्ध भी सतति-प्रवाहरूप अनादिसे इसको है, क्योंकि विकार कोई नियतकालसे प्रारम्भ नहीं हुआ है अतः कर्मका सम्बन्ध भी कोई नियतकालसे प्रारम्भ नहीं हुआ है—इसप्रकार जीवके साथ कर्मका सम्बन्ध सतति-प्रवाहसे अनादिका कहा जाता है, लेकिन कोई एक ही कर्म अनादिकालसे जीवके साथ लगा हुआ चला आया हो—ऐसा उसका अर्थ नहीं है।

जिसप्रकार कर्मकी उत्पत्ति है उसीप्रकार उनका नाश भी होता है, क्योंकि—'जिसका संयोग हो उसका वियोग अवश्य होता ही है' ऐसा सिद्धान्त है। पूर्व कर्मके वियोगके समय यदि जीव स्वरूपमें सम्यक् प्रकार जागृतिके द्वारा विकारको उत्पन्न नहीं होने दे तो नवीन कर्मोंका बन्ध नहीं होगा। इसप्रकार अनादि कर्म-बन्धनका सततिरूप प्रवाह निर्मूल नष्ट हो सकता है। उसका उदाहरण—जैसे बीज और वृक्षका सम्बन्ध सततिप्रवाहरूपसे अनादिका है, कोई भी बीज पूर्वके वृक्ष बिना नहीं होता। बीजका उपादानकारण पूर्व-वृक्ष और पूर्ववृक्षका उपादान पूर्व बीज, इसप्रकार बीज-वृक्षकी सतति अनादिसे होनेपर भी उस सततिका अन्त करनेके लिए अन्तिम बीजको पीस डालें या जला दें तो उसका सतति-प्रवाह नष्ट हो जाता है। उसीप्रकार कर्मोंकी सतति अनादिसे होनेपर भी कर्मनाशके प्रयोग द्वारा समस्त कर्मोंका नाश कर दिया जाय तो उनकी नवनि निर्धोष—नष्ट हो जाती है। पूर्वोपाजित कर्मोंके नाशका और नये कर्मोंकी उत्पत्ति न होने देनेका उपाय सवर निषण्णके नववें अध्यायमें बताया है। इसप्रकार कर्मोंका सम्बन्ध जीवसे कभी नहीं छूट सकता—ऐसी शका दूर होती है।

शकाका दूसरा प्रकार यह है कि—कोई भी द्रव्य अपने स्वभावको छोड़ता नहीं है तो कर्मरूप पदार्थ भी कर्मत्वको कैसे छोड़े ? इसका समाधान यह है कि—कर्म कोई द्रव्य नहीं है, परन्तु वह तो स्यागरूप पदार्थ है। जिस द्रव्यमें कर्मत्वस्य पर्याय होती है वह द्रव्य तो पुद्गलद्रव्य है और पुद्गलद्रव्यका तो कभी नाश होता नहीं है और वह अपने वर्णदि स्वभावको भी कभी छोड़ता नहीं है। पुद्गल द्रव्योंमें उनकी योग्यतानुसार सरीसृपि तथा

जल, अग्नि, मिट्टी, पत्थर वगैरह कार्यरूप अनेक अवस्थाएँ होती रहती हैं, और उनकी मर्यादा पूर्ण होनेपर वे विनाशकी भी प्राप्त होती रहते हैं; उसीप्रकार कोई पुद्गल जीवके साथ एकश्रेणावगाह सम्बन्धरूप बन्वन अवस्था होनेरूप सामर्थ्य—तथा रागी जीवको रागादि होनेमें निमित्तपनेरूप होनेकी सामर्थ्यसहित जीवके साथ रहते हैं वहाँ तक उनको 'कर्म' कहते हैं। कर्म कोई द्रव्य नहीं है, वह तो पुद्गलद्रव्यकी पर्याय है, पर्यायका स्वभाव ही पलटना है, इसलिये कर्मरूप पर्यायका अभाव होकर अन्य पर्यायरूप होता रहता है।

पुद्गल द्रव्यकी कर्म-पर्याय नष्ट होकर दूसरी जो पर्याय हो वह कर्मरूप भी हो सकती है और अन्यरूप भी हो सकती है। किसी द्रव्यके उत्तरोत्तर कालमें भी उस द्रव्यकी एक समान ही योग्यता होती रहे तो उसकी पर्यायें एक समान ही होती रहेंगी, और यदि उसकी योग्यता बदलती रहे तो उसकी पर्यायें अनेक प्रकार भिन्न-भिन्न जातिकी होती रहेंगी। जैसे मिट्टीमें जिससमय घटरूप होनेकी योग्यता हो तब वह मिट्टी घटरूप परिणमती है और फिर वही मिट्टी पूर्व अवस्था बदलकर दूसरी वार भी घट हो सकती है। अथवा अपनी योग्यतानुसार कोई अन्य पर्यायरूप (—अवस्थारूप) भी हो सकता है। इसीप्रकार कर्मरूप पर्यायमें भी समझना चाहिये। जो 'कर्म' कोई अलग द्रव्य ही हो तो उसका अन्यरूप (अकर्म-रूप) होना नहीं बन सकता, परन्तु 'कर्म' पर्याय होनेसे वह जीवसे छूट सकते हैं और कर्मपना छोड़कर अन्यरूप (—अकर्मरूप) हो सकते हैं।

३. इसप्रकार पुद्गल जीवसे कर्मरूप अवस्थाको छोड़कर अकर्मरूप घट-भटादिरूप हो सकते हैं यह सिद्ध हुआ। परन्तु जीवसे कुछ कर्मोंका अकर्मरूप हो जाने मात्रसे ही जीव कर्मरहित नहीं हो जाता, क्योंकि जैसे कुछ कर्मरूप पुद्गल कर्मत्वको छोड़कर अकर्मरूप हो जाते हैं वैसे ही अकर्मरूप अवस्थावाले पुद्गल जिनमें कर्मरूप होनेकी योग्यता हो, वह जीवके विकारभावकी उपस्थितिमें कर्मरूप हुआ करते हैं। जहांतक जीव विकारी भाव करे वहाँ तक उसकी विकारदशा हुआ करती है और अन्य पुद्गल कर्मरूप होकर उसके साथ बन्वन-रूप हुआ करते हैं; इसप्रकार संसारमें कर्मशृङ्खला चलती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि—कर्म सदा कर्म ही रहें, अथवा तो कोई जीव सदा अमुक्त हो कर्मसे बँधे हुए ही रहें, अथवा विकारी दशामें भी सर्व कर्म सर्व जीवोंके छूट जाते हैं और सर्व जीव मुक्त हो जाते हैं।

४. इस तरह अनादिकालीन कर्मशृङ्खला अनेक काल तक चलती ही रहती है, ऐसा देखा जाता है; परन्तु शृङ्खलाओंका ऐसा नियम नहीं है कि जो अनादिकालीन ही वह अनन्तकाल तक रहना ही चाहिए, क्योंकि शृङ्खला संयोगसे होती है और संयोगका किसी न किसी समय वियोग हो सकता है। यदि वह वियोग आंशिक हो तो वह शृङ्खला चालू

रहती है, किन्तु जब उसका आत्यंतिक वियोग हो जाता है तब शृङ्खलाका प्रवाह टूट जाता है। जैसे शृङ्खला बलवान कारणोंके द्वारा टूटती है उसीप्रकार कर्मशृङ्खला अर्थात् ससार-शृङ्खला (ससाररूपी जजीर) भी जीवके सम्पर्कदर्शनादि सत्य पुरुषार्थके द्वारा निर्मूल नष्ट हो जाती है। विकारी शृङ्खलामें अर्थात् मलिन पर्यायमें अनन्तताका नियम नहीं है, इसीलिये जीव विकारी पर्यायका अभाव कर सकता है। और विकारका अभाव करनेपर कर्मका सम्बन्ध भी छूट जाता है और उसका कर्मत्व नष्ट होकर बन्धरूपसे परिणमन हो जाता है।

५. अब आत्माके बन्धनकी सिद्धि करते हैं—

कोई जीव कहते हैं कि आत्माके बन्धन होता ही नहीं। उनकी यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि बिना बन्धनके परतन्त्रता नहीं होती। जैसे गाय, भैंस आदि पशु जब बन्धनमें नहीं होते तब परतन्त्र नहीं होते, परतन्त्रता बन्धनकी दशा बतलाती है, इसलिये आत्माके बन्धन मानना योग्य है। आत्माके पर्याय बन्धन अपने निज विकारीभावका ही है, उसका निमित्त पाकर स्वतः जड़कर्मका बन्धन होता है और उसके फलस्वरूप घरीरका सयोग होता है। घरीरके सयोगमें आत्मा रहती है, वह परतन्त्रता बतलाती है। यह ध्यान रहे कि कर्म, घरीर इत्यादि कोई भी परद्वय आत्माको परतन्त्र नहीं करते, किन्तु जीव स्वयं अज्ञानतासे स्वकी परतन्त्र मानता है और पर-वस्तुसे निजको लाभ या नुकसान होता है—ऐसी विपरीत पकड़ करके परमें इष्ट-अनिष्टत्वकी कल्पना करता है। पराधीनता दुःखका कारण है। जीवको घरीरके भ्रमत्वसे-घरीरके साथ एकत्वबुद्धिसे दुःख होता है। इसलिये जो जीव घरीरदि परद्वयसे अपनेको लाभ-नुकसान मानते हैं वे परतन्त्र ही रहते हैं। कर्म या परवस्तु जीवको परतन्त्र नहीं करती, किन्तु जीव स्वयं परतन्त्र होता है। इस तरह जहाँ तक अपनेमें अपराध, अशुद्धभाव किंचित् भी हो वहाँ तक कर्म-नोकर्मका सम्बन्धरूप बन्ध है।

६. मुक्त होनेके बाद फिर बंध या जन्म नहीं होता

जीवके मिथ्यादर्शनादि विकारी भावोंका अभाव होनेसे कर्मका कारण-काय सम्बन्ध भी टूट जाता है। जानना-देखना यह किसी कर्मबन्धका कारण नहीं किन्तु परवस्तुओंमें तथा राग-द्वेषमें आत्मीयताकी भावना बंधका कारण होती है। मिथ्याभावनाके कारण जीवके ज्ञान तथा दर्शन (ध्यान) की मिथ्याज्ञान तथा मिथ्यादर्शन कहते हैं। इस मिथ्यात्व आदि विकारभावके छूट जानेसे विश्वकी चरचर बन्धुओंका जानना-देखना होता है, क्योंकि ज्ञान-दर्शन तो जीवका स्वाभाविक असाधारण धर्म है। वस्तुके स्वाभाविक असाधारण धर्मका कभी नाश नहीं होता, यदि उसका नाश हो तो वस्तुका भी नाश हो पाय। इसलिये मिथ्यावासनाके अभावमें भी जानना देखना तो होता है, किन्तु अर्थादिन

बंधके कारण-कार्यका अभाव मिथ्यावासनाके अभावके साथ ही हो जाता है । कर्मके आनेके सब कारणोंका अभाव होनेके बाद भी जानना-देखना होता है तथापि जीवके कर्मोंका बंध नहीं होता और कर्मबन्ध न होनेसे उसके फलरूप स्थूल शरीरका संयोग भी नहीं मिलता; इसलिये उसके फिर जन्म नहीं होता । (देखो, तत्त्वार्थसार पृष्ठ ३२४)

७. बंध जीवका स्वाभाविक धर्म नहीं

यदि बन्ध जीवका स्वाभाविक धर्म हो तो वह बन्ध जीवके सदा रहना चाहिये; किन्तु वह तो संयोग-वियोगरूप है; इसलिये पुराने कर्म दूर होते हैं और यदि जीव विकार करे तो नवीन बंधते हैं । यदि बन्ध स्वाभाविक हो तो बन्धसे पृथक् कोई मुक्तात्मा हो नहीं सकता । पुनश्च, यदि बन्ध स्वाभाविक हो तो जीवोंमें परस्पर अन्तर न दिखे । भिन्न कारणके बिना एक जातिके पदार्थोंमें अन्तर नहीं होता, किन्तु जीवोंमें अन्तर देखा जाता है । इसका कारण यह है कि जीवोंका लक्ष भिन्न-भिन्न पर-वस्तु पर है । पर-वस्तुएँ अनेक प्रकारकी होती हैं, अतः परद्रव्योंके आलंबनसे जीवकी अवस्था एक सट्टा नहीं रहती । जीव स्वयं पराधीन होता रहता है, यह पराधीनता ही बन्धनका कारण है । जैसे बन्धन स्वभाविक नहीं, उसीप्रकार वह आकस्मिक भी नहीं अर्थात् बिना कारणके उसकी उत्पत्ति नहीं होती । प्रत्येक कार्य अपने-अपने कारणके अनुसार होता है । स्थूलबुद्धिवाले लोग उसका सच्चा कारण नहीं जानते अतः अकस्मात् कहते हैं । बन्धका कारण जीवका अपराधरूप विकारीभाव है । जीवके विकारी भावोंमें तारतम्यता देखी जाती है, इसलिये वह क्षणिक है, अतः उसके कारणसे होनेवाला कर्मबन्ध भी क्षणिक है । तारतम्यता सहित होनेसे कर्मबन्ध शाश्वत नहीं । शाश्वत और तारतम्यता इन दोनोंके शीत और उष्णताकी तरह परस्पर विरोध है । तारतम्यताका कारण क्षणभंगुर है । जिसका कारण क्षणिक हो वह कार्य शाश्वत कैसे हो सकता है ? कर्मका बन्ध और उदय तारतम्यता सहित ही होता है, इसलिये बन्ध शाश्वतिक या स्वाभाविक वस्तु नहीं; इसलिये यह स्वीकार करना ही चाहिये कि बन्धके कारणोंका अभाव होनेपर पूर्व-बन्धकी समाप्ति पूर्वक मोक्ष होता है ।

(देखो, तत्त्वार्थसार पृष्ठ ३२६)

८. सिद्धोंका लोकाग्रसे स्थानांतर नहीं होता

प्रश्नः—आत्मा मुक्त होनेपर भी स्थानवाला होता है । जिसको स्थान हो वह एक स्थानमें स्थिर नहीं रहता किन्तु नीचे जाता है अथवा विचलित होता रहता है, इसलिये मुक्तात्मा भी ऊर्ध्वलोकमें ही स्थिर न रहकर नीचे जाय अर्थात् एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जाय—ऐसा क्यों नहीं होता ?

उत्तर*—पदार्थमें स्थानान्तर होनेका कारण स्थान नहीं है परन्तु स्थानान्तरका कारण तो उसकी क्रियावती शक्ति है । जैसे नावमें जब पानी आकर भरता है तब वह डामग होती है और नीचे डूब जाती है, उसी प्रकार आत्मामें भी जब कर्मात्मत्व होता रहता है तब वह ससारमें डूबना है और स्थान बदलता रहना है, किन्तु मुक्त अवस्थाम तो जीव कर्मात्मत्वसे रहित हो जाता है, इसलिये ऊर्ध्वामन स्वभावके कारण लोकाग्रमें स्थित होनेके बाद फिर स्थानान्तर होनेका कोई कारण नहीं रहता ।

यदि स्थानान्तरका कारण स्थानकी मानें तो कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो स्थानवाला न हो, क्योंकि जितने पदार्थ हैं वे सब किसी न किसी स्थानमें रहे हुए हैं और इसीलिये उन सभी पदार्थोंका स्थानान्तर होना चाहिये । परन्तु धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल आदि द्रव्य स्थानान्तर रहित देखे जाते हैं, अतः वह हेतु मिथ्या सिद्ध हो जाता है । अतः सिद्ध हुआ कि ससारी जीवके अपनी क्रियावती शक्तिके परिणामनको उस समयकी योग्यता उस क्षेत्रादारा मूल कारण है और धर्मका उदय तो मात्र निमित्तकारण है । मुक्तात्मा कर्मात्मत्व सर्वथा रहित है, अतः व स्वस्थानसे विचलित नहीं होते । (देखो तत्त्वार्थसार पृष्ठ ३८७) पुनः, तत्त्वार्थसार अध्याय ८ की १२ वीं गाथामें बतलाया है कि गुरुत्वके अभावका लेकर मुक्तात्माका नीचे पतन नहीं होता ।

६—जीवकी मुक्त दशा मनुष्य-पर्यायसे ही होती है और मनुष्य ढाई द्वीपमें ही होता है, इसीलिये मुक्त होनेवाले जीव (मोड बिना) सीधे ऊर्ध्वगमिने स्थानमें जाने हैं । उसमें उन्हें एक ही समय लगता है ।

१० अधिक जीव थोड़ा क्षेत्रमें रहते हैं

प्रश्नः—सिद्धगोनने प्रदेश तो असंख्यात हैं और मुक्त जीव अनन्त हैं ता अन्वयान प्रदेशमें अनन्त जब कैसे रह सकते हैं ?

उत्तर*—सिद्ध जीवोंके शरीर नहीं है अतः जाव सूक्ष्म (अरूपी) है, इसीलिये एक स्थान पर अनन्त जीव एक साथ रह सकते हैं । जैसे एक ही स्थानमें अनेक दीपोंका प्रकाश रह सकता है उसी तरह अनन्त सिद्ध जीव एक साथ रह सकते हैं । प्रकाश तो पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य भी इस तरह रह सकता है तो फिर अनन्त शुद्ध जीवोंके एक क्षेत्रमें साथ रहनेमें कोई बाधा नहीं ।

११ सिद्ध जीवोंके आकार ई ?

गुरु लोग ऐसा मानते हैं कि जीव अरूपी है इसलिये उसने आकार नहीं होता, ७-

मान्यता मिथ्या है । प्रत्येक पदार्थमें प्रवेशत्व नामका गुण है, इसीलिये वस्तुका कोई न कोई आकार अवश्य होता है । ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जिसका आकार न हो । जो पदार्थ है उसका अपना आकार होता है । जीव अल्पी-अमूर्तिक है, अमूर्तिक वस्तुके भी अमूर्तिक आकार होता है । जीव जिस शरीरको छोड़कर मुक्त होता है उस शरीरके आकारसे कुछ न्यून आकार मुक्त दशामें भी जीवके होता है ।

प्रश्नः—यदि आत्माके आकार हो तो उसे निराकार क्यों कहते हैं ?

उत्तरः—आकार दो तरहका होता है—एक तो लम्बाई चौड़ाई मोटाईरूप आकार और दूसरा मूर्तिकरूप आकार । मूर्तिकरूप आकार एक पुद्गल द्रव्यमें ही होता है अन्य किसी द्रव्यमें नहीं होता । इसीलिये जब आकारका अर्थ मूर्तिकता किया जावे तब पुद्गलके अनिश्चित सर्व द्रव्योंको निराकार कहते हैं । इस तरह जीवमें पुद्गलका मूर्तिक आकार न होनेकी अपेक्षाने जीवको निराकार कहा जाता है । परन्तु स्वशरीरकी लम्बाई चौड़ाई मोटाईकी अपेक्षासे समस्त द्रव्य आकारवान हैं । जब इस सद्भावसे आकारका सम्बन्ध माना जाय तो आकारका अर्थ लम्बाई चौड़ाई मोटाई ही होता है । आत्माके स्वका आकार है, इसीलिये वह नाकार है ।

नंभारदशामें जीवकी योग्यता के कारण उनके आकारकी पर्यायें संकोच-विस्ताररूप होनी थीं । अब पूर्ण शुद्ध होने पर संकोच-विस्तार नहीं होता । सिद्धदशा होने पर जीवके स्वभावव्यंजनपर्याय प्रगट होती है और उसी तरह अनन्तकाल तक रहा करती है ।

(देखो तत्त्वार्थसार पृष्ठ ३६८ से ४०६)

इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्त्रकी गुजराती टीकाका
दसवें अध्यायका हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ ।

परिशिष्ट-१

इस मोक्षशास्त्रके आधारसे श्री अमृतचन्द्रसुरिने 'श्री तत्त्वार्थसार' शास्त्र बनाया है। उसके उपसंहारमें उस ग्रन्थका सारांश २३ गायकों द्वारा दिया है, वह इस शास्त्रमें भी छापू होता है, अतः यहाँ दिया जाता है—

ग्रन्थका सारांश

प्रमाणनयनिक्षेपनिर्देशादिसदादिभिः ।

सप्ततत्त्वमिति ज्ञात्वा मोक्षमार्गं समाशयेत् ॥ १ ॥

अर्थः—जिन सात तत्त्वोंका स्वरूप कथने से जाना गया है उसे प्रमाण, नय निक्षेप, निर्देशादि तथा सत् आदि अनुयोगोंके द्वारा जानकर मोक्षमार्गका पर्यायरूपसे आश्रय करना चाहिये ।

प्रश्नः—इस शास्त्रके पहले सूत्रका अर्थ निश्चयनय, व्यवहारनय और प्रमाण द्वारा क्या होगा ?

उत्तरः—'जा सम्प्रदर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी एकता है सो मोक्षमार्ग है'—इस कथनमें अपेक्षस्वरूप निश्चयनयकी विवक्षा है, अतः यह निश्चयनयका कथन जानना, मोक्षमार्गको सम्प्रदर्शन, ज्ञान, चारित्र्यके भेदसे कहना, इसमें भेदस्वरूप व्यवहारनयकी विवक्षा है, अतः यह व्यवहारनयका कथन जानना, और इन दोनोंका पर्याय ज्ञान करना सो प्रमाण है। मोक्षमार्ग पर्याय है इसीलिय आत्माके त्रिकाली चतन्यस्वभावकी अंगानाम वह सद्भूतव्यवहार है ।

• प्रश्न.—निश्चयनयका क्या अर्थ है ?

उत्तरः—सत्यार्थ इसी प्रकार है 'ऐसा जानना सो निश्चयनय है ।

प्रश्न.—व्यवहारनयका क्या अर्थ है ?

उत्तरः—'ऐसा जानना कि 'सत्यार्थ इस प्रकार नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे उपचार किया है' सो व्यवहारनय है । अथवा पर्यायभेदका कथन भी व्यवहारनयसे कथन है ।

मोक्षमार्गका दो तरहसे कथन

निश्चयव्यवहाराभ्यां मोक्षमार्गो द्विधा स्थितः ।

तत्राद्यः साध्यरूपः स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनम् ॥ २ ॥

अर्थः—निश्चयमोक्षमार्ग और व्यवहारमोक्षमार्ग ऐसे दो तरहसे मोक्षमार्गका कथन

है । उसमें पहला साध्यरूप है और दूसरा उसका साधनरूप है ।

१. प्रश्नः—व्यवहारमोक्षमार्ग साधन है इसका क्या अर्थ है ?

उत्तरः—पहले रागरहित दर्शन-चारित्र्यका स्वरूप जानना और उसी समय राग धर्म नहीं या धर्मका साधन नहीं है' ऐसा मानना । ऐसा माननेके बाद जब जीव रागको तोड़कर निर्विकल्प हो तब उसके निश्चयमोक्षमार्ग होता है और उसी समय रागसहित दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका व्यय हुआ उसे व्यवहारमोक्षमार्ग कहते हैं । इस रीतिसे 'व्यय' यह साधन है ।

२—इस सम्बन्ध श्री परमात्म-प्रकाशमे निम्नप्रकार बताया है—

प्रश्नः—निश्चयमोक्षमार्ग तो निर्विकल्प है और उस समय सविकल्प मोक्षमार्ग है नहीं, तो वह (सविकल्प मोक्षमार्ग) साधक कैसे होता है ?

उत्तरः—भूतनैगमनयकी अपेक्षासे परम्परासे साधक होता है अर्थात् पहले वह था किन्तु वर्तमानमें नहीं है तथापि भूतनैगमनयसे वह वर्तमानमें है ऐसा संकल्प करके उसे साधक कहा है (पृष्ठ १४२ संस्कृत टीका) इस सम्बन्धमें छठवें अध्यायके १८ वें सूत्रकी टीकाके पाँचवें पैरेमें दिये गये अन्तिम प्रश्न और उत्तरको पढ़ें ।

३—शुद्धनिश्चयनयसे शुद्धानुभूतिरूप वीतराग (-निश्चय) सम्यक्त्वका कारण नित्य-आनन्दस्वभावरूप निज शुद्धात्मा ही है । (परमात्मप्रकाश पृष्ठ १४५)

४—मोक्षमार्ग दो नहीं

मोक्षमार्ग तो कही दो नहीं हैं किन्तु मोक्षमार्गका निरूपण दो तरहसे है । जहाँ सच्चे मोक्षमार्गको मोक्षमार्ग निरूपण किया है वह निश्चय (यथार्थ) मोक्षमार्ग है; तथा जो मोक्षमार्ग तो नहीं है किन्तु मोक्षमार्गमें निमित्त है अथवा साधनमें होता है उसे उपचारसे मोक्षमार्ग कहा जाता है, लेकिन वह सच्चा मोक्षमार्ग नहीं है ।

निश्चय मोक्षमार्गका स्वरूप

श्रद्धानाधिगमोपेक्षाः शुद्धस्य स्वात्मनो हि याः ।

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमार्गः स निश्चयः ॥३॥

अर्थः—निज शुद्धात्माको अभेदरूप श्रद्धा करना, अभेदरूपसे ही ज्ञान करना तथा अभेदरूपसे ही उसमें लीन होना—इसप्रकार जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य आत्मा है सो निश्चयमोक्षमार्ग है ।

व्यवहारमोक्षमार्गका स्वरूप

श्रद्धानाधिगमोपेक्षा याः पुनः स्युः परात्मना ।

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा स मार्गो व्यवहारतः ॥४॥

अर्थ—आत्मामें जो सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य भेदकी मुख्यतासे प्रकट हो रहे हैं उस सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रयको व्यवहारमार्ग समझना चाहिये ।

नोट—निश्चय और व्यवहार मुक्तिमार्गका कथन दूसरे प्रकारसे आगेके सूत्र २१ में भी बतलाया है, अतः वह भी पढ़ना ।

व्यवहारी मुनिका स्वरूप

श्रद्धानः परद्रव्य बुध्यमानस्तदेव हि ।

तदेवोपेक्षमाश्रय व्यवहारी स्मृतो मुनिः ॥५॥

अर्थ—जो परद्रव्यकी (सात तत्त्वाकी, भेदरूपसे) श्रद्धा करता है, उसी तरह भेदरूपसे जानता है और उसी तरह भेदरूपसे उपेक्षा करता है उस मुनिको व्यवहारी मुनि कहते हैं ।

निश्चयी मुनिका स्वरूप

स्वद्रव्य श्रद्धानस्तु बुध्यमानस्तदेव हि ।

तदेवोपेक्षमाश्रय निश्चयान्मुनिसत्तमः ॥६॥

अर्थ—जो स्वद्रव्यको ही श्रद्धानमय तथा ज्ञानमय बना लेते हैं और जिनके आत्माकी प्रकृति उपेक्षारूप ही हो जायो है ऐसे श्रेष्ठ मुनि निश्चयरत्नत्रयमुक्त हैं ।

निश्चयीके श्रमेदका समर्पण

आत्मा ज्ञातृवया ज्ञान सम्यक्त्वं चरित हि सः ।

स्वस्यो दर्शन चारित्र्य मोक्षम्यामनुपपञ्चतः ॥७॥

अर्थ—जो जानता है सो आत्मा है, ज्ञान जानता है इसीलिये ज्ञान ही आत्मा है । इसी तरह जो सम्यक् श्रद्धा करता है सो आत्मा है, श्रद्धा करनेवाला सम्यग्दर्शन है अतएव वही आत्मा है । जो उपेक्षित होगा है सो आत्मा है । उपेक्षा गुण उपेक्षित होता है अतएव वही आत्मा है अथवा आत्मा ही वह है । यह अभेद रत्नत्रयस्वरूप है, ऐसी अभेदरूप स्वस्पर्शका उनके ही हो सकती है कि जो दर्शनमोक्ष और चारित्र्यमोक्षके उदयाधीन नहीं रहता ।

इसका तात्पर्य यह है कि मोक्षका कारण रत्नत्रय बताया है, उस रत्नत्रयको मोक्षका

कारण मानकर जहाँ तक उसके स्वरूपको जाननेकी इच्छा रहती है वहाँ तक साधु उस रत्नत्रयको विपर्यय (ध्येयरूप) मानकर उसका चिंतवन करता है; वह विचार करता है कि रत्नत्रय इसप्रकारके होते हैं । जहाँ तक ऐसी दशा रहती है वहाँ तक स्वकीय विचार द्वारा रत्नत्रय भेदरूप ही जाना जाता है, इसीलिये साधुके उस प्रयत्नकी भेदरूप रत्नत्रय कहते हैं; यह व्यवहारकी दशा है । ऐसी दशामें निर्विकल्प अभेदरूप रत्नत्रय कभी हो नहीं सकता । परन्तु जहाँ तक ऐसी दशा भी न हो अथवा ऐसे रत्नत्रयका स्वरूप समझ न ले वहाँ तक उसे निश्चयदशा कैसे प्राप्त हो सकती है ? यह ध्यान रहे कि व्यवहार करते करते निश्चयदशा प्रगट ही नहीं होती ।

यह भी ध्यान रहे कि व्यवहार दशाके समय राग है इसलिये वह दूर करने योग्य है, वह लाभदायक नहीं है । स्वाश्रित एकतारूप निश्चयदशा ही लाभदायक है, ऐसा यदि पहलेसे ही लक्ष हो तभी उसके व्यवहारदशा होती है । यदि पहलेसे ही ऐसी मान्यता न हो और उस रागदशाको ही धर्म या धर्मका कारण माने तो उसे कभी धर्म नहीं होता और उसके वह व्यवहारदशा भी नहीं कहलाती; वास्तवमें वह व्यवहाराभास है—ऐसा समझना । इसलिये रागरूप व्यवहारदशाको टालकर निश्चयदशा प्रगट करनेका लक्ष्य पहलेसे ही होना चाहिये ।

ऐसी दशा हो जानेपर जब साधु स्वसन्मुखताके वलसे स्वरूपकी तरफ झुकता है तब स्वयमेव सम्यग्दर्शनमय—सम्यक्ज्ञानमय तथा सम्यक्चारित्रमय हो जाता है । इसीलिये वह स्वसे अभेदरूप रत्नत्रयकी दशा है और वह यथार्थ वीतरागदशा होनेके कारण निश्चय-रत्नत्रयरूप कही जाते हैं ।

इस अभेद और भेदका तात्पर्य समझ जानेपर यह बात माननी पड़ेगी कि जो व्यवहाररत्नत्रय है वह यथार्थ रत्नत्रय नहीं है । इसीलिये उसे हेय कहा जाता है । यदि साधु उसीमें लगा रहे तो उसका तो व्यवहारमार्ग—मिथ्यामार्ग है, निरूपयोगी है । यों कहना चाहिये कि उन साधुओंने उसे हेयरूप न जानकर उपादेयरूप समझ रखा है । जो जिसे उपादेयरूप जानता और मानता है वह उसे कदापि नहीं छोड़ता; इसीलिये उस साधुका व्यवहारमार्ग—मिथ्यामार्ग है अथवा वह अज्ञानरूप संसारका कारण है ।

पुनश्च, उसीप्रकार जो व्यवहारको हेय समझकर अशुभभावमें रहता है और निश्चयका अवलम्बन नहीं करता वह उभयभ्रष्ट (शुद्ध और शुभ दोनोंसे भ्रष्ट) है । निश्चयनयका अवलम्बन प्रगट नहीं हुआ और जो व्यवहारको तो हेय मानकर अशुभमें रहा करते हैं वे निश्चयके लक्ष्यसे शुभमें भी नहीं जाते, तो फिर वे निश्चय तक नहीं पहुँच सकेंगे—यह निर्विवाद है ।

इस श्लोकमें अभेद रत्नत्रयका स्वरूप कुदन्त शब्दों द्वारा शब्दोंका अभेदत्व बताकर कर्तृभावसाधन सिद्ध किया । अब आगेके श्लोकमें क्रियापदों द्वारा कर्ताक्रमभाव आदिमें सब विनक्तिमौके रूप दिखाकर अभेद सिद्ध करते हैं ।

निश्चयरत्नत्रयकी कर्ताके साथ अभेदता
परयति स्वस्वरूप यो जानाति चरत्यपि ।
दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयमात्मैव स स्मृतः ॥८॥

अर्थ—जो निज स्वरूपको देखता है, निजस्वरूपको जानता है और निजस्वरूपके अनुसार प्रवृत्ति करता है वह आत्मा ही है, अतएव दशन ज्ञान-चारित्र्य इन तीनोंके आत्मा ही है ।

कर्मरूपके साथ अभेदता

पश्यति स्वस्वरूप य जानाति चरत्यपि ।
दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयमात्मैव तन्मयः ॥९॥

अर्थ—जिस निज स्वरूपको देखा जाता है, जाना जाता है और धारण किया जाता है वह दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप रत्नत्रय है, परन्तु तन्मय आत्मा ही है इसलिये आत्मा ही अभेदरूपसे रत्नत्रयरूप है ।

करणरूपके साथ अभेदता

दृश्यते येन रूपेण ज्ञायते चर्यतेऽपि च ।
दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयमात्मैव तन्मयः ॥१०॥

अर्थ—जो निजस्वरूप द्वारा देखा जाता है, निजस्वभाव द्वारा जाना जाता है, और निजस्वरूप द्वारा स्थिरता होती है वह दर्शन-ज्ञान चारित्र्यरूप रत्नत्रय है, वह कोई पृथक् पदार्थ नहीं है किन्तु तन्मय आत्मा ही है इसलिये आत्मा ही अभेदरूपसे रत्नत्रयरूप है ।

सम्प्रदानरूपके साथ अभेदता

यस्मै परयति जानाति स्वरूपाय चरत्यपि ।
दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयमात्मैव तन्मयः ॥११॥

अर्थ—जो स्वरूपको प्राप्तिके लिये देखता है, जानता है तथा प्रवृत्ति करता है वह दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य नामवाला रत्नत्रय है, वह कोई पृथक् पदार्थ नहीं है परन्तु तन्मय आत्मा ही है अर्थात् आत्मा रत्नत्रयसे भिन्न नहीं किन्तु तन्मय ही है ।

अपादानस्वरूपके साथ अभेदता

यस्मात् पश्यति जानाति स्वस्वरूपाचरत्यपि ।

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव तन्मयः ॥१२॥

अर्थ—जो निश्चररूपसे देखता है, जानता है तथा जो निजस्वरूपसे वर्तता-रहता है, वह दर्शन-ज्ञान-चारित्रस्वरूप रत्नत्रय है, वह दूसरा कोई नहीं किन्तु तन्मय हुआ आत्मा ही है ।

सम्बन्धस्वरूपके साथ अभेदता

यस्य पश्यति जानाति स्वस्मरूपस्य चरत्यपि ।

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव तन्मयः ॥१३॥

अर्थ—जो निजस्वरूपके संबंधको देखना है, निजस्वरूपके संबंधको जानता है तथा निजस्वरूपके संबंधकी प्रवृत्ति करता है, वह दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रय है । वह आत्मासे भिन्न अन्य कोई पदार्थ नहीं, किन्तु आत्मा ही तन्मय है ।

आधारस्वरूपके साथ अभेदता

यस्मिन् पश्यति जानाति स्वस्वरूपे चरत्यपि ।

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव तन्मयः ॥१४॥

अर्थ—जो निजस्वरूपमें देखता है, जानता है तथा निजस्वरूपमें स्थिर होता है, वह दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रय है । वह आत्मासे कोई भिन्न वस्तु नहीं, किन्तु आत्मा ही तन्मय है ।

क्रियास्वरूपकी अभेदता

ये स्वभावाद् दृशिज्ञप्तिचर्यारूपक्रियात्मकाः ।

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव तन्मयः ॥१५॥

अर्थ—जो देखनेरूप, जाननेरूप तथा चारित्ररूप क्रियाएँ हैं वह दर्शन-ज्ञान चारित्ररूप रत्नत्रय है, परन्तु ये क्रियाएँ आत्मासे कोई भिन्न पदार्थ नहीं, तन्मय आत्मा ही है ।

गुणस्वरूपकी अभेदता

दर्शनज्ञानचारित्रगुणानां य इहाश्रयः

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव तन्मयः ॥१६॥

अर्थ—जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र गुणोंका आश्रय है वह दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप

रत्नत्रय है। आत्मासे भिन्न दर्शनादि गुण कोई पदार्थ नहीं परन्तु आत्मा ही तन्मय हुआ मानना चाहिये अथवा आत्मा तन्मय ही है।

पर्यायोंके स्वरूपका अमेदत्व

दर्शनज्ञानचारित्रपर्यायाणां य आश्रयः ।

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव स स्मृतः ॥ १७ ॥

अर्थ—जो तन्मयदत्त-ज्ञान-चारित्रमय पर्यायोंका आश्रय है वह दत्त-ज्ञान-चारित्ररूप तन्मय है। रत्नत्रय आत्मासे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। आत्मा ही तन्मय होकर रहता है अथवा तन्मय ही आत्मा है। आत्मा उनसे भिन्न कोई पृथक् पदार्थ नहीं है।

प्रदेशस्वरूपका अमेदपन

दर्शनज्ञानचारित्रप्रदेशा ये प्ररूपिताः ।

दर्शनज्ञानचारित्रमयस्यात्मन एव ते ॥ १८ ॥

अर्थ—दर्शन-ज्ञान-चारित्रके जो प्रदेश बताये गये हैं वे आत्माके प्रदेशोंसे कहीं भलग नहीं हैं। दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप आत्माका ही वह प्रदेश है। अथवा दर्शन-प्रदेश ही आत्मा है और वही रत्नत्रय है। जिस प्रकार आत्माके प्रदेश और रत्नत्रयके प्रदेश भिन्न-भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार परस्पर दर्शनादि तीनोंके प्रदेश भी भिन्न नहीं हैं, अतएव आत्मा और रत्नत्रय भिन्न नहीं किन्तु आत्मा तन्मय ही है।

अगुरुलघुस्वरूपका अमेदपन

दर्शनज्ञानचारित्रागुरुलघ्वाह्वया गुणाः ।

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयस्यात्मन एव ते ॥ १९ ॥

अर्थ—अगुरुलघु नामक गुण है, अतः वस्तुमें जितने गुण हैं वे सीमासे अधिक अपनी दानि-वृद्धि नहीं करते, यही सभी द्रव्योंमें अगुरुलघु गुणका प्रयोजन है। इस गुणके निमित्तसे धमस्त गुणोंमें जो सीमाका उत्त्थन नहीं होता उसे भी अगुरुलघु कहते हैं, इसलिये यहां अगुरुलघुको दर्शनादिकका विशेषण कहना चाहिये।

अर्थात्—अगुरुलघुत्व प्राप्त होनेवाले जो दर्शन-ज्ञान-चारित्र हैं वे आत्मासे पृथक् नहा हैं और परस्परमें भी वे पृथक्-पृथक् नहीं हैं। दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप जो रत्नत्रय है,

उसका वह (अगुरुलघु) स्वरूप है और वह तन्मय ही है इस तरह अगुरुलघुरूप रत्नत्रयमय आत्मा है. किन्तु आत्मा उससे पृथक् पदार्थ नहीं। क्योंकि आत्माका लघुलघु स्वभाव है और आत्मा रत्नत्रयस्वरूप है इसीलिये वह सर्व आत्मा अभिन्न है।

उत्पाद व्यय-ध्रौव्यस्वरूपकी अभेदता

दर्शनज्ञानचारित्रध्रौव्योत्पादव्ययास्तु ये ।

दर्शनज्ञानचारित्रमयस्यात्मन एव ते ॥ २० ॥

अर्थ—दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यमें जो उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य है वह सब आत्माका ही है; क्योंकि जो दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप रत्नत्रय है वह आत्मासे अलग नहीं है। दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यमय ही आत्मा है अथवा दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य आत्मामय ही है इसीलिये रत्नत्रयके भी उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य हैं, वह उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य आत्माके ही हैं। उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य भी परस्परमें अभिन्न ही हैं।

इस तरह यदि रत्नत्रयके जितने विशेषण हैं वे सब आत्माके ही हैं और आत्मासे अभिन्न हैं तो रत्नत्रयको भी आत्मस्वरूप ही मानना चाहिए।

इस प्रकार अभेदरूपसे जो निजात्माका दर्शन-चारित्र्य है वह निश्चय-रत्नत्रय है, इसके समुदायको (एकताको) निश्चयमोक्षमार्ग कहते हैं, यही मोक्षमार्ग है।

निश्चय व्यवहार माननेका प्रयोजन

स्यात् सम्यक्त्वज्ञानचारित्ररूपः पर्यायायांदेशतो मुक्तिमार्गः ।

एको ज्ञाता सर्वदेवाद्वितीयः स्याद् द्रव्यार्थादेशमो मुक्तिमार्गः ॥ २१ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्यरूप पृथक् पृथक् पर्यायों द्वारा जीवको जानना सो पर्यायाधिकनयकी अपेक्षासे मोक्षमार्ग है और इन सब पर्यायोंमें ज्ञाता जीव एक ही सदा रहना है, पर्याय तथा जीवके कोई भेद नहीं है—इस प्रकार रत्नत्रयसे आत्माको अभिन्न ज्ञानना सो द्रव्यार्थान्नयकी अपेक्षासे मोक्षमार्ग है।

अर्थात्—रत्नत्रयसे जीव अभिन्न है अथवा भिन्न है ऐसा जानना सो द्रव्यार्थिक और पर्यायाधिकनयका स्वरूप है; परन्तु रत्नत्रयमें भेदपूर्वक प्रवृत्ति होना सो व्यवहारमोक्षमार्ग है और भेदपूर्वक प्रवृत्ति होना सो निश्चयमोक्षमार्ग है। अतएव उपरोक्त श्लोकका तात्पर्य यह है कि—

आत्माको प्रथम द्रव्यार्थिक और पर्यायाधिकनय द्वारा जानकर पर्यायपरसे लक्ष्य

हटाकर अपने विशालो सानान्य चैतन्यस्वभाव-जो शुद्ध द्रव्याधिकनयनी ओर मुकुन्दसे शुद्धता और निश्चयरत्नत्रय प्रगट होता है ।

नोट—द्रव्याधिक और पर्यायाधिकनयस जो मुक्तिमार्गका स्वरूप बनलाया है, ऐसा स्वरूप श्री प्रवचनसारकी गाथा २८२ तथा उसकी टीकामें भी बनलाया है ।

तत्प्राथम्यं प्रत्यक्षं प्रयोजनं

(वनसतिलका)

तत्प्राथम्यं प्रयोजनं य समधिर्विदित्वा,

निर्वाणमार्गमधिष्ठितं निष्कम्प्यः ।

ससारबन्धमवधूय न धृतमोह-

रत्नतन्त्ररूपमलं शिवतत्त्वमेति ॥ २२ ॥

अर्थ—बुद्धिमान और ससारसे उपश्रित हुए जो जीव इस ग्रन्थको अवगा तत्त्वाधिके सारको ऊपर कहे गये भाव अनुसार समझकर निश्चलनापूर्वक मोक्षमार्गम प्रवृत्त होगा वह जीव मोहका नाश कर ससार-बन्धनको दूर करके निश्चयचैतन्यस्वरूपी मोक्षतत्त्वको (शिवतत्त्वको) प्राप्त कर सता है ।

इस ग्रन्थके कर्ता गुह्यमल है, आचार्य नहीं—

वर्णा पदानां कर्तागो वाक्याना तु पदावलि ।

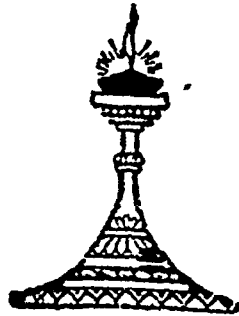
वाक्यानि चास्य शास्त्रस्य कर्तृणि न पुनर्वपम् ॥ २३ ॥

अर्थ—वर्ण (अर्थात् अनादिशिद्ध अक्षरोंका समूह) इन पंशके कर्ता हैं, पदावलि वाक्योंकी कर्ता हैं और वाक्याने यह शास्त्र बनाया है । कोई यह न समझे कि यह शास्त्र मैंने (आचार्यने) बनाया है । (देखो, तत्प्राथम्यंसार पृष्ठ ८२१ से ४२८)

नोट—(१) एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता नहीं हो सकता—यह सिद्धांत सिद्ध करके यहाँ आचार्य भगवानने स्पष्टरूपसे बतलाया है कि जीव जड़ शास्त्रको नहीं बना सकता ।

(२) श्री समयसारणी टीका, श्री प्रवचनसारणी टीका, श्री पञ्चास्तिकायकी टीका और श्री पुष्पायनिद्वेषुपाय शास्त्रके कर्तृत्वके सम्बन्धमें भी आचार्य भगवान श्री अमृतचन्द्रजी मूर्तिने बतलाया है कि—उप शास्त्रका जवना टीकाका कर्ता पुद्गल द्रव्य है, मैं (आचार्य) नहीं । यह बात तत्त्वज्ञानानुभावी विनये ध्यानमें रखनी आवश्यकता है, वन आचार्य भगवानने तत्त्वाधिकार पृष्ण करनेपर भी यह स्पष्टरूपसे बतलाया है । इसलिये पहले भेद-

विज्ञान प्राप्त कर यह निश्चय करना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ भी नहीं कर सकता । यह निश्चय करने पर जीवका स्वकी ओर ही झुकाव रहता है । अब स्वकी ओर झुकानेमें दो पहलू हैं । उनमें एक त्रिकाली चैतन्यस्वभावभाव जो परमपारिणामिकभाव कहा जाता है—वह है, और दूसरा स्वकी वर्तमान पर्याय । पर्यायपर लक्ष करनेसे विकल्प (राग) दूर नहीं होता, इसलिये त्रिकाली चैतन्यस्वभावकी तरफ झुकनेके लिये सर्व वीतरागी शास्त्रोंकी, और श्रीगुरुओंकी आज्ञा है । अतः उसकी तरफ झुकना और अपनी शुद्धदशा प्रगट करना यही जीवका कर्तव्य है । इसलिये तदनुसार ही सर्व जीवोंको पुरुषार्थ करना चाहिये । इस शुद्धदशाको ही मोक्ष कहते हैं । मोक्षका अर्थ निज-शुद्धताकी पूर्णता अथवा सर्व समाधान है । और वही अविनाशी और शाश्वत-सच्चा सुख है । जीव प्रत्येक समय सच्चा शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहता है और अपने ज्ञानके अनुसार प्रवृत्ति भी करता है, किन्तु उसे मोक्षके सच्चे उपायकी खबर नहीं है, इसलिये दुःख (बन्धन) के उपायको सुखका (मोक्षका) उपाय मानता है । अतः विपरीत उपाय प्रति-समय किया करता है । इस विपरीत उपायसे पीछे हटकर सच्चे उपायकी ओर पात्र जीव झुकें और सम्पूर्ण शुद्धता प्रगट करें यह इस शास्त्रका हेतु है ।

परिशिष्ट-२

प्रत्येक द्रव्य और उसकी प्रत्येक पर्यायकी स्वतंत्रताकी घोषणा

१—प्रत्येक द्रव्य अपनी-अपनी त्रिकाली पर्यायका सिद्ध है इसलिये वह तीनों कालकी पर्यायके योग्य है, और पर्याय प्रति-समयकी है, इसलिये प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समयमें उस-उस समयकी पर्यायके योग्य है और उस-उस समयकी पर्याय उस-उस समयमें होने योग्य है अतः होती है, किसी द्रव्यकी पर्याय आगे या पीछे होती ही नहीं ।

२—मिट्टी द्रव्य (मिट्टीके परमाणु) अपने तीनों कालकी पर्यायके योग्य है तथापि यदि ऐसा माना जाय कि उसमें तीनों कालमें एक घटा होनेकी योग्यता है तो मिट्टी द्रव्य एक पर्याय विद्यना ही हो जायगा और उसके द्रव्यत्वका भी नाश हो जायगा ।

३—जो बौ यह जाता है कि मिट्टी द्रव्य तीन कालमें घटा होनेके योग्य है तो परद्रव्यसे मिट्टीकी भिन्न बस्तुत्वक यह बन्धन्य जात है कि मिट्टीके अतिरिक्त अन्य द्रव्य किसी कालमें मिट्टीका घटा होनेके योग्य नहीं है । परन्तु जिस समय मिट्टी द्रव्यका तथा उसकी पर्यायकी योग्यताका निणय करना हो तब यों मानना मिथ्या है कि 'मिट्टी द्रव्य तीनों कालमें घटा होनेके योग्य है, क्योंकि ऐसा माननेसे, मिट्टी द्रव्यकी अन्य जो-जो पर्यायें होती हैं उन पर्यायोंके होनेके योग्य मिट्टी द्रव्यकी योग्यता नहीं है तथापि होती हैं—ऐसा मानना पड़ेगा, जो सर्वथा असत् है । इसलिये मिट्टी मात्र घटरूप होने योग्य है—यह मानना मिथ्या है ।

४—उपरोक्त कारणोंको लेकर यह मानना कि " मिट्टी द्रव्य तीनों कालमें घटा होनेके योग्य है और जहाँ तक कुम्हार न आये वहाँ तक घटा नहीं होता"—यह मानना मिथ्या है, किन्तु मिट्टी द्रव्यकी पर्याय जिस समय घड़ेरूप होनेके योग्य है वह एक समयकी ही योग्यता है अतः उही समय घड़ेरूप पर्याय होती है, आगे-पीछे नहीं होती, और उस समय कुम्हार आदि निमित्त स्वयं स्वतः होते ही हैं ।

५—प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपनी पर्यायका स्वामी है अतः उसकी पर्याय उस-उस समयकी योग्यताके अनुसार स्वयं स्वयं हुआ ही करती है, इन तरह प्रत्येक द्रव्यकी अपनी पर्याय प्रत्येक समय उस उस द्रव्यके ही अधीन है, किसी दूसरे द्रव्यके अधीन वह पर्याय नहीं है ।

६५४]

६—जीव द्रव्य त्रिकाल पर्यायोंका पिंड है; इसलिये वह त्रिकाल वर्तमान पर्यायोंके योग्य है और प्रगट पर्याय एक समयकी है अतः उस-उस पर्यायके स्वयं योग्य है ।

७—यदि ऐसा न माना जावे तो एक पर्यायमात्र ही द्रव्य हो जायगा । प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायका स्वामी है अतः उसको वर्तमानमें होनेवाली एक-एक समयकी पर्याय है वह उस द्रव्यके आधीन है ।

८—जीवको पराधीन कहते हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि परद्रव्य उसे आधीन करता है अथवा परद्रव्य उसे अपना खिलौना बनाना है, किन्तु उस-उस समयकी पर्याय जीव स्वयं परद्रव्यकी पर्यायके आधीन होकर करता है । यह मान्यता मिथ्या है कि परद्रव्य या उसकी कोई पर्याय जीवको कभी भी आश्रय दे सकती है, उसे रमा सकती है, हैरान कर सकती है या सुखी-दुःखी कर सकती है ।

९—प्रत्येक द्रव्य सत् है अतः वह द्रव्यसे, गुणसे और पर्यायसे भी सत् है और इसीलिये वह हमेशा स्वतंत्र है । जीव पराधीन होता है वह भी स्वतंत्ररूपसे पराधीन होता है । कोई परद्रव्य या उसकी पर्याय उसे पराधीन या परतंत्र नहीं बनाते ।

१०—इस तरह श्री वीतरागदेवने संपूर्ण स्वतंत्रताकी घोषणा की है ।

परिशिष्ट-३

साधक जीवकी दृष्टिको मापनेकी रीति

अध्यात्म-शास्त्रोंमें ऐसा नहीं कहा कि " जो निम्नय है सो मुख्य है " । यदि निम्नयका ऐसा अर्थ करें कि जो निम्नयनय है सो मुख्य है, तो किसी समय निम्नयनय मुख्य हो और किसी समय व्यवहारनय मुख्य हो, अर्थात् किसी समय 'द्रव्य' मुख्य हो और किसी समय 'गुण-पर्यायके भेद' मुख्य हों, लेकिन द्रव्यके साथ अभेद हुई पर्यायको भी निम्नय कहा जाता है । इसलिये निम्नय सो मुख्य न मानकर मुख्य सो निम्नय मानना चाहिये । और आत्म-शास्त्रोंमें किसी समय व्यवहारनयको मुख्य और निम्नयनयको गौण करके कथन किया जाता है । अध्यात्म शास्त्रोंमें तो हमेशा 'जो मुख्य है सो निम्नयनय' है और उसीके आश्रयसे धर्म होना है—ऐसा समझाया जाता है और उसमें सदा निम्नयनय मुख्य ही रहता है । पुरुषायके द्वारा स्वर्न शुद्ध पर्याय प्रगट करने अर्थात् विकारी पर्याय दूर करनेके लिये हमेशा निम्नयनय ही आदरणीय है । उस समय दोनों नर्बोका ज्ञान होता है किन्तु धर्म प्रगट करनेके लिये दोनों नभ कभी आदरणीय नहीं । व्यवहारनयके आश्रयसे कभी आश्रित धर्म भी नहीं होता, परन्तु उसके आश्रयसे तो राम-रूपके विकल्प हो उठते हैं ।

उहाँ द्रव्य, उनके गुण और उनकी पर्यायोंके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये किसी समय निम्नयनयकी मुख्यता और व्यवहारनय की गौणता रखकर कथन किया जाता है और किसी समय व्यवहारनयको मुख्य करके तथा निम्नयनयको गौण करके कथन किया जाता है, स्वयं विचार करनेमें भी किसी समय निम्नयनयकी मुख्यता और किसी समय व्यवहारनयकी मुख्यता की जाती है । अध्यात्म-शास्त्रमें भी जीव विकारी पर्याय स्वयं करता है इसलिये होती है और वह जीवके अनन्य परिणाम हैं—ऐसा व्यवहार द्वारा कहा और समझाया जाता है, किन्तु उस प्रत्येक समयमें निम्नयनय एक ही मुख्य और आदरणीय है ऐसा ज्ञानियोंका कथन है ।

ऐसा मानना कि किसी समय निम्नयनय आदरणीय है -और किसी समय व्यवहारनय आदरणीय है सो बूल है । तीनों काल अकेले निम्नयनयके आश्रयसे ही धर्म प्रगट होता है—ऐसा समझना ।

प्रश्नः—क्या साधक जीवके नय होते ही नहीं ?

उत्तरः—साधक दशमं ही नय होते हैं । क्योंकि केवल ही प्रमाण है कि उनके नय नहीं होते । जगती ऐसा मानते हैं कि व्यवहारजनक आश्रय धर्म होता है इसीसे उनकी तो व्यवहारजन्य ही निश्चयन होगया, इसीसे ब्रह्मज्ञानके सन्ने नय नहीं होने । इस तरह साधक जीवके ही उनके श्रद्धाधानमें नय होने हैं । निश्चयजन्यके अतिरिक्त कारणों जब उनके नयरूपमें श्रद्धाधानका वैशेष्य उपायों कीता है नय, और नकारके बुभानुनकारोंमें हो या स्वाध्याय, व्रत, नियमादि कार्योंमें ही नय जो कि नय उद्ये है वह नय व्यवहारजन्यके विषय है, परन्तु उस नय भी उनके ज्ञानमें एक निश्चयन ही जादरनीय (नय) उस समय व्यवहारजन्य है तथापि वह जादरनीय नहीं होनेमें) उनही बुद्धता बढ़ती है । इस तरह सविद्वयज्ञानमें भी निश्चयनय जादरनीय है और नय व्यवहारजन्य उपायजन्य ही नय भी ज्ञानमें उसी समय हेतुजन्य है; इस तरह निश्चय और व्यवहारजन्य-ये दोनों साधक जीवके एक ही समयमें होते हैं ।

इसलिये यह मन्थना ठीक नहीं है कि साधक जीवके नय होते ही नहीं, किन्तु साधक जीवके ही निश्चय और व्यवहार दोनों नय एक ही साथ होने हैं । निश्चयनयके आश्रयके बिना सच्चा व्यवहारजन्य होता ही नहीं । इसके अनिश्चयमें व्यवहारजन्यका आश्रय ही उसके तो निश्चयनय रहा ही नहीं, क्योंकि उसके तो व्यवहारजन्य ही निश्चयनय होगया ।

चारों अनुयोगोंमें किसी समय व्यवहारजन्यकी बुद्धता में कल्प दिया जाता है और किसी समय निश्चयनयकी मुख्य करने कल्प दिया जाता है, किन्तु उन प्रकार अनुयोगमें कल्पनाका नार एक ही है और वह यह है कि निश्चयनय और व्यवहारजन्य दोनों ज्ञानमें योग्य हैं, किन्तु बुद्धताके लिये आश्रय करने योग्य एक निश्चयनय ही है और व्यवहारजन्य कभी भी आश्रय करने योग्य नहीं है—यह ज्ञेया हेतु ही है—ऐसा समझना ।

व्यवहारजन्यके ज्ञानका फल उपाय आश्रय और निश्चयनयका ज्ञानय करना है । यदि व्यवहारजन्यकी उपाय नामा ज्ञान तो वह व्यवहारजन्यके मन्ने ज्ञानका फल नहीं है । किन्तु व्यवहारजन्यके ज्ञानका अर्थात् मिथ्याज्ञानका फल है ।

निश्चयनयका आश्रय करनेका अर्थ यह है कि निश्चयनयके विषयभूत ज्ञानके विनाकी चैतन्यस्वरूपका आश्रय करना और व्यवहारजन्यका आश्रय छोड़ना—उमें हेतु समझना । इसका यह अर्थ है कि व्यवहारजन्यके विषयजन्य विरल्य, परद्रव्य या स्वद्रव्यकी अपूर्ण अवस्थानी औरका आश्रय छोड़ना ।

अध्यात्मका रहस्य

अध्यात्ममे जो मुख्य है सो निम्नय और जो गौण है सो व्यवहार, यह माप है, अतः इसमें मुख्यता सदा निम्नयनयकी ही है और व्यवहार सदा गौणरूपसे ही है। साधक जीवका यह माप है। साधक जीवकी दृष्टिको मापनेकी हमेशा यही रीति है।

साधक जीव प्रारम्भसे अन्ततक निम्नयनयकी मुख्यता रखकर व्यवहारको गौण ही करता जाता है, इसलिये साधकको साधकदशामें निम्नयकी मुख्यताके बलसे शुद्धताकी वृद्धि ही होती जाती है और अनुद्धता हटती ही जाती है। इस तरह निम्नयकी मुख्यताके बलसे ही पूर्ण केवलज्ञान होता है फिर वहाँ मुख्यता-गौणता नहीं होती और नय भी नहीं छोटे।

वस्तुस्वभाव और उसमें किस ओर झुके !

वस्तुमें द्रव्य और पर्याय, नित्यत्व और अनित्यत्व इत्यादि जो विरुद्ध धमस्वभाव है वह कभी दूर नहीं होता। किन्तु जो दो विरुद्ध धर्म हैं उनमें एकके आश्रयसे विकल्प टूटता है और दूसरे आश्रयसे राग होता है। अर्थात् द्रव्यके आश्रयसे विकल्प टूटता है और पर्यायके आश्रयसे राग होता है, इससे इन दो नयोंमें विरोध है। अब, द्रव्यस्वभावकी मुख्यता और अवस्थाकी-पर्यायकी गौणता करके जब साधक जीव द्रव्यस्वभावकी तरफ झुक गया तब विकल्प दूर होकर स्वभावमें अनेक होनेपर ज्ञान प्रमाण हो गया। अब यदि वह ज्ञान पर्यायको जाने सो भी वहाँ मुख्यता तो सदा द्रव्यस्वभावकी ही रहती है। इसतरह जो निज द्रव्यस्वभावकी मुख्यता करके स्व-सन्मुख होने पर ज्ञान प्रमाण हुआ वही द्रव्य-स्वभावकी मुख्यता साधक दशाकी पूणता तक निरन्तर रहा करती है। और जहाँ द्रव्य-स्वभावकी ही मुख्यता है वहाँ सम्म्यग्दर्शन से पीछे हटना कभी होता ही नहीं, इसलिये साधक जीवके सतत द्रव्यस्वभावकी मुख्यताके बलसे शुद्धता बढ़ते-बढ़ते जब केवलज्ञान हो जाता है तब वस्तुके परस्पर विरुद्ध दोनों धर्मोंको (द्रव्य और पर्यायको) एक साथ जानता है, किन्तु वहाँ अब एककी मुख्यता और दूसरेकी गौणता करके झुकना नहीं रहा। वहाँ सम्पूर्ण प्रमाणज्ञान हो जाने पर दोनों नयोंका विरोध दूर हो गया (अर्थात् नय ही दूर हो गये) तथापि वस्तुमें जो विरुद्ध धमस्वभाव हैं वह तो दूर नहीं होते।

८—ससारका मूल कारण मिथ्यादर्शन है। वह सम्यग्दर्शनके द्वारा ही दूर हो सकता है। बिना सम्यग्दर्शनके उत्कृष्ट भुमभावके द्वारा भी वह दूर नहीं हो सकता। सवर-निर्जरारूप धर्मका प्रारम्भ सम्यग्दर्शनसे ही होता है। सम्यग्दर्शन प्रगट होनेके बाद सम्यक्चारित्रमें क्रमशः शुद्धि प्राप्त होने पर थावकदशा तथा मुनिदशा कंसी होती है यह भी बतलाया है। यह भी बतलाया है कि मुनि बार्हिस परीपहोंपर विजय प्राप्त करते हैं। यदि किसी समय भी मुनि परीपह-जय न करें तो उनके बन्ध होता है, इस विषयका समावेश आठवें बन्ध अधिकारमें आ गया है और परीपह-जय ही सवर-निर्जरारूप है, अतः यह विषय नववें अध्यायमें बतलाया है।

९—सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकताकी पूर्णता होने पर (अर्थात् सवर-निर्जरकी पूर्णता होने पर) अशुद्धताका सर्वथा नाश होकर जीव पूर्णतया जडकम और शरीरसे पृथक् होता है और पुनरागमन रहित अविचल सुखदशा प्राप्त करता है, यही मोक्षजत्व है। इसका वर्णन दसवें अध्यायमें किया है।

इस प्रकार इस शास्त्रके विषयोंका संक्षिप्त सार है।

॥ मोक्षशास्त्र गुजराती टीकाका हिन्दी अनुवादसमाप्त हुआ ॥

लक्षण-संग्रह

शब्द	अध्याय	श्लोक	शब्द	अध्याय	श्लोक
	[अ]		अतिशय	१	१५
अपाननिर्गम	६	१८	अतुल्य	१	१६
अपिपत्र	१	१९	अतुलीनी अविज्ञान	१	१७
अपामि	३	२०	अतुलीनी अविज्ञान	१	१८
अतुलीय विद्याऽर्शन	८	१	अतुलीय अविज्ञान	१	१९
अपारिजा	८	१	अतीक	१	२०
अज्ञानान्न	८	११	अतीति	१	२१
अतुल्यजन	८	२	अलाभजन	१	२२
अतीतीनुत्र	७	२३	अलाकृति	१	२३
अतीत	१	१	अतुल्य	१	२४
अज्ञानभाव	६	१	अज्ञाननिर्वाणविकल्प	१	२५
अज्ञान	८	१	अनाराध	१	२६
अज्ञान परिपहृत्य	१	१	अनुवीचिभाव	७	२७
अज्ञान	१	५१	अनुभवभाव	७	२८
अज्ञ	५	२१	अनाराधी	७	२९
अज्ञान	७	१	अनर्पे देव	७	३०
अविनिमित्तान्नान्न	१	२१	अनर्पे देवपथा	७	३१
अनि तार	५	२३	अज्ञाननिरोध	७	३२
अनिवार आरोग्य	५	२१	अनर्पे देव	७	३३
अज्ञान परिपहृत्य	१	८	अनार	७	३४
अधिगत्य नन्मरसन	१	१	अनार	७	३५
अधिहरण क्रिया	६	५	अनुनादकथ	८	३६
अधिकरण	६	६	अनाराध	८	३७
अमृत	१	१६	अनुवीचीगुण	८	३८
अधोऽध्वनिक्रम	७	१०	अनाराधनुवन्धी कीर्धारि	८	३९
अनार	१	८	अनाराधुर्क	८	४०

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
अनुभव इन्द्र	८	२१	अहंत्वमक्ति	६	२४
अनुप्रेक्षा	९	२	अल्पबहुत्व	१	८
अनित्यानुप्रेक्षा	९	७	अलामपरोपहृजय	९	९
अन्यत्वानुप्रेक्षा	९	७	अल्पबहुत्व	१०	९
अनस्य	९	१९	अवधिज्ञान	१	९
अनुप्रेक्षा	९	२५	अवग्रह	१	१५
अनिष्टस्योपगम्य अर्तम्भान	९	३०	अवाय	१	१५
अनन्त विधोक्त	९	४५	अवस्थित	१	२२
अन्तर	१०	९	अविग्रहगति	२	२७
अप्रत्यास्मान	६	५	अवगवाद्	६	१३
अप्रत्यवेक्षितनिलेपाधिकरण	६	९	अविरति	८	१
अपभ्यास	७	२१	अवधिज्ञानावरण	८	६
अपरिग्रहीतेत्वरिकागमन	७	२८	अवधिदर्शनावरण	८	७
अप्रत्यवेक्षिताप्रमाद्विज्ञान	७	३४	अविपाक निजंघ	८	२३
अप्रत्याख्यानावरण क्रोधादि	८	९	अवमोदयं	९	१९
अपर्याप्त नामकर्म	८	११	अवगाहन	१०	९
अपर्याप्तक	८	११	अशुभयोग	६	३
अपारविचय	९	३६	अशरणानुप्रेक्षा	९	७
अबहू-दुःखील	७	१६	अशुचित्वानुप्रेक्षा	९	७
अभिनिबोध	१	१३	अशुभ	८	११
अमीक्ष्यज्ञानोपयोग	६	२४	अस्ति काय	५	१
अभिपदाहार	७	३५	असमीक्ष्याधिकरण	७	३२
अमनस्क	२	११	असद्वैद्य	८	८
अथा शीति	८	११	असप्राप्तसृष्टिका संहनन	८	११
अरति	८	९	अस्थिर	८	११
अरति परोपहृजय	९	९	अहिंसाणुव्रत	७	२०
अथ-विगृह्य	१	१८			
अथय ति	६	८८	आकन्दन	६	११
अपिन	५	३२	आक्रोश	९	२

[आ]

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
आचार्यभक्ति	६	२४	इन्द्र	४	४
आचार्य	६	२४	ईर्यापय आस्रव	६	४
आज्ञाविचय	६	३६	ईर्यापय क्रिया	६	५
आत्मरक्ष	४	४	ईर्यासमिति	७	४
आतप	८	११	ईर्या	६	५
आदाननिक्षेपण समिति	७	४	ईहा	१	१५
आदेय	८	११			
आदान निक्षेप	६	५			
आनयन	७	३१	उच्छ्वास	८	११
आनुपूर्व्य	८	११	उच्चगोत्र	८	१२
आभियोग्य	४	४	उत्सर्पिणी	३	२७
अभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्ग	६	२६	उत्पाद	५	३०
आम्नाय	६	२५	उत्तम समा, मादं व, आर्जव	६	
आर्य	३	३६	उत्तम शीच, सत्य, संयम	६	६
आरम्भ	६	८	उत्तम तप, त्याग, आर्किचन	६	
आर्तध्यान	६	३३	उत्तम ब्रह्मचर्यं	६	६
आलोकित पानभोजन	७	४	उत्सर्ग	६	५
आलोचना	६	२२	उदय-औदयिकभाव	२	१
आवर्यकापरिहाणि	६	२४	उद्योत	८	
आसादन	६	१०	उपशम-औपशमिकभाव	२	१
आस्रव	१	४	उपयोग	२	८-१८
आस्रवानुप्रेक्षा	६	७	उपकरण	२	
आस्रव	६	१	उपपाद जन्म	२	
आहार	२	२७	उपकरण संयोग	६	६
आहारक	२	३६	उपघात	६	१०
			उपभोगपरिभोग परिमाणन्नत	७	२१
			उपस्थापना	६	२२
			उपचार विनय	६	२३
			उपाध्याय	६	२४

[६-३]

त्रिविधोपज आर्तध्यान

इन्द्रिय

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
ऊर्ध्व व्यतिक्रम	७	३०	कायनिसर्ग	६	६
शुभ्रुमतिमनःपर्यय	१	२३	काश्यप	७	११
शुभ्रुसूत्र	१	२३	काशा	७	२३
	[२]		कामतीशामिनिवेश	७	२८
एकविध	१	१६	काययोगदुष्प्रणिधान	७	३३
एकान्तमिध्यात्व	८	१	कालातिक्रम	७	३६
एकत्वानुप्रेक्षा	६	७	कायवच्छेद	६	३६
एकत्ववितर्क	६	४२	काल	१०	६
एवमूत नय	१	३३	कित्त्वियक	४	४
एयणा समिति	६	५	क्रिया	५	२२
	[श्री]		कीलक सहनन	८	११
औपशमिक सम्पत्त्व	२	३	कुप्यप्रमाणातिक्रम	७	२६
औपशमिक चारित्र	२	३	कुञ्जक सत्यान	८	११
	[क]		कुत्त	६	२४
कम योग	२	२५	कुशील	६	४६
कर्मभूमि	३	३७	कूटलेख क्रिया	७	२६
कल्पोपपन्न	४	१७	केवलज्ञान	१	६
कल्पातीत	४	१७	केवलज्ञान	२	४
कल्प	४	२३	केवलदर्शन	२	४
कषाय	६	४	केवलीका अवर्णवाद	६	१३
कृत	६	८	केवलज्ञानावरण	८	६
कन्दप	७	३२	केवलदशनावरण	८	७
कषायकुशील	६	४६	क्रोधप्रत्यास्थान	७	२५
काल	१	८	कोडाकोडी	८	टिप्पणी
कामन गरीर	२	३६	कीतुकुच्य	७	३२
कार या	६	१		[घ]	
कारिणी क्रिया	६	५	क्षामिनभाव	२	१
कारित	६	८	क्षयोपशम, क्षायोपशमिक भाव	२	१
			क्षयोपशम दानादि	२	४

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
दायिक सम्यक्त्व	२	४	[च]		
दायिक चारित्र	२	४	चक्षुदर्शनावरण	८	७
दायोपशमिक सम्यक्त्व	२	५	चर्या परिपहजय	६	२
दायोपशमिक चारित्र	२	५	चारित्र	६	२
दान्ति	६	३२	चारित्र विनय	६	२३
क्षिप्र	१	१६	चारित्र	१०	६
क्षुत्रा परीपहजय	६	६	चित्ता	१	१३
क्षेत्र	१	८	[छ]		
क्षेत्र	१०	६	छेद	७	२५
क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम	७	२६	छेदोपस्थापना	६	१८
क्षेत्रवृद्धि	७	३०	छेद	६	२२
[ग]			[ज]		
गर्भजन्म	२	३१	जघन्य गुणसहित परमाणु	५	३४
गति नामकर्म	८	११	जरायुज	२	३२
गन्ध	८	११	जाति नामकर्म	८	३१
गण	६	२४	जीव	१	४
ग्लान	६	२०	जीविताशंसा	७	३७
गति	१०	६	जुगुप्सा	८	९
गुणप्रत्यय	१	२१	[ङ]		
गुण	५	३८	ज्ञातभाव	६	६
गुण	५	३४	ज्ञानोपयोग	२	९
गुण	५	४१	ज्ञानावरण	८	४
गुणव्रत	७	२०	ज्ञानविनय	६	२३
गुप्ति	६	२	ज्ञान	१०	६
गुणस्यान	६	१०	[त]		
गृहीतमित्यात्व	८	१	तदाहृतादान	७	२७
गोत्र	८	४	तदुभय	६	२२
[घ]			तन्मनोहराङ्गनिरीक्षण त्याग	७	७
घानिया कर्म	८	४	तप	६	२२
			तपस्वी	६	२४
			ताप	६	११

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
तिर्यक	४	२७	दासीदासप्रमाणातिक्रम	७	२६
तिर्यग्ब्यतिक्रम	७	३०	दिग्बल	७	२१
तीव्रभाव	६	६	दु-प्रमृष्टनिज्ञेपाधिकरुण	६	६
तीर्थकरत्व	८	११	दुःख	६	११
तीर्थ	१०	६	दुःसृष्टि	७	२१
तृषा परीषहृजय	६	६	दुःस्वर	८	१०
तृजस्परं परीषहृजय	६	६	दुःमग	८	११
तृजस घटीर	२	३६	दुष्मन्वाहार	७	३५
	[अ]		देव	४	१
नस	२	१४	देवका अवर्णवाद	६	१३
नस	८	१		[ब]	
नार्यास्त्रय	४	४	धनधान्य प्रमाणातिक्रम	७	२६
	[क]		धमका अवर्णवाद	६	१३
दर्शन उपयोग	२	६	धर्म	६	२
दर्शन क्रिया	६	५	धर्मानुप्रेक्षा	६	७
दर्शनविशुद्धि	६	२४	धर्मोपदेश	६	२५
दर्शनावरण	८	४	धारणा	१	१५
दर्शन विनय	६	२३	ध्यान	६	२०
दशमशक परीषहृजय	२	६	ध्यान	६	२७
द्रव्य	१	५	ध्रुव	१	१६
द्रव्याधिकनय	१	६	धूम्र	५	३१
द्रव्येन्द्रिय	२	१७		[ग]	
द्रव्य	५	२६	नय	१	५
द्रव्य विशेष	५	३६	नपु शक वेद	८	६
द्रव्य सवर	६	६	नरकायु	८	१०
दातृ विशेष	७	३६	नरकगत्यानुपूर्व्यं आदि	८	११
दानान्तराय आदि	८	१३	नाम	१	५
दान	७	३८	नाराय सहनन	८	११

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
नाग्न्य परीपहजय	९	६	परिणाम	१	२२
निसर्गंज सम्पद्दर्शन	१	३	परिणाम पर्याय	५	४२
निर्जरा	१	४	परिवेदन	६	११
निक्षेप	१	५	परोपरोधाकरण	७	६
निर्देश	१	७	परिग्रह	७	१७
निःसृत	१	१६	परिग्रहपरिमाण व्रत	७	२०
निवृत्ति	२	१७	परविवाहकरण	७	२८
निश्चयकाल द्रव्य	५	४०	परिग्रहीतेत्वरिकागमन	७	२८
निसर्गं क्रिया	६	५	परव्यपदेश	७	३६
निर्वर्तना		६	परघात	८	११
निक्षेप	६	६	परोपहजय	६	२
निसर्गं	६	६	परिहारविशुद्धि	६	१८
निह्वव	६	१०	परिहार	९	२२
निदान शल्य	७	१८	परिग्रहानन्दो रोद्रध्यान	६	३५
निदान	७	३७	परत्त्वापरत्व	५	२२
निद्रा	८	७	पर्याप्तक	८	११ टि०
निद्रानिद्रा	८	७	पर्याप्तिनामकर्म	८	११
निर्माण	८	११	पर्याय	५	३२
निवृत्यपर्याप्तिक	८	११ टि०	पर्यायाधिकनय	१	६
निर्जरानुप्रेक्षा	६	७	प्रमाण	१	५
निपद्या परीपहजय	६	६	प्रत्यक्ष प्रमाण	१	६
निदान आर्तध्यान	६	३१	प्रकीर्णक	४	४
निर्यन्व	६	४६	प्रवीचार	४	७
नीच गोत्र	८	१२	प्रदेश	५	८
नैगम नय	१	३३	प्रदोष	६	१०
न्यासापहार	७	२६	प्रवचन भक्ति	६	२४
न्यग्रोधपरिमंडल मंस्थान	८	११	प्रवचन वत्सलत्व		२८
			प्रमोद	७	११
			प्रमादचर्या	७	२१

शब्द	अध्याय	खं	शब्द	अध्याय	खं
प्रतिष्मक व्यवहार	७	२७	पुनेद	=	६
प्रमाद	८	१	पुद्गल	५	२२
प्रकृतिबन्ध	८	३	पुद्गल क्षेप	७	३१
प्रदेशबन्ध	६	३	पुण्य	६	३
प्रतिजीवी गुण	८	५	पुरस्कार	९	५
प्रचला	६	७	पुलाक	६	४६
प्रचलाप्रचला	८	७	पूर्वतानुस्मरण	७	७
प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोत्र	८	६	प्रयत्न वितर्क	६	४२
प्रत्येक घटीर	८	११	प्रेम्य प्रयोग	७	३१
प्रदेशबन्ध	६	२४	पोत	२	२३
प्रज्ञा पटोपहृजय	९	६	प्रोपधोपवास	७	३१
प्रतिक्रमण	६	२२			
पृच्छना	९	२५	वक्रुध	६	४६
प्रतिसेवना कुशील	६	४६	वक्रुध	१	५
प्रत्येकबुद्ध बोधित	१०	६	वक्रुध	१	३३
पारिपद	४	४	वक्रुध	७	२५
पाप	६	३	बन्धतत्त्व	८	२
पारिवापिकी क्रिया	६	५	बहु	१	१६
पारिग्रहकी क्रिया	६	५	बन्धन	८	११
पापोपदेश	६	२१ टिप्पणी	बहुविधि	१	१६
पात्र विशेष	६	३६	बहुभुत भक्ति	६	२४
प्रायश्चित	६	२०	नादर	८	११
प्रायोग क्रिया	६	५	नालतप	६	१२
प्रायोधिकी क्रिया	६	५	बाह्योपधिभ्युत्सग	६	२६
पारिवापिकी क्रिया	६	५	बोधिदुलभानुप्रेक्षा	६	७
प्राणातिपातिकी क्रिया	६	५			
प्रात्ययिकी क्रिया	६	५			
प्रारम्भ क्रिया	६	५			

[व]

[अ]

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
भवप्रत्यय	१	२१	मात्सर्यं	७	३६
भाव	१	५	मागंप्रभावना	७	२४
भाव	१	८	माव्यस्य	७	११
भावेन्द्रिय	२	१८	माया शल्य	७	१८
भावना	७	३	मिथ्यात्व क्रिया	६	५
भावसवर	९	१	मिथ्यात्व शल्य	७	१८
भाषा समिति	६	५	मिथ्योपदेश	७	२६
भीष्टत्व प्रत्याख्यान	७	५	मिथ्यादर्शन	८	१
भूतत्रस्तानुकम्भा	६	११	मिथ्यात्व प्रकृति	८	६
भेदयशुद्धि	७	६	मुक्ति	२	१०
भोगभूमि	३	३० टि०	मुहूर्त	८	१८
भोग	७	२१ टि०	मूलगुण निर्वर्तना	६	६
	[म]		मूर्छा	७	१७
मतिज्ञान	१	८	मृषानन्दी रौद्रव्यान	६	३५
मति	१	३	मंत्री	७	११
मतिज्ञानावरण	८	६	मोक्ष	१	४
मंदभाव	६	६	मोक्ष	१०	२
मनोनिर्गम	६	१०	मोहनीय	८	४
मनोवाग् गुप्ति	७	८	मोक्ष्यं	७	३२
मनोयोगदुष्प्रणिधान	७	३५	म्लेच्छ	३	३६
मनःपर्ययज्ञान	१	६			
मनःपर्ययज्ञानावरण	८	६	यथाख्यात चारित्र्य	८	६
मनोज्ञ	६	२४	यथाख्यात चारित्र्य	६	१८
मन्त्रार्थसा	७	३७	यदा कीर्ति	८	११
मन्त्रपरीपहजय	७	६	वाचना परीपहजय	६	९
महाव्रत	७	२	योग	६	१२
मायाक्रिया	६	५	योग	८	५
मात्सर्यं	६	२४	योग मंत्रानि	६	४४
				[य]	

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
	[२]		वामनसस्थान	८	११
रति	८	८	वाग्भोगदुष्प्रणिधान	८	३३
रस	८	११	वाचना	८	२५
रसपरित्याग	८	१८	विधान	१	७
रहोभ्यास्थान	७	२६	विपुलमति	१	२३
स्थानुपाक	७	३१	विग्रहगति	२	२५
रोगपरीपह्वजम	८	८	विग्रहवती	२	२७
	[३]		दिवृत्तयोनि	२	३२
लम्बि	२	१८	विमान	५	१६
लम्बि	२	५७	विदारणक्रिया	६	५
लम्ब्यपर्याप्तक	८	११ टि०	विसवादन	६	२३
किंग	१०	८	दिन्यसपन्नता	६	२४
केव्या	२	६ टि०	दियोषितावास	७	६
केकृपाळ	५	५	विषिक्रिस्ता	७	२३
सोनामुपेक्षा	८	७	विनय	८	२८
सोमप्रत्यास्थान	७	५	विनेक	८	२२
सोशान्तिकदेव	५	२४	विपाकविषय	८	३६
	[४]		विकृतराग्यातिक्रम	७	२५
वर्षमान	१	२१	विधिविधेय	७	३६
वर्तना	३	२२	विपरीत मिथ्यात्व	८	१
वचनयोग	६	१	विहायोगति	८	११
वज्रनाराच सहनन	८	११	विविक्तसम्यासन	८	३८
वज्रनाराच सहनन	८	११	वीर्यमान	६	६
वध	८	११	वीचार	८	५५
वध	७	२५	वृत्तिपरिसंस्थान	८	१८
व्रत	७	१	वृष्येष्टरसत्याग	७	७
वण	८	११	वेदनीय कर्म	८	५
वाङ्निर्ग	६	८	वेदनाजम्भ आर्तध्यान	८	३८-
वाग्मुक्ति	७	५			

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
धैक्रियिक शरीर	२	३६	शौच	६	१२
वैमानिक	४	१६	श्रुत	१	८
वैद्यावृत्यकरण	६	२४	श्रुतका अवर्णवाद	६	१३
वैद्यावृत्य	९	२०	श्रुतज्ञानावरण	८	६
वैनयिक मिथ्यात्व	४	१	श्रेणी	२	२५
व्यंजनावग्रह	१	१८			
व्यवहारनय	१	३३	सम्पन्नान	१	१
व्यय	५	३०	सम्यक्चारित्र	१	१
व्युत्सर्ग	६	२०	सम्यादर्शन	१	२
व्युत्सर्ग	६	२२	संवर	१	४
व्युपरतक्रियानिवृत्ति	६	४३	सत्	१	४
व्यंजनसंक्रान्ति	६	४४	संज्ञा	१	१३
			संग्रहनय	१	३३
			सममिच्छुडनय	१	३३
शब्दनय	१	३३	संयमासंयम	२	५
शक्तिः त्याग	६	२४	संसारो	२	१०
शक्तिस्तप	६	२४	समनस्क	२	११
शल्य	७	१८	संज्ञा	२	२४
शब्दानुपात	७	३१	सम्मूच्छेन जन्म	२	३१
शरीरनामकर्म	८	११	सचित्तयोनि	२	३२
शय्या परीपहजय	६	९	संग्रतयोनि	२	३२
शंका	७	३३	समुद्घात	२	१६ टि०
शिक्षाव्रत	७	२१ टि०	समय	५	४४
शीलव्रतेष्वनतिचार	६	२४	सम्यक्त्वक्रिया	६	५
शीत परिपहजय	६	६	समादानक्रिया	६	५
शुभोपयोग	६	३	सत्	५	३०
शून्यागारवास	७	६	समन्तानुपातक्रिया	६	५
शैक्ष्य	९	२४	संरम्भ	६	८
शोक	८	६			

[४]

[४]

शब्द	क्रमांक	सूच	शब्द	क्रमांक	सूच
समारम्भ	६	८	सय	६	२४
सहस्रानिखेपाधिकार	६	९	सस्यान	९	३६
सयोगनिखेपाधिकार	६	९	सस्या	१०	६
सरापसयमादियोग	६	१२	साधन	१	७
सयका अवगवाद	६	१३	सामानिक	४	४
सवेग	६	२४	साम्प्रादिक आसन्न	६	४
सयमानिसवाद	७	६	साधु सभाधि	६	२४
सत्याशुषस	७	२०	सामाधिक	७	२१
सत्केखना	७	२२	साकार मन्त्रवेद	७	२६
सचित्ताहार	७	३५	साधारण शरीर	८	११
सचित्त सन्बन्धाहार	७	३५	सामाधिक	९	१८
सचित्त समिधाहार	७	३५	साधु	९	२४
सचित्त निखेप	७	३५	मुखाशुषस	७	३७
सद्य मिथ्यात्व	८	१	सुमग	८	११
सद्वेष	८	८	सुस्वर	८	११
सम्पद् मिथ्यात्व	८	९	सूक्ष्म	८	११
सन्बन्धन क्रोध, मान,			सूक्ष्मसाम्प्राय	९	१८
माया, लोभ	८	९	स्थापना	१	५
सधात	८	११	स्वामित्व	१	७
मस्यान	८	११	स्थिति	१	७
सनचतुरस्र सस्यान	८	११	स्पर्शन	१	८
सहन	८	११	स्मृति	१	१३
सविपाक निर्जरा	८	२३	स्थावर	२	१३
सवर	९	१	स्कन्ध	५	२५
समिति	९	१	स्पर्शनक्रिया	६	५
ससारानुप्रेषा	९	७	स्यहस्ताक्रिया	६	५
सवरानुप्रेषा	९	७	शौरागनाथा १	७	७
सवरानुप्रेषा पुरस्कार पत्पिहजय	९	९	स्वशरीर	७	७
सस्कार	९	९			

शब्द	अध्याय	सूत्र	शब्द	अध्याय	सूत्र
स्तेय-चोरी	७	१५	स्वाध्याय	६	२०
स्तेन-प्रयोग	७	२७	स्तेयानन्दी रौद्रव्यान	६	३५
स्मृत्यन्तराघान	७	३०	स्नातक	६	४६
स्मृत्यनुपस्थान	७	३३		[६]	
स्मृत्यनुपस्थान	७	३४	हास्यप्रत्याख्यान	७	५
स्थितिवन्ध	८	३०	हास्य	८	६
स्थानगृद्धि	८	७	हिरण्यसुवर्णप्रभाणातिक्रम	७	२६
स्त्रीवेद	८	६	हिंसा		१३
स्वारूपाचरणचारित्र्य	८	६	हिंसादान	७	२१
स्वातिसंस्थान	८	११	हिंसानन्दी रौद्रव्यान	६	३५
स्पर्श	८	११	हीनाधिकमानोन्मान	७	३७
स्यावर नामकर्म	८	११	हीयमान अवधि	१	२१
स्थिर	८	११	हुण्डक संस्थान	८	११
स्त्री परीषद्भजय	९	६			

